

श्रीमद्भगवद्गीता

(पुरुषार्थ-बोधिनी भाषा टीका)

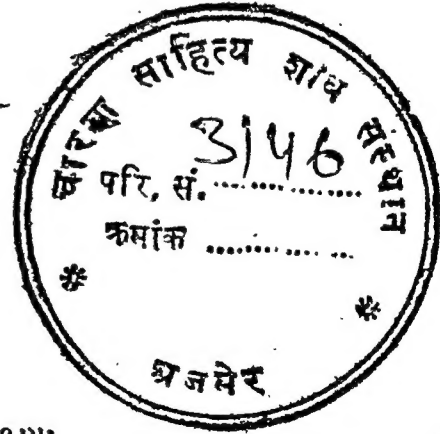

टीकालेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, गीतालंकार,
स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा)

द्वितीयवार

संवत् २००१, शक १८६६, सन १९४५

‘ वेदका वेध ’

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो
सत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ॥
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५ ॥

(भ० गी० अ० १५)

“मैं वैश्वानर होकर सब प्राणियोंके देहोंमें रहता हूँ और मैं ही वहाँ प्राण और अपानसे युक्त होकर चार प्रकारके अन्नोको पचाता हूँ ।” (१४)

“मैं सबके हृदयोंमें प्रविष्ट होकर रहा हूँ । मुझसेही स्मरण, ज्ञान और तर्क (अथवा उनका अभाव) होता है । सब वेदोंसे मैं ही जाना जाता हूँ । मैं ही सब वेदोंका जाननेवाला हूँ और वेदका अन्तिम तत्त्व प्रकट करनेवाला भी मैं ही हूँ ।” (१५)

श्रीमद्भगवद् गीता पुरुषार्थबोधिनी

(भाषाटीका)

श्रीमद्भगवद्गीता यह सातसौ श्लोकोंका छोटासा ग्रन्थ मननशील पाठकोंको अत्यंत प्रिय होने योग्य है। यह गीता ग्रन्थ इतना छोटा है, तथापि अर्थकी गंभीरताकी दृष्टिसे इसकी योग्यता बहुत बड़ी है। इसलिये महात्मा गांधी जी जैसे अनासक्तिके पथपर स्वयं चलने और जनताको चलानेवाले, अहिंसाधर्मका पुनरुज्जीवन करनेवाले कर्मयोगी-ने इसका अर्थ वर्धिष्णु है ऐसा कहा है—

“गीता एक महान् धर्मकाव्य है। उसमें आप जितने गहरे पैठेंगे उतने ही नये और सुंदर अर्थ आपको मिलेंगे। गीता सर्वसाधारण की चीज है और इसलिये उसमें एकही बात अनेक तरहसे कही गई है। अतएव गीतामें प्रयुक्त महाशब्दोंके अर्थ हरएक युगमें बदलेंगे और विस्तृत होते जायेंगे। पर गीताका मूल मन्त्र कभी नहीं बदलेगा। जिस रीतिसे यह मन्त्र सिद्ध किया जा सकता है उस रीतिसे जिज्ञासु उसका जो चाहे अर्थ करे।”

श्री० महात्मा गांधीजीने निरंतर ४० वर्ष गीताका मनन किया और गीताके उपदेशके अनुसार आचरण किया और पश्चात् उक्त शब्द लिखे हैं, इसलिये इनके विरुद्ध शब्द लिखना सहजहीमें नहीं हो सकता।

गीताका अर्थ एकवार पढ़नेसे ध्यानमें नहीं आ सकता, मनुष्य कितना भी विद्वान् क्यों न हो, थोड़ेसे मननसे गीताग्रन्थका हृदय समझमें नहीं आ सकता। लो० तिलकजीने ४५ वर्ष गीताका मनन किया और गीता-रहस्य ग्रन्थ लिखा, म० गांधीजीने ४० वर्ष मननके साथ आचरण किया और अपना भाषान्तर प्रकाशित किया जिसकी भूमिकामें वे कहते हैं कि—

“गीताके अनुसार आचरण करनेमें प्रतिदिन निष्फलता होती है, इस निष्फलतामें हम सफलता की उगती हुई किरणोंकी झाँकी देखते हैं।”

चालीस वर्ष अखंड तपस्या करनेवालेके ये शब्द निः-

*

संदेह गीताके उपदेशकी गंभीरताके सूचक हैं। परन्तु जो लोग आचरण नहीं करते और मनन भी नहीं करते, उनके लिये गीता ग्रन्थका कोई विशेष मूल्य नहीं होता है। मनन के बिना गीता ग्रन्थको देखा जाय, तो उसमें पुनरुक्ति, असंबद्धता, अस्पष्ट और परस्पर विरुद्ध विधान भी पाये जायेंगे। कइयोंने गीताके विषयमें ऐसे ही अनुदार शब्द लिखे हैं, जो उनके अज्ञानके सूचक हैं।

केवल संस्कृत भाषा अथवा अनुवादकी भाषा जाननेसे गीताका आशय, मनन न करते हुए, ध्यान में आना करीब करीब अशक्य है। वेद, उपनिषद् और गीता इन सभी ग्रंथोंकी अवस्था यही है। प्रायः सारे ऋषिग्रन्थोंके विषयमें यही बात है। विशेष मननके बिना उनका हृदय समझना अति कठिन कार्य है। यह इस-लिये होता है कि, ये ग्रन्थ विशेष मनोभूमिकाकी अवस्थामें लिखे होते हैं और इनके दृष्टिकोण भी भिन्न होते हैं। जबतक उनका दृष्टिकोण समझमें नहीं आता, तबतक उनके उपदेश समझमें आना कठिन है।

श्रीमच्छंकराचार्यजी तथा अन्य अनेक आचार्योंने यह कहा है कि “वैदिक धर्म” के सत्य सिद्धांत कालान्तरसे जनताके मनसे दूर हुए, अतः उनको पुनः उज्ज्वलित करके जनताके सम्मुख रखनेके लिये गीताशास्त्र कहा गया है। यह आचार्योंका कथन नितांत सत्य है। वैदिक धर्मके गूढ़ सिद्धांत उज्ज्वल रूपमें देखने की इच्छा हो, तो गीता पढ़ी जाय। स्वयं गीतामें चतुर्थाध्यायके प्रारंभमें यही बात कही है—

“श्रीभगवान् बोले- यह अविनाशी योग मैंने विवस्वान्से कहा था, उसने मनुसे और मनुने इक्ष्वाकुसे कहा। इस प्रकार परंपरासे आया हुआ और राजर्षियोंका जाना हुआ यह योग दीर्घकालके कारण नाशको प्राप्त हुआ। वही पुरातन रहस्य

रूप योग मैंने आज तुमसे कहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और मित्र भी है।”

यहां स्वयं भगवान्‌के द्वारा कहा गया है कि, गीता कोई नया शास्त्र नहीं है, परन्तु प्राचीन परंपरासे जो ज्ञान आदिकालसे चला आया है, वही पुनः यहां कहा गया है। ‘वेद’ ही अनादि ज्ञान प्राचीन परंपरासे चला आता है। परन्तु मानवी अज्ञानके कारण उस मार्गसे मनुष्य दूर चले जाते हैं। इसलिये जनताको जगानेवाले ‘उत्तम पुरुष’ बारंबार आते हैं, वे आकर जनताको जगाते हैं, और पारंपरिक ज्ञान देते हैं। श्रीकृष्ण भगवान् इसी प्रकार ‘उत्तम पुरुष’ किंवा ‘पुरुषोत्तम’ थे और उक्त हेतुसे ही उन्होंने गीताशास्त्रका उपदेश किया। इससे स्पष्ट हुआ कि, गीताशास्त्रमें जो ज्ञान कहा है, वह ज्ञान परंपरासे चला आता है, वह ज्ञान इससे पूर्व के ग्रन्थोंमें भी मिल सकता है, वह नया नहीं है।

इस ‘पुरुषार्थ-बोधिनी’ भाषाटीकामें यही बात दर्शायी जायगी कि, वेद उपनिषद् आदि प्राचीन ग्रन्थोंके ही सिद्धांत गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं। अर्थात् ये ही गीताके सिद्धांत प्राचीन ग्रन्थोंमें किस रूपमें हैं। यह बात इस समय तकके किसी टीकाकारने विशद नहीं की है, प्राचीन टीकाकारोंने इसका कुछ अंश बताया है, परन्तु इसका विशेष आविष्कार किसीने अभी तक नहीं किया है। अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ‘पुरुषार्थबोधिनी’ टीकाका मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता है। गीतापर इतनी टीकाएं होते हुए पुनः यह टीका लिखनेका यही एक मात्र हेतु है।

छत्तीस वर्ष पूर्व मैंने मराठी भाषामें एक सारांशरूपसे गीताका रूपान्तर प्रकाशित किया था, और गीताके कई शब्दोंके अर्थ वैदिक प्रमाणोंसे निश्चित करनेके लिये भी कई लेख नियतकालिकोंमें लिखे थे। तबसे यह ‘पुरुषार्थ-बोधिनी’ टीका लिखनेका संकल्प है और तबसे गीताका विचार हो रहा है और प्राचीन ग्रन्थवचनोंकी तुलना गीता-वचनोंके साथ तबसे की जा रही है। इतने समयके मननसे मेरे मनका यह निश्चय हुआ कि, वेद, उपनिषद् और गीता इनका तात्पर्य एकही है, जो भेद किसीको दीखता है वह अज्ञानके कारण है। यदि निःपक्षपातपूर्वक विचार हो जायगा और यदि पंथाभि-

मान की कलुषित दृष्टि दूर होना किसी कालमें संभव हो जायगा, तो इन तीनोंका एकही तात्पर्य स्पष्ट रीतिसे दृष्टिके सम्मुख उपस्थित होगा, इसमें मुझे संदेह नहीं है।

यह बात तो निश्चित है कि, यह गीताशास्त्र लोगोंके विचारोंके मतभेद बढ़ानेके लिये उत्पन्न नहीं हुआ, परन्तु विभिन्न मतोंका संगतिकरण करके, उनसे प्रकट होनेवाली विविधता दूर करके, उनके अंदर जो अभेद है उस ओर लोगोंके ध्यानका आकर्षण करानेके लिये ही गीताशास्त्र उत्पन्न हुआ था। यद्यपि ऐसे एकता अथवा समताका प्रचार करनेवाले ग्रन्थ-पर भी आजकल विभिन्न मत लादे गये हैं !! परन्तु मूलतः देखा जाय, तो विभिन्न तत्त्वोंमें व्याप्त रहनेवाला अभिन्न तत्त्व बतानेके लिये और उन सबका समन्वय करनेके लिये इस गीताशास्त्र की उत्पत्ति है। अर्थात् यह ग्रंथ झगड़े बढ़ानेके लिये नहीं है परन्तु झगड़े घटानेके लिये ही है।

यही दृष्टि यदि पाठक रखेंगे, तो उनको गीताका दृष्टिकोण शीघ्र दीखेगा और वे गीताके उपदेशके अनुसार आचरण करके, अपना और जनताका अभ्युदय और निःश्रेयस साधन करनेके अधिकारी हो सकेंगे।

अन्तमें मुझे पूर्ण आशा है कि जिस प्रकार भूले और मोहित हुए अर्जुनको उस समय इस ‘भगवान्‌के गीत’ ने मार्ग दर्शाया, उसी प्रकार इस समय भूले भटके और मोहित हुए जनोंको भी यह गीता सच्चा मार्ग दर्शायेगी और मानवी उन्नतिका पथ सबके लिये खुला कर देगी। इसी उद्देश्यसे भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि— ‘सब अन्य मतोंका त्याग करके एक मेरी ही शरणमें आ, मैं तुझे सब पापोंसे मुक्त करूंगा, तू शोक मत कर। (भ० गी० १८।६६)’”

जो विश्वास रखेंगे और देवकार्यमें अपने आपको समर्पण करेंगे उनको यही अनुभव आवेगा।

निवेदक

श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,

औंध (जि० सातारा)

स्वाध्याय-मण्डल

कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा शके १८६२

[द्वितीय संस्करण—मार्गशीर्ष शु० पू० शके १८६६]

श्रीमद्भगवद्गीता

[पुरुषार्थ-बोधिनी भाषाटीकासे युक्त]

प्रथमाध्यायः
अर्जुन-विषाद-योग

(१) धृतराष्ट्रकी चिन्ता

धृतराष्ट्र उवाच— धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥

अन्वयः— हे संजय ! धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, युयुत्सवः समवेताः, मामकाः पाण्डवाः च एव, किं अकुर्वत ?

धृतराष्ट्र बोले— हे संजय ! धर्मक्षेत्ररूपी कुरुक्षेत्रमें, युद्ध करनेकी इच्छासे एकत्र हुए, मेरे और पाण्डु के पुत्रोंने क्या किया ? ॥ १ ॥

भावार्थ— जिस समय अपने लोग किसी युद्धमें संमिलित होते हैं, उस समय उस युद्धका ठीकठीक वृत्तान्त शीघ्र जानना और विजयप्राप्तिके लिये अपने लोगोंकी उचित सहायता करना, प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है ।

(१) धृतराष्ट्रकी चिन्ता

“ श्रीमद्भगवद्गीता ” शब्दका अर्थ वास्तविक रीतिसे “ श्रीभगवान्के मुखसे गायी गयी ” ऐसा होता है । श्रीभगवान्का उपदेश द्वितीय अध्यायके द्वितीय श्लोकसे प्रारंभ होता है, उसके पूर्वका यह प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्यायका प्रथम श्लोक पूर्वसंबन्ध बतानेवाला प्रस्तावनारूप भाग है । इस प्रथम अध्यायमें अर्जुनके मनमें विषाद उत्पन्न होनेका प्रसंग वर्णित हुआ है । परन्तु इस प्रथम अध्यायके प्रथम श्लोकमें अर्जुनका विषाद भी नहीं है । इसमें तो ‘ धृतराष्ट्रकी चिन्ता ’ है । अर्थात् इस अनुपमेय ग्रन्थका प्रारंभ धृतराष्ट्रकी चिन्तासे हुआ है । भला यह धृतराष्ट्र कौन है ?

धृतराष्ट्र कौन है ?

धृतराष्ट्र एक भारतीय राजा था, यह बात सब जानतेही हैं । परन्तु यहां ‘ धृतराष्ट्र ’ एक विशेष भूमिका लिये हुए हैं । यह ‘ धृत-राष्ट्र ’ है । यह ‘ राष्ट्र ’ को ‘ धृत ’ अर्थात् हड़प कर बैठा है । जो वास्तविक अपनी चीज नहीं और दूसरेकी है, उसपर अन्यायसे और पाशवी बलसे अपना अधिकार जमानेका यत्न कर रहा है । दूसरे का राष्ट्र पाशवी बलसे अपने अधीन करना, उसपर अपना अधिकार सदाके लिये स्थिर रखनेका यत्न करना और उसके अधिकारी पुरुष अपना स्वराज्य वापस मांगने लगें, तो उन को न देनेके लिए प्रयत्न करना, और उनको ‘ अनधिकारी ’

सिद्ध करना, यही 'धृत-राष्ट्र' यहां कर रहा है। इसी कारण इसको चिंता हो रही है, और यह पूछ रहा है कि, "भाई ! आज युद्धका पहिला दिन है, उस युद्धमें क्या हुआ ?"

धृतराष्ट्र और हृतराष्ट्र

'धृत-राष्ट्र' और 'हृत-राष्ट्र' के बीच यह युद्ध हुआ है। हमेशा ऐसे ही युद्ध हुआ करते हैं। कौरव 'धृतराष्ट्र' के पक्षपाती और पाण्डवोंका पक्ष 'हृतराष्ट्र' का था। 'हृतराष्ट्र' वे होते हैं कि, जिनका राष्ट्र छीना गया होता है और जो अपना गया हुआ स्वराज्य पुनः प्राप्त करनेके लिये यत्न करते हैं। इनका राष्ट्र छीना गया होनेके कारण और ये राजकीय अव्यवस्थाकी चरम सीमा तक पहुँचे होनेके कारण तथा युद्धमें पराजय हुआ तो भी हृतराष्ट्रोंकी और अधिक हानी होनेकी संभावना न होनेके कारण हृतराष्ट्र दक्षतासे युद्धकी तैयारी करते हुए भी चिन्तासे व्याकुल नहीं होते। युद्ध का परिणाम अनुकूल हुआ तो हृतराष्ट्र लोग 'स्वराज्य' प्राप्त करेंगे, यह आशा इनको रहती है; परन्तु युद्धमें पराजय हुआ तो इनकी, पहिलेसे ही राज्य छीना जानेके कारण और अधिक हानि होनेकी संभावना नहीं होती है; अतः इनको चिन्ता दुःख नहीं देती; प्रत्युत अपना सत्पक्ष होनेके कारण और राज्य प्राप्ति की संभावना होनेके कारण, इनके अन्दर एक प्रकारका अपूर्व उत्साह रहता है।

धृतराष्ट्रकी हानि

परन्तु 'धृत-राष्ट्र' के पक्षकी बात वैसी नहीं है। यदि इनका विजय हुआ तो इनको प्राप्ति कुछ भी नहीं होनी है, जो युद्धके पूर्व था, वही अधिकसे अधिक इनके पास स्थिर रहेगा; युद्धमें पराजय हुआ, तो अनेक अन्याय और क्रूरत्व करके कमाया हुआ राष्ट्र हाथसे चला जायगा; और जय किंवा पराजय होनेपर युद्धसे इनकी हानि ही हानि होनी है; इस कारण ये 'धृतराष्ट्र' के पक्षके लोग रातदिन चिन्तासे व्यग्र रहते हैं। युद्धमें जय मिला तोभी इनकी हानि है, युद्धमें पराजय हुआ तोभी इनकी हानिकी सीमा ही नहीं है, और दोनों अवस्थाओंमें संपूर्ण जगत्की निंदा इनके साथे आती ही रहेगी। इस चिन्तासे व्याकुल होकर इस श्लोकमें 'धृत-राष्ट्र' पूछ रहा है कि "मेरे पुत्र और पाण्डु के पुत्र युद्धकी इच्छासे इकट्ठे हुए थे, तत्पश्चात् क्या

हुआ ?" इस प्रश्नमें जो भय है, वह ऊपर दर्शाया ही है। यह भय सामान्य नहीं, इसी चिन्तासे सब 'धृत-राष्ट्र' सम्राट्' मनही मनमें दिन रात जलते रहते हैं।

अन्धा धृतराष्ट्र

'धृत-राष्ट्र' अन्धा भी होता है। यह भला अन्धा क्यों न हो ? मनुष्य पाशवी बलके कारण अन्धा होता है, परन्तु जिसके पास पाशवी बल अत्यधिक होता है, वह तो सबसे पहिले और सबसे अधिक अन्धा होता है। पाशवी बल बढ़ जानेके कारण ही यह दूसरोंका राष्ट्र अपने अधीन करके उसका उपभोग लेता रहता है, और इस कारण उसका धन भी बढ़ता है। इस अधिक धनके कारण भी मनुष्य अन्धा होता है। बल और धन पास रहनेपर साधारण मनुष्य तो अन्धा बन ही जाता है, परन्तु इनके साथ यदि शासनाधिकार प्रतिबंधरहित रीतिसे हाथमें आगया तो अन्धा बन जानेकी कोई सीमाही नहीं रहती। बल, धन और अधिकार के मदसे भरा हुआ मनुष्य न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य, नीति और अनिति, युक्त और अयुक्त देखनेमें असमर्थ होता है। वह शरीरके नेत्रोंके कारण अन्धा हो या उसकी आँखें अच्छी हों, इसका कोई संबंध नहीं, सत्य दृष्टिसे वह अन्धा ही बनता है। स्थूल शरीरके अन्धत्वकी अपेक्षा उसका जो मानसिक और आत्मिक अन्धत्व होता है, वह बहुत ही भयानक होता है; यह न केवल उसको चिन्तामें डालता है, परन्तु जितने भी उसके पक्षमें होते हैं, उन सबको अपरिमित चिन्तासागरमें डुबा देता है।

अन्धेके अन्धे अनुयायी

धृतराष्ट्रकी पत्नी भी आँखें होती हुई अन्धी बनी थी ! क्यों न बनेगी ? अन्धे धृतराष्ट्रके जो साथी होते हैं उन सब का हाल ऐसा ही होना है। यह ठीक है कि, गांधारी देवीने पातिव्रत्य व्रतके कारण अपनी आँखें बांध रखी थीं। यह निःसन्देह ऐसाही होगा। परन्तु यह गांधारी अपने घरमें अपनी स्नुषापर चलाये हुए अत्याचारका प्रतिबन्ध करनेमें समर्थ नहीं हुई। इस देवीने बहुत विरोध भी नहीं किया था। जब अत्यन्त अत्याचार हुआ, तब कुछ बोल उठी थी। इससे प्रतीत होता है कि, यह देवी पतिदेव धृतराष्ट्रकी संमतिके बहुत प्रतिकूल जाना नहीं चाहती थी। यदि यह

दुःशासनको अपने पूरे बलसे रोक लेती, तो घरके यशकी रक्षा होना संभव था। मानो, इस देवीने जान बूझकर अपने भाँखोंपर परदा डाल रखा था और सचमुच था भी ऐसा ही। धृतराष्ट्र तो चाहता ही था कि यदि किसी न किसी प्रकार पाण्डवोंकी बला टल जाय और पूर्ण साम्राज्य अपने पुत्रोंके अधीन हो, तो अच्छाही है। पतिव्रता होनेके कारण और पुत्रलोभके कारण देवी गांधारीका भी अन्दरसे ऐसा ही मत हुआ होगा। पुत्रोंके मोहसे और पतिके अनुकूल रहने के यत्नसे सियोंके अन्दर इस प्रकारकी कमजोरी आती ही है। वे सहसा अपनी दृष्टाको प्रचल करना नहीं चाहतीं, इसलिये भाँखें होती हुई भी उनको अन्धा बनना ही पड़ता है। यही अवस्था गांधारी देवीकी हो गई थी।

अन्धे धृतराष्ट्रके पुत्र भी एकसे एक अन्धेके अनुगामी होने योग्य थे। दुर्योधन, दुःशासन, दुःसह, दुःशल, दुर्धर्ष, दुष्प्रधर्ष, दुर्मर्षण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, दुर्मद, दर्विगाह, दुर्विमोचन, दुष्पराज्य, दुराधर, इ० ये पुत्र और इनकी भागिनी दुःशला इनके नामका प्रारंभ “दुः” अर्थात् दुःख, दुष्टता आदि भावोंसे हो रहा है। यद्यपि शौर्यकी दृष्टिसे इनके अर्थ में कोई बुराई नहीं है, तथापि दुष्टयुद्धिके लिये इनके शौर्य का उपयोग होनेके कारण इनके शौर्यका दुरुपयोग ही हुआ। जो शक्ति देवकार्यके लिये लगती है, वही उत्तम आदरणीय है, परन्तु जो शौर्य आसुरी कार्यके लिये लगता है; वह शौर्य वीर्य कितना भी बढ़कर हुआ, तो भी वह दुःख बढ़ानेवाला ही होता है। इसकी सूचना इन नामोंसे भली प्रकार समझमें आ सकती है। ‘धृतराष्ट्र’ अर्थात् जो दूसरोंका राष्ट्र अन्यायसे हड़प कर बैठा होता है, उसके परिवारके लोग और उसके अनुयायी लोग उसको मदद देनेके कारण और उसका पूर्ण विरोध न करनेके कारण उसके दोषके भागी हो जाते हैं। इन नामोंकी योजनासे यही स्पष्ट दीखता है। दुर्योधन वस्तुतः सुयोधन अर्थात् उत्तम लड़नेवाला था, परन्तु उसने अपना युद्धकौशल दुष्ट असत्पक्षके लिये लगानेके कारण वह ‘सु-योधन’ होता हुआ भी ‘दुर्योधन’ बन गया।

सामुदायिक पाप

यही अवस्था भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, आदिकोंकी हो गयी थी। वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो ये ज्ञानी, शूर,

पुरुषार्थी और तेजस्वी धार्मिक पुरुष थे। अनुकरणीय और प्रातःस्मरणीय थे। परन्तु उनका सारा शौर्य दुष्ट धृतराष्ट्र-पुत्रोंकी अनीतिके पक्षके लिये लड़नेमें खर्च हुआ !! इतने आदर्श पुरुष होते हुए भी बुरी अनीतिके असत्पक्षमें रहनेके कारण वे यशके योग्य समझे गये। सांघिक अथवा सामुदायिक पापका यही परिणाम होता है। ऐसे युद्धोंमें बुरेके साथ भला भी पीसा जाता है। और ऐसी अवस्थामें जो भले लोग पीसे जाते हैं, उनको कोई बचा नहीं सकता। अतः इस युद्धमें भगवान् श्रीकृष्ण भी भीष्मद्रोणादि सज्जनों को बचा नहीं सके।

वैसे देखा जाय तो भीष्मपितामह और द्रोणाचार्य जानते थे कि, पाण्डवोंका सत्पक्ष है और धृतराष्ट्रका असत्पक्ष है। उनका वसन्दिग्ध मत था कि, पाण्डवोंकी स्वराज्य अति-शीघ्र मिलना चाहिये। धृतराष्ट्र और दुर्योधन पाण्डवोंकी स्वराज्यप्राप्तिमें विविध विध खड़े कर रहे हैं, यह अधर्म हो रहा है, यह भी वे जानते थे और वे समय समयपर वैसा कहते भी थे। परन्तु धृतराष्ट्रके साम्राज्याधिकारी पक्षवाले उनका उपदेश माननेको तैयार नहीं थे। दुर्योधन इनके मतको कोई मूल्य नहीं देता था। बड़ेकी बक् बक् कौन सुनता है? अधिकारमदसे उन्मत्त हुए पुरुष सदुपदेश और धर्मका उपदेश सुननेको तैयार नहीं होते। कभी तैयार नहीं हुए और आगे भी सुननेको तैयार न होंगे। वे तो उस समय सुननेको तैयार होते हैं कि, जिस समय वे पूर्ण रीतिसे पराजित हो जाते हैं।

पापसे मृत्यु

दुर्योधन यह कहता था कि, अपने पास ११ अक्षौहिणी सेना है, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महावीर सहायक हैं, शस्त्रास्त्र संपूर्ण प्रकारके हैं, साम्राज्यका संपूर्ण धन अपने पास है, इतना होनेपर पाण्डवोंकी थोड़ीसी स्वराज्यविषयक हल चलसे डरकर अपने हाथमें आया साम्राज्य क्यों छोड़ दें? पाण्डवोंकी सेना छोटी, उस सेनाको बहुत अनुभव नहीं है, उनके पास इतना धन नहीं अर्थात् अपनी शक्तिसे पाण्डवोंकी शक्ति सब प्रकारसे कम है, फिर हम क्यों डरें? केवल युद्धका बलाबल ही देखा जाय, तो दुर्योधनका कहना सत्य ही था; परन्तु वह नहीं जानता था कि, अपने किये हुए अनेक पापोंके कारण अपने सब योद्धा (निहताः पूर्व-

मेघ । म० गी० ११।३३) करीब करीब मरे हुए हैं । वह दुर्योधन, आखें होते हुए भी, इस बातको देखनेके लिये पूरा अन्धा हुआ था । अपने पापोंसे कारण सब जनता का और अपने बहुतसे सैनिकोंका भी मन पाण्डवोंकी ओर हुआ है, यह बात वह नहीं देखता था । सच्चा 'विजय' उसको प्राप्त होता है कि जिसको सारी जनता अपने मनसे विजययुक्त देखना चाहती है । और यह जनताका आशीर्वाद सदा 'धर्म' के पक्षवालोंको ही प्राप्त होता है । पाण्डवोंका यह धार्मिक बल दुर्योधनके ध्यानमें नहीं आया था, वह केवल अपना पाशवी बल ही गिनता रहता था, और अपने अतुल पाशवी बलके मदसे वह उन्मत्त भी हुआ था ।

परन्तु अन्धे धृतराष्ट्रके मनमें यह बात दिनरात खटकती थी । वह अन्धा होते हुए भी अपने पापोंको सबसे अधिक जानता था और इसी कारण वह युद्धका समय उपस्थित होनेपर सबसे अधिक भयभीत हुआ था, और यह भय मनमें रखते हुए ही धृतराष्ट्रने संजयसे पूछा था कि 'अरे संजय ! युद्धकी इच्छासे मेरे पुत्र और पाण्डुके पुत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें उपस्थित हुए, इतना तो तुमने मुझे बताया, पश्चात् क्या हुआ ?'

अपने पापका भय

यह प्रश्न पूछनेमें उसके मनके सामने अपने सभी पातक उपस्थित हुए हैं ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है । वह मनमें कहता था कि, हमने भीमको विप्रप्रयोग किया, उसको जल में डुबा दिया, लाक्षागृहमें सब पाण्डवोंको जलानेका यत्न किया, पाण्डवोंकी धर्मपत्नी पतिव्रता द्रौपदीको सभामें अनंत कष्ट दिये, पाण्डवोंसे कपटघूत करके उनका राज्य कपटसे हरण किया, बारह वर्ष धनवास और एक वर्ष अज्ञातवासके कष्ट उनको दिये, इतना होने पर भी उन्होंने धर्मके अन्दर रहकर कष्ट सहे, शक्ति होते हुए भी कोई अत्याचार नहीं किये, अनत्याचारी वृत्तिसे रहे, सब प्रतिज्ञा पालन करके वे अब अपना स्वराज्य वापस मांग रहे हैं और वह हम उनको वापस नहीं देते । हमने उनको स्वराज्य वापस देनेकी कई बार घोषणा भी की थी, परन्तु वह देनेकी इच्छासे नहीं की थी, कालहरण करनेकी मनीपासे ही की थी । इतने हमने अत्याचार और कपट करनेपर भी पाण्डवोंने अन्तमें केवल पांच ग्राम ही मांगे, परन्तु वे भी हमने नहीं दिये और कहा कि, युद्धके बिना रत्तीभर भूमि

भी नहीं मिलेगी । ये सब अत्याचार हमने पाण्डवोंपर किये हैं । इतने हमने पाप किये हैं, इन पापोंके कारण जनताके मनकी प्रवृत्ति पाण्डवोंको अनुकूल और हमारे लिये प्रतिकूल हुई है । इस कारण यद्यपि हमारा पक्ष पाशवी शक्तिसे प्रबल है, तथापि आत्मिक शक्तिसे हमारा पक्ष बहुत कमजोर हुआ है और पाण्डवोंका पक्ष तो उनकी 'धर्मके साथ स्थिति' होनेके कारण उनका आत्मिक बल कई गुना हमसे अधिक हुआ है । धृतराष्ट्रकी यह चिन्ता थी, रात-दिन वह मनही मन इस चिन्तासे जल रहा था और इसी कारण युद्धकी उपस्थिति होनेपर वह आतुरताके साथ पूछ रहा है कि "युद्धका आगे क्या हुआ ?"

धर्मवचनोंका दुरुपयोग

अन्यायसे दूसरोंका राज्य हरण करनेवाले और कपटसे उसपर अधिकार स्थिर करनेका यत्न करनेवाले धर्मवचनोंको भी अपने अनुकूल बता देनेका यत्न करते हैं । जित लोगोंमें युद्धनिवारक धर्माभासके भावको जागृत करना, संपूर्ण मानवोंके हितका विचार उनके मनमें भर देना, उनको युद्धके संहारसे निवृत्त करना, इसी प्रकार जगत् नश्वर है इत्यादि विचार उनमें स्थिर करना, इत्यादि प्रकारका प्रयोग भी 'धृतराष्ट्र' के पक्षवालोंने पाण्डवोंपर कियाही था !!! कहते हैं कि सैतान भी धर्मपुस्तकोंका वचन अपने पक्षके लिये उद्धृत करता है । इसी प्रकार विजेता लोग धर्मवचनोंको अपने पक्षके अनुकूल बताते हैं, बड़े बड़े तत्त्वज्ञान और शांतिवचन बोलते, जगद्गुद्गारके लिये हम यत्न कर रहे हैं ऐसा बताते हैं, इस सबका तात्पर्य यह है कि, जित लोग इन वचनोंसे मोहित हो कर स्वराज्यप्राप्तिके लिये कोई प्रयत्न न करें, और सदा पराधीनतामें संतोष मानें । कौरवोंने पाण्डवोंके ऊपर भी ऐसाही धर्म प्रयोग किया था । गीताके प्रथम अध्यायसे उस प्रसंगका संबन्ध है, इसलिए उस प्रसंगका वर्णन सारांशसे यहां करते हैं ।

उद्योग पर्वमें (अध्याय २० से अ० ३२ तकके बारह अध्यायोंमें) 'संजययान-पर्व' है । पाठक मूल महाभारतमें यह संपूर्ण पर्व पढ़ें । इसके पढ़नेसे ही भगवद्गीताका प्रथम अध्याय अर्थात् अर्जुनको विषाद क्यों हुआ, वीर अर्जुनका मन युद्धके प्रारंभमें ही उदासीन और विरक्त क्यों हुआ, यह बात ठीक प्रकार समझमें आसकती है । धृतराष्ट्रके

पक्षवालोंने पाण्डवोंको धर्मवचनद्वारा युद्धसे हटा देनेका जो अंतिम प्रयत्न किया था, वह प्रयत्न साम्राज्यवादियोंकी चालाकीका प्रदर्शक है। धृतराष्ट्र जानता था कि, पाण्डव धर्मप्रवृत्तिके लोग हैं, इसलिये धर्मवचनोंके जालमें अवश्य फँसेंगे। अतः उसने इस कार्यके लिये संजयको पाण्डवोंकी छावनीमें भेजा था और उसने वहाँ पाण्डवोंको जो उपदेश किया था, वह अर्जुनके मनमें जमगया था, युद्धका भयानक चित्र सम्मुख आतेही उन विचारोंने अर्जुनके मन पर प्रभाव जमा दिया और अर्जुन युद्धसे विमुख हुआ। ऐसा होगा ही, यह बात धृतराष्ट्र जानता था और अपने प्रयोग की सफलता हुई या नहीं, यह जाननेकी इच्छासे धृतराष्ट्र पृष्ठता है कि 'दोनों ओरकी सेना इकट्ठी होनेके बाद क्या हुआ?' अर्थात् हमने जो धर्मवचनोंका प्रयोग पाण्डवोंपर किया था, उसका अनुकूल परिणाम हुआ या नहीं हुआ। यही जाननेकी आतुरता धृतराष्ट्रके इस प्रश्नमें है।

जो लोग संजययानपर्वके अनुसंधानसे भगवद्गीताका प्रथमाध्याय पढ़ेंगे, वेही इस अध्यायका मर्म समझ सकते हैं। इसलिये पाठकोंसे सानुरोध प्रार्थना है कि, वे उद्योगपर्वके प्रारंभके ये (अ० २० से ३२ तकके) चारह अध्याय सूक्ष्म दृष्टिसे पढ़ें। पाठकोंकी सुविधाके लिये हम यहाँ सारांश रूपसे वह भाग बता देते हैं—

(उद्योग० अ० २२ में) धृतराष्ट्र संजयसे कहता है कि "हे संजय! तू पाण्डवोंकी छावनीमें जा, और उनसे कह कि, धृतराष्ट्र पाण्डवोंका हित चाहता है, पाण्डवोंके गुणोंका वर्णन करता है, और पाण्डवोंको वापस आये देख कर उसको बड़ा ही आनंद हुआ है। धृतराष्ट्र पाण्डवोंसे युद्ध करना नहीं चाहता, परन्तु पाण्डवोंसे संधि करना चाहता है, इसलिये पाण्डव भी संधि करनेके लिये तैयार हो जायें। हे संजय! ऐसी ऐसी शान्तिकी बातें कह कर पाण्डवोंका युद्ध-विषयक जोश ठंडा पड़जाय ऐसा यत्न कर।"

इससे स्पष्ट होता है कि धृतराष्ट्र शान्ति करनेका इच्छुक नहीं था; परन्तु स्वराज्यप्राप्तिके लिये युद्ध करनेके पाण्डवोंके उत्साहको कम करनेका इच्छुक था। देखिये साम्राज्यवादियोंकी राजनीति कहां तक गहरी होती है।

आगे चलकर (अ० २४ में) संजय पाण्डवोंसे कहता है— "हे धर्मराज! देखो, आप सब पाण्डव सज्जन हैं, कठिन प्रसंगमें भी धर्मका अतिक्रम आप नहीं करते, आप

धन्य हैं। आपने तो कौरवोंके हटाने अपराधोंकी क्षमा की है, ऐसे धर्मात्मा लोग आप अब अपने ही भाइयोंका-दुर्योधनादिकोंका-वध करनेका घोर कार्य करेंगे, यह कदापि नहीं हो सकता। कमसे कम मेरा मन तो कहता ही है कि, ऐसा कुलक्षय आप कभी नहीं करेंगे। हे धर्मराज! क्षत्रियों का धर्म तो केवल कसाइयोंका धर्म है, वह आप जैसे धर्मात्माओंके लिये शोभा नहीं देता !! मैं निश्चयसे मानता हूँ कि, आप ऐसा क्रूर युद्धकर्म कभी करेंगे ही नहीं। आप जानते ही हैं कि बृद्ध धृतराष्ट्र आपके साथ कितना प्रेम करता है, परन्तु वह विचारा क्या करेगा? साम्राज्यमदसे अंधा हुआ सुयोधन उसका सुनता नहीं है। क्या इसलिये उनके सब पुत्रोंको मार कर बड़े धृतराष्ट्रको पुत्रशोकमें डालनेमें आप प्रवृत्त होंगे? यह तो आपके धर्म भावके लिये सर्वथा अनुचित है। हे अजातशत्रु! तुम्हारे मनमें तो शत्रुभाव भी नहीं है। धन्य हो! तुम ही सच्चे धार्मिक हो। तुमने इतने दुःख सहन किये हैं और अपना धर्म रक्षण किया है, क्या ऐसे तुम इस समय कौरवोंसे शान्तिका वर्ताव नहीं करेंगे? हे धर्मराज! तुम्हारे सब भाई भी धर्मात्मा हैं। इसलिये यह कुलक्षय हटाना अब तुम्हारे हाथमें है। मैं समझता हूँ कि, सबको सुख प्राप्त हो, ऐसी यदि तुम्हारी इच्छा है, तो तुम इस समय कौरवोंसे संधि करो और अपने कुल की रक्षा करनेका यश संपादन करो।"

(अध्याय २४)

(अ० २५) 'हे पाण्डवो! धृतराष्ट्र तो शान्ति करनेके लिये अत्यंत उत्सुक है। आप सभी पाण्डव जन्मसे दयालु, धर्मात्मा और उदार हैं। आप जैसे सज्जनोंको युद्ध जैसा क्रूरकर्म करना कदापि योग्य नहीं है। आप जैसे धार्मिक पुरुषोंने थोड़ासा भी हीन कर्म किया, तो वह आपके अयशके लिये ही कारण होगा। कौरव तो दुष्ट हैं ही, उनके नीच कर्मोंकी तो कोई सीमा ही नहीं, परन्तु आप वैसे नहीं! आपने इस समय तक धर्मका उलंघन नहीं किया है, इसलिये अब आपको युद्धका क्रूर कर्म नहीं सजता है। इस युद्धमें जय मिला तो भी वह पराजयके समानही है और इसमें कुलक्षय तो निःसंदेह होगा ही; इसलिये आप जैसे धार्मिक लोगोंको यह घोर युद्ध करना उचित नहीं है। किस पक्षका जय होगा यह भी नहीं कहा जा सकता; किसीका भी जय हो और किसीका भी पराजय हो; दोनों अवस्थाओंमें निश्चित बात यही है कि, संपूर्ण कुलका नाश

होगा। फिर ऐसा हीन कार्य क्या तुम्हारे जैसे धर्मपुरुषोंको करना योग्य है? हाय! हे धर्म! तूने इतने दिन धर्मका पालन किया और अब ऐसा हीन कर्म करनेके लिये उद्युक्त हुए हो! युद्ध करना तो नीच पुरुषोंका कार्य है, तुम्हारे जैसे धार्मिक लोगोंको यह उचित नहीं है। कौरव भी तुम्हारे भाई ही हैं और अपने भाइयोंका हित करना तुम्हारा परम कर्तव्य ही है। और पहिले भी तुमने ऐसा ही किया जिस समय गंधर्वोंने कौरवोंको पराजित करके बांध दिया था, उस समय तुम पाण्डवोंने ही तो उनकी रक्षा की थी? जिनकी तुमने रक्षा की, क्या तुम अब उनका ही वध करोगे? नहीं नहीं, यह तो कसाइयोंका कार्य है, यह पाण्डवोंके लिये योग्य नहीं है। इस लिये आप शान्ति धारण करनेका कार्य कीजिये।

(अ० २७) “ हे धर्मराज! तू तो धर्मात्मा है। तू जानता है कि जीवित नश्वर है। यहां कौन शाश्वत रहनेवाला है? क्या कौरवोंका नाश करके पाण्डव चिरंजीव होंगे? यह कदापि नहीं होगा! तुम्हारा स्वराज्य था और वह कौरवोंने छीना यह भी सत्य है, परन्तु वे तुम्हारे भाई ही हैं, इस लिये राज्यादि नश्वर भोग तुम्हारे पास रहे या उनके पास रहे, उसमें क्या है? यदि उन्होंने तुम्हें स्वराज्य न दिया, तो तुम भिक्षावृत्तिसे उत्तम धर्मका पालन कर सकते हैं। ऐसा न करते हुए तुम अपने कुल का संहार करोगे, तो बड़ा अधर्म होगा। मनुष्यजीवन अल्प है, इसलिए स्वजातियोंका वध करके राज्य भी कमाया, तो कितने दिन तुम लोग उसका उपभोग करोगे। तुम्हारे जैसे धर्मात्माओंको क्रूर युद्ध करके और वंशक्षय करके राज्य कमाना किसी प्रकार भी यशकारी नहीं है। विषयवासनाही मनुष्यको ऐसा क्रूर कर्म करनेमें प्रवृत्त करती है, इसलिए ऐसी दुष्ट वासना का तू संयम कर। तुम्हारे जैसे ज्ञानी पुरुषको ऐसी तृष्णा धारण करना उचित नहीं! पृथ्वी का राज्य मिलनेपर भी सुख कहां होता है? केवल धर्मसे ही सुख होता है। हे धर्मराज! तू ज्ञानी है, ब्रह्मचर्यपालन तूने किया है, अतः ऐसी विषयवासनामें फंसना तुम्हें उचित नहीं है। तुम्हारे जैसे ज्ञाता मनुष्यको इह लोककी अपेक्षा परलोकका विचार करना योग्य है। परलोकके लिए इस लोकके सुखका समर्पण करना तुम्हें उचित है। तू चाहे योग साधन कर, ध्यानधारणमें रत हो। इससे परलोककी प्राप्ति होगी।

ऐसे क्रूर युद्धसे क्या लाभ होगा? युद्धसे स्वराज्य प्राप्त भी हुआ, तो भी वह चिरकाल तो नहीं टिकेगा। अतः धर्म-संचय करना ही तुम्हें योग्य है। हे पाण्डवो! यदि स्वार्थ भावसे तुम लोगोंने स्वकुलका नाश किया, तो तुम सबको चिरकाल नरक भोगना पड़ेगा। हे धर्मराज! तुमने इस समय तक क्रोधका आश्रय नहीं किया है, परन्तु आश्रय है, इतने समयके पश्चात् तुम्हें विपरीत बुद्धि हो रही है! हाय! युद्ध करके तुम लोग पूज्यपाद भीष्म पितामहका और द्रोणाचार्यका भी वध करोगे? तुम्हारे सब बन्धु बांधवोंका वध होनेके बाद तुम्हें इस राज्यसे कौनसा सुख होगा? इसलिए हे धर्मज्ञ युधिष्ठिर, इस क्रूर कर्मसे निवृत्त हो, शान्तिका अवलंब करो और कौरवोंसे युद्ध करनेका विचार छोड़ दो।

सावधानीकी सूचना

इस प्रकार संजयने पाण्डवोंको युद्धके पूर्व धर्मका और संन्यास का उपदेश किया था। यह सब धृतराष्ट्रकी प्रेरणासे ही किया गया था। अर्जुनका विषाद इसीका प्रतिबिंब है। अर्जुनके मनमें यह उपदेश जम गया और वह समझने लगा कि, सचमुच स्वराज्यके लिए भी धर्मयुद्ध करना पाप है और भिक्षावृत्तिसे रहना पुण्य है। अर्जुनके मनपर ऐसा भाव स्थिर करानेके लिए ही यह व्यूह धृतराष्ट्रने रचा हुआ था। यदि अर्जुनके मनपर यह उपदेश पूर्ण रीतिसे जम जाता, तो कौरवोंका साम्राज्य स्थिर हो जाता और पाण्डव हमेशा के लिए राज्यभ्रष्ट रहते। देखिए, जेता लोग-स्वयं सैतान होनेपर भी-जित लोगोंको धर्मका उपदेश दे देकर और उच्च तत्त्व बतला-बतलाकर स्वराज्यके प्रयत्न करनेसे किस प्रकार रोक रखते हैं!! अतः स्वराज्य-प्राप्ति करनेवालोंको उचित है कि, वे जेताराष्ट्रके धर्मोपदेशकोंके उपदेश भी बड़ी दक्षतासे सुनें और सावधानतासे उसके अनुसार चलें। नहीं तो अर्जुन जैसी अवस्था ऐन युद्धके समय बनेगी, और संपूर्ण प्रयत्न निष्फल बनेगा। पूर्वोक्त उपदेशमें धृतराष्ट्रकी प्रेरणासे संजय पाण्डवोंको ही शान्तिका उपदेश दे रहा है, जैसा कि पाण्डव ही अशान्ति के कारण हैं!! सब अन्याय धृतराष्ट्रके पक्षका है और वेही इस ऐन युद्धके समय शान्तिकी स्थापनाके यत्नमें अग्रेसर दीखते हैं!! वेही कह रहे हैं कि ‘युद्धमें क्रूरता है, वैराग्य श्रेष्ठ है, हिंसा करके राज्य कमानेकी अपेक्षा शान्तिसे भीख मांगना उत्तम है, भोग वासनाका क्षय करना चाहिये!!’

देखिये, विजेता लोग कैसे निर्लज्ज बनते हैं और अपनी साम्राज्य रक्षाके लिये धर्मवचनोंका भी कपट युक्तिसे कैसा आश्रय करते हैं !! ऐसा धर्मवचनोंका प्रयोग धृतराष्ट्रने पाण्डवों पर किया था और वह समझता था कि, इस प्रयोगका परिणाम पाण्डवोंपर अवश्य होगा क्योंकि पाण्डव 'धर्म' के अनुगामी हैं !

पुण्यस्थानका प्रभाव

दूसरी बात यह है कि, वे दोनों पक्षके सैनिक 'धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र' में युद्धके लिये इकट्ठे हुए हैं। साधारण चोर और लुटेरे भी धर्मक्षेत्रमें गए, तो कुछ न कुछ धर्ममें प्रवृत्ति करते ही हैं, तीर्थ क्षेत्रोंमें अन्यस्थानोंकी अपेक्षा धर्मकी प्रवृत्ति अधिक रहती ही है। इसलिए धृतराष्ट्र समझता है कि, अपनी प्रेरणासे संजय द्वारा किया गया उपदेश धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें जानेके पश्चात् पाण्डवोंके मनपर अधिक परिणाम करेगा और प्रायः वे कुलक्षय करनेवाले युद्धसे विमुक्त हो जायेंगे। मनमें यह भाव धारण करके वह संजयसे पूछता है कि, 'हे संजय ! धर्मक्षेत्रमें भरे और पाण्डुके पुत्रोंकी सेनाने युद्धकी इच्छासे इकट्ठा होकर क्या किया ?' पूछनेका तात्पर्य यह है कि, पाण्डव तुम्हारे उपदेशके अनुसार युद्धक्षेत्र छोड़कर वापस गए, या नहीं ? तुमने जो उपदेश किया, उसका परिणाम उनपर कैसे हुआ ? धृतराष्ट्रकी चिन्ताका यह स्वरूप है। इस पूर्व वर्णनका अनुसन्धान करके पाठक यदि इस प्रथम श्लोकका विचार करेंगे, तो उनको इस प्रश्न करनेके समय धृतराष्ट्रके मनकी चिन्तामय स्थितिकी ठीक कल्पना हो जायगी।

पराजयकी संभावना

धृतराष्ट्र यह भी जानता था कि, अपने पक्षके वीरोंमें से दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण आदि थोड़े वीरोंके अतिरिक्त भीष्मद्रोणादिक सब बड़े वीर दिलसे लड़नेवाले नहीं हैं। वे दिलसे पाण्डवोंको स्वराज्य देनेके पक्षमें हैं। इस दृष्टिसे अपने पक्षमें सैन्यबल बड़ा होनेपर भी दिल कच्चा होनेके कारण अपना पक्ष निर्बल है। परन्तु पाण्डवोंके पक्षमें इस दृष्टिसे देखा जाय, तो हर एक वीर कौरवोंका बदला लेनेकी अपनी ओर से पूरी पूरी तैयारी किये हुए हैं। अर्जुन, भीम आदि वीर तो अपनी शक्तिसे कई गुना अधिक कार्य करके दिखा देंगे। इस कारण पाण्डवोंका सेनाबल छोटा होनेपर भी हर एक वीर दिलसे कार्य करनेवाला होनेके कारण इनका

पक्ष सबल है। इस दृष्टिसे संभवतः अपना पराजय भी हो जायगा। इस लिये हृदयमें दुःख करता हुआ धृतराष्ट्र संजयसे पूछता है कि, 'दोनों सेनाएं इकट्ठी हो जानेपर आगे क्या हुआ ?' वह मनमें समझता ही था कि, यदि युद्ध छिड़ गया, तो अपने पक्षका पराभव निश्चितसा ही है।

धर्मयुद्ध

इमेशा 'धृतराष्ट्र' और 'हृतराष्ट्र' इन दो पक्षोंमें युद्ध हुआ करता है। धृतराष्ट्र दूसरे का राज्य अन्याय से छीनता है और उसको अपने अधीन रखनेके लिये युद्धमें प्रवृत्त होता है, इसलिए उसकी ओरसे जो युद्ध होता है, वह 'अधर्म युद्ध' कहलाता है। परन्तु जो 'हृतराष्ट्र' पक्षमें लोग होते हैं, वे अपना गया हुआ स्वराज्य पुनः प्राप्त करनेके लिये धर्मपूर्वक यत्न करते हैं, इस लिये उनका सत्पक्ष होनेके कारण उनकी ओरसे जो होता है, वह 'धर्म युद्ध' होता है। एकही युद्धमें दो पक्ष एक ही स्थानपर संमिलित होते हैं, तथापि उसमें एक धर्म युद्ध करता है और दूसरा अधर्मयुद्ध करता है। यह धर्मयुद्ध और अधर्मयुद्धका विचार उत्तम प्रकारसे स्मरणमें रखें।

धर्मका पक्ष

पाण्डवोंका पक्ष "धर्म" का पक्ष था। इस पक्षका मुखिया 'धर्म' नामका राजा था, यह बात गौण है, परन्तु यहांपर इस पक्षके लोग धर्मके अनुसार आचरण करनेवाले थे, यही इस पक्षद्वारा बताया है। धर्मराज भी यहां धर्मका प्रतिनिधि होकर वैसी भूमिका लिये हुए हैं। धर्मराज 'युधिष्ठिर' है अर्थात् यह जिस भूमिकाको लेकर युद्धमें उपस्थित होता है, उससे पीछे नहीं हटता। युद्धमें अपनी भूमिका पर स्थिर रहना यह भी एक बड़ा कार्य हुआ करता है। 'युधि-स्थिर' शब्दद्वारा युद्धमें अपने स्थानपर स्थिर रहनेका उपदेश किया है। धर्मयुद्धमें उपस्थित होनेवाले लोग युद्धमें स्थिर रहनेको सीखेंगे, तो अच्छा होगा। 'विजय' प्राप्तिके लिये 'धर्म' का अनुयायी होना और (युधि-स्थिर) युद्धमें अपने स्थानपर स्थिर रहना अर्थात् अपने स्थानसे पीछे नहीं हटना, यह अत्यंत आवश्यक बात है। वीर पुरुष अपने स्थानसे आगे बढें, परन्तु कभी उरकर पीछे न हटें।

द्वेषभावरहित मन

यह धर्मराज "अजात-शत्रु" भी है। जिसका कोई शत्रु

नहीं है, कमसे कम जो किसीका द्वेष नहीं करता। जो किसीकी हिंसा या हानि करना नहीं चाहता, शत्रुका भी द्वेष नहीं करता, शत्रुका भी सुधार होनेके लिये यत्न करता है, शत्रुके भी गुण देखता है। यह धर्मकी भूमिका है। जिसके मनसे, धार्मिकसे और कर्मसे द्वेष भाव दूर हुआ है, जो शत्रुका भी द्वेष नहीं करता प्रत्युत जो शत्रुके भी गुण देखता है वह 'अज्ञात-शत्रु' पाण्डवोंका धुरीण है। सब पाण्डव इस 'अज्ञात शत्रु धर्म' की आज्ञा शिरोधार्य मानकर उस आज्ञाके अनुसार चलनेमें अपनी कृतकृत्यता मानते हैं। अर्जुन जैसा सत्यसाची वीर, भीम जैसा बलवान् योद्धा, नकुल सहदेव जैसे अद्वितीय शूर पुरुष अपने अपने मतभेद रखते हुए भी अनन्याचारी, शान्ततावादी, अज्ञात-शत्रु धर्मकी आज्ञा-अपने सतके विरुद्ध होनेपर भी प्रतिकूलताका भाव न बताते हुए-मानते हैं, और उसके अनुसार आचरण करते हैं; इसीमें उनका बल है। वस्तुतः देखा जाय तो धर्मराज ही अनन्याचारी समतावादी और अज्ञातशत्रु था। भीम तो स्वभावतः सुसली बलरामके समान अनन्याचारी ही था, अपने स्वभावके कारण धर्मराजपर क्रोध भी करता था, धर्मराजके हाथ जलानेके लिये भी तैयार होता था; अर्जुन यद्यपि भीमसेनके इतना क्रोधी नहीं था, तथापि धर्मराज जैसा शमवादी भी नहीं था। नकुल सहदेव तो अर्जुनके पीछे पीछे चलनेवाले थे। और इनकी धर्मपत्नी वीरपत्नी द्रौपदी देवी तो केवल अकेले भीमको ही पसंद करती थी। अर्थात् धर्मराजके साथ समविचार रखनेवाला इनमें एक भी नहीं था। वस्तुतः देखा जाय तो ऐसा प्रतीत होता है कि धर्मराजकी अनन्याचारी अहिंसक वृत्तिसे सभी इतर पाण्डव त्रस्त हुए थे। इतना मतभेद होनेपर भी धर्मकी आज्ञा सब मानते थे और अन्त तक किसीने भी धर्मकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं किया। मानो धर्मराजका धर्म ही 'अनन्याचार' था और अन्योंने नीतिके लिये वैसा बनाया था। यदि स्वराज्य आन्दोलन करनेवालोंका अनन्याचारी धर्मराज नेता माना जाय, तो उसके नीचे नीतिसे अनन्याचारी बने हुए ये धन्य लोग काम करते थे, ऐसा मानना पड़ेगा। अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव और वीरा द्रौपदी ये क्रमशः वीर, बली, शूर, ज्ञानी पुरुषों तथा वीर स्त्रियोंके संघोंके प्रतिनिधि माने जा सकते हैं। और ऐसा माननेपर भिन्न भिन्न संघोंके मत विभिन्न होनेपर भी एक अनन्याचारी नेताकी आज्ञाके

अन्दर ये सब एकविचारसे कार्य कर रहे थे, और ऐसे कार्य करते हुए उन्होंने अपनी उत्तम संघटना की, यह बात स्पष्ट हो जायगी। यदि ये विभिन्न मतके वीर प्रथम समयमें धर्मराजके अनन्याचारी मार्गमें न रहते और स्वयं अनन्याचार करनेमें प्रवृत्त हो जाते, तो कौरववीर इनको बिना आयास पीस डालते और इनके ऊपर उठनेकी कोई आशा न रहती। परन्तु धर्मराजकी सहज धर्म प्रवृत्ति होनेसे और धृतराष्ट्र पक्षवालोंके किये अनेक पाशवी अनन्याचार चुपचाप सुनते रहनेसे, संपूर्ण जनताकी सहानुभूति तथा कई कौरववीरों की भी अनुकूल बुद्धि पाण्डवोंके लिये सहायक हो गई, और इस कारण अन्तमें स्वराज्य प्राप्तिके अन्तिम युद्धमें इनका विजय होनेयोग्य शक्ति इनको प्राप्त हो गई। अर्थात् अनन्याचारी वृत्तिसे रहकर आत्मोद्धारके मार्गसे जाते हुए होनेवाले अनेक कष्टोंको शान्तिसे सहन करनेसे जनताकी सहानुभूतिका अद्वितीय बल प्राप्त होता है, यह बल प्रथमसे अनन्याचार करनेवालोंको कभी प्राप्त नहीं हो सकता, यह बात निःसन्देह सत्य है।

ईश्वरकी सहायता

यहां दूसरी विलक्षण बात यह है कि, काठियावाड-द्वारका-निवासी भगवान् मन 'मोहन' श्रीकृष्ण पाण्डवों का संचालक और परम सहायक था। यह सब प्रकारसे ज्ञानी शूरवीर और युद्ध विद्याकुशल होते हुए भी "मैं हाथ में शस्त्र नहीं धरूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा" ऐसी युद्ध न करनेकी अनन्याचारकी प्रतिज्ञा करके पाण्डवोंकी सहायता करनेके लिये आया था। धर्मराज वैसा स्वभावतः शमवादी कौर अज्ञातशत्रु था, और भगवान् मन 'मोहन' श्रीकृष्ण इस प्रकार युद्धसे निवृत्त रहनेकी प्रतिज्ञा किये हुए थे। इस प्रकार पाण्डवोंके दोनों मुखिया शमवादी थे।

धर्मका विजय

शमवादी होनेपर भी उनको युद्ध करना पड़ा, और इन शमवादियोंकी अनुकूलतामें रहनेसे ही पाण्डवोंको अन्तमें विजय प्राप्त हुआ। 'विजय' 'धर्म' का भाई और परमेश्वरका सखा तथा भक्त ही हुआ करता है। विजय कभी अधर्मका भाई नहीं होता और राक्षसोंका भी मित्र नहीं हो सकता।

सनातन उपदेश

इतने शब्दोंका विचार करनेसे पाठकोंको पता लगा ही

होगा कि 'धर्म, अजातशत्रु, अर्जुन विजय' आदि नाम किसी व्यक्तिके बेशक हों, परन्तु यहां ये नाम एक सनातन बात बतानेके लिये रखे हैं। 'धर्म' के पक्षमें ही 'विजय' होता है, अधर्मके पक्षमें नहीं। 'धर्म' के पक्षमें ही बलवान् भीम होते हैं अन्य पक्षमें नहीं, क्योंकि धर्मसेही बल बढ़ता है और अधर्मसे बल घटता है। 'धर्म' के पक्षकी ही परमेश्वर सहायता करता है और धर्मका पक्ष पाशवी बलमें कम होनेपर भी उसको परमेश्वरका बल प्राप्त होनेके कारण अन्तमें उसीको यश प्राप्त होता है।

'धर्म' के पक्षमें 'न-कुल' (पाणिनी अष्टा० ६।३।७५) अर्थात् कोई लोग कुलवान न भी हुए तो भी वे श्रेष्ठपद प्राप्त करते हैं और वही धर्मका पक्ष 'सह-देव' अर्थात् देवोंकी शक्तिसे युक्त होता है। धर्मके पक्षका यह भाहात्म्य है। परमेश्वरके सहायक बननेपर उसकी शक्ति अधिक होगी ही, इसमें कोई संदेह ही नहीं है।

ये सब शब्द किसी एक कुटुंबके मनुष्योंके वाचक भले ही हों, परन्तु यहां एक सनातन तत्व बतानेके लिये ही विशेष हेतुसे प्रयुक्त किये गये हैं। इन धर्म पक्षवालोंके ये नाम देखिये और साथ साथ दुर्योधन, दुःशासन आदि अंधे धृतराष्ट्रके अनुयायियोंके नाम देखिये। दोनोंके नामोंकी तुलना करनेसे एक पक्ष साम्राज्यशाहीके पाशवी बलका प्रदर्शक और दूसरा पक्ष धर्मानुयायी स्वराज्यवादियोंके आध्यात्मिक बलका प्रदर्शक स्पष्ट प्रतीत होगा। यह भारतीय युद्ध इन दो पक्षोंमें हुआ था। सारे जगत्में ऐसा ही होता आया है। साम्राज्यवादियोंके व्यवहारका कपटसे प्रारंभ होता है, उनकी मध्य स्थिति चिन्तासे परिपूर्ण है और अन्त में उनका पूर्ण नाश होता है। और स्वराज्यवादियोंके धर्म पक्षका प्रारंभ सत्य, धर्म, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, समता, पवित्रता, ईशभक्ति, त्यागवृत्ति आदि सद्गुणोंसे होता है, इनको बीचमें बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं, परन्तु अन्तमें उनका धवल यश ही सर्वोपरि जगतभरमें फैल जाता है, जो इस समयमें भी सबके मार्गदर्शक होनेका सामर्थ्य रखता है।

धृतराष्ट्र नित्य देखता था कि, हम साम्राज्यवादियोंके अनेकानेक कपट प्रयोग होनेपर भी स्वराज्यका यत्न करनेवाले पाण्डव बच ही जाते हैं और प्रतिवर्ष पाण्डवोंकी शक्ति और संघटना बढ़ती ही जाती है। इसलिये इस युद्ध

के प्रारंभमें वह अधीर होकर पूछता है कि, 'युद्धका समाचार क्या है?' इस प्रश्नका सत्य उत्तर तो संजय श्रीमद् भगवद्गीताके अन्तमें देगा कि, 'जहां धर्मका पक्षपाती धनुर्धर अर्जुन है और उसका सहायक भगवान् है वहां ही विजयश्री निश्चयसे रहेगी। (भ० गी १८।७८)' यह तो अन्तिम उत्तर है। परन्तु यह उत्तर श्रवण करनेके लिये संपूर्ण भगवद्गीताका अध्ययन होना चाहिये। इसलिये धृतराष्ट्रका प्रश्न सुनते ही संजयने जो युद्धका वृत्तांत सुनाया, वही पहले यहां देखेंगे।

आध्यात्मिक भाव

ऐतिहासिक दृष्टिसे भगवद्गीताकी भूमिका इससे पूर्व बता दी है और उस भूमिकामें बताया है कि, धर्म, अर्जुन आदि व्यक्तियाँ ऐतिहासिक होनेपर भी जिस ढंगसे यह कथा वर्णन की है, उस ढंगसे उनकी व्यक्ति सत्ताका कोई विशेष महत्त्व नहीं है, परन्तु उनके नामोंमें अलंकार दृष्टिसे जो मुख्य उपदेशतत्त्व बताया है, वह बतानाही कथाका मुख्य उद्देश्य है। यह युद्ध कुटिल योधियों तथा धर्मनिष्ठावालोंके मध्य हुआ और उसमें धर्मानुयायियोंका विजय हुआ। यह तो एक रीतिसे विचार हुआ। इसी युद्धपर दूसरा एक विचार है और वह अध्यात्मविचार है।

अध्यात्मविचार वह होता है कि जो (अधि+आत्मा) आत्माके आश्रयसे रहनेवाले पदार्थोंके संबंधमें होता है। आत्माके आश्रयसे बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, मन, प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, और शरीर इतने पदार्थ रहते हैं। इनमेंसे प्रत्येकमें सत् और असत्प्रवृत्ति रहती है और इन भली और बुरी वृत्तियोंमें सदा झगडा चलता ही रहता है। हरएक समयमें यह झगडा मानवके अन्तःकरणमें चालू रहता है। इसकी साक्षी प्रत्येक मनुष्य दे सकता है। किसी समय मनुष्यके अन्तःकरणमें ईश्वर भक्तिकी लहर आती है और किसी समय भोग प्रवृत्तिकी लहर प्रबल होती है। दोनों वृत्तियां परस्पर झगडती हैं और दोनों वृत्तियां इस शरीररूपी क्षेत्रपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहती हैं। जो वृत्ति दब जाती है वह प्रबल नहीं होती, परन्तु जो वृत्ति दबा देती है वही शरीरपर अधिकार करती है।

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते।

(भ० गी० १३।१)

‘इस शरीरको क्षेत्र कहते हैं।’ यह कर्म करनेका क्षेत्र है इसलिये इसको ‘कर्मक्षेत्र’ अथवा ‘कुरुक्षेत्र’ कहते हैं। यह कुरुक्षेत्र प्रत्येक मनुष्यके अन्तःकरणमें है और उस कुरुक्षेत्रमें भली और बुरी चित्तवृत्तियोंका युद्ध चलता है। इस युद्धका वर्णन भारतीय युद्ध द्वारा बताया है, ऐसा आध्यात्मिक लोगोंका कहना है।

अठारहकी संख्या

महाभारतकी रचना कुछ विशेष उद्देश्यसे की गई है, यह शंका तो ऊपर ऊपरकी दृष्टिसे महाभारतका निरीक्षण करनेवालेके ध्यानमें भी आ सकती है, देखिये—

- १ महाभारतके पर्व १८ हैं,
- २ भगवद्गीताके अध्याय १८ हैं,
- ३ भारतीय युद्ध १८ दिन चल रहा था,
- ४ उसमें सैन्य १८ अक्षौहिणी था,

यह १८ वाली संख्या कुछ विशेष हेतुसे रखी प्रतीत होती है, यज्ञमें १८ ऋत्विज होते हैं। संभव है इसका इस संख्यासे कुछ विशेष संबंध होगा।

“पुरुषो वाच यज्ञः” (छां० उ० ३।१६।१)

पुरुष अर्थात् मनुष्य एक विशेष यज्ञ है। यदि मनुष्य यज्ञ है तो उसमें १८ ऋत्विज होंगे ही। २ आंख, २ कान, २ नाक, १ त्वर्गिन्द्रिय, २ हाथ, २ पांव, १ मूर्च्छेन्द्रिय, १ गुदा, १ मुख, १ वागिन्द्रिय, १ मन, १ चित्त, १ अहंकार ये १८ यहांके ऋत्विज हैं। आत्मा यजमान है और बुद्धि यजमानपत्नी है, यह शरीर यज्ञभाला है। यह यज्ञ १०८ वर्ष तक चलना है। इसका पहिला भाग प्रातःकाल २४ वर्षका है, द्वितीय भाग ३६ वर्षका मध्याह्न समय है और तीसरा भाग ४८ वर्षका सायं समय है। तीनोंका समय मिलकर १०८ वर्षोंका अवधि होता है। मनुष्यका जीवन ही एक बड़ा भारी यज्ञ है। इस यज्ञमें ये १८ ऋत्विज कार्य कर रहे हैं। इस यज्ञका नाश करनेके लिये बैठे हुए रोग, कुवासनाएं, आलस्य आदि राक्षस हैं। इनका युद्ध इस युद्ध भूमिमें होता है। अर्थात् इस यज्ञमें भी १८ संख्या है।

भगवद्गीता (अ० १ श्लो० ४-६) में जहां पाण्डवोंके विशेष योद्धा गिने हैं, वे भी अठारह ही गिने हैं। देखिये १ भीम, २ अर्जुन, ३ युयुधान (सात्यकि), ४ विराट्, ५ द्रुपद, ६ धृष्टकेतु, ७ चेकितान, ८ काशिराज, ९ पुरुजित्,

कुन्तिभोज, १० शैब्य, ११ युधामन्यु, १२ उत्तमौजा, १३ सौभद्र अभिमन्यु, १४-१८ द्रौपदीके पांच पुत्र ये अठारह ही हैं। इस यज्ञके यजमान धर्मराज और यजमानपत्नी द्रौपदी हैं। इस यज्ञके यिज्ञकर्ता दुर्योधनादिक कौरव हैं। यह सारा वर्णन यदृच्छासे नहीं हुआ है। विशेष हेतुसे यह लिखा है, ऐसा इसके देखनेसे ही पता लगता है।

वंशकी उत्पत्ति

कौरवपाण्डवोंके वंशका वर्णन देखनेसे भी उसमें विशेष हेतु होगा ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। व्यासदेव (ब्रह्मन्) त्रिविध क्षेत्रमें (सत्त्व-रज-तमात्मक प्रकृतिमें) अपने बीजसे त्रिविध संतति उत्पन्न करता है जैसे, तमोगुणात्मक अन्धा धृतराष्ट्र, रजोगुणी पाण्डु और सत्त्वगुणी विदुर। तमोगुणी अन्धा होता ही है इसमें बड़ा बल है, रजोगुणी भोगी होता है और भोगसे रोगी होता है, सत्त्वगुणी ज्ञानी होता है। एक ही आत्मशक्ति त्रिविध प्रकृतिमें जाती है और उससे त्रिविध सृष्टि पैदा होती है। (पृ० १५ पर चित्र देखिये)

श्रीमद्भगवद्गीता (अ० १४ श्लो० ३-१८) में यह विषय कहा है उसका संक्षेपसे भाव यह है—“विशाल प्रकृतिमें मैं गर्भ रखता हूं, सब भूत उत्पन्न होते हैं। मैं (आत्मा) ही सब भूतोंका बीज देनेवाला पिता हूं। इसमें सत्त्वगुण सुख देनेवाला, रजोगुण वासनाओंको बढ़ानेवाला, और तमोगुण मोह तथा प्रमाद उत्पन्न करनेवाला है। सत्त्वगुण से ज्ञान, रजोगुणसे लोभ और भोग तथा तमोगुणसे प्रमाद, मोह और अप्रकाश (अंधकार) की उत्पत्ति होती है।” यह गीताका वचन महाभारतमें देखिये—सत्त्वगुणी विदुर ज्ञानी शुद्ध और पवित्र है। रजोगुणी पाण्डु राज्यका अधिकारी पुरुषार्थी परन्तु भोगी होनेके कारण रोगी (भोगे रोगभयं) होकर अकालमें ही मरता है। तमोगुणी धृतराष्ट्र सब प्रकारसे अन्धा, प्रमादी, मोहयुक्त, मूढ़, जो करता है उसमें फंसनेवाला है।

एक बीजसे क्षेत्रप्रकृतिभेदके कारण ये तीन प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। सत्त्वगुणी विदुर त्याग वृत्तिवाला होनेसे किसी राज्याधिकारमें अपना अधिकार नहीं रखता। त्यागवृत्तिका यही स्वरूप है। इसका किसीसे झगडा भी नहीं है। झगडा तो रज और तममें ही होना है। धृतराष्ट्र अन्धा होनेसे बड़ा होनेपर भी अनधिकारी हुआ, और पांडु छोटा

ब्रह्म+महद्योनि त्रिगुणात्मक प्रकृति
 [सम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्
 संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत
 भ० गी० १४।३]
 (ब्राह्मण) व्यास+अम्बिका, अंबालिका, — दासी)

[आसुरसर्ग । तम+रज=अन्ध]
 धृतराष्ट्र+गान्धारी

विदुर
 [धर्मावतार, सत्त्वगुणी, ज्ञानी]

[दैवसर्ग । सत्त्व+रज]
 कुन्ती + पाण्डु + माद्री

धर्म

भीम

अर्जुन

नकुल

सहदेव

धर्मवृत्ति

बल-निर्भय-वृत्ति

वीरवृत्ति

ज्ञानवृत्ति

देवभक्ति

(दैवी संपत्ति भ० गी० १६।१-३)

दुर्योधन, दुःशासन, इत्यादि सैकड़ों अधर्मवृत्तियोंकी उत्पत्ति ।
 दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पाखण्ड इ० आसुरी संपत्ति
 (भ० गी० १६।४-२१)

॥ दैवासुरसंपत्तिभागयोगः ।
 (भ० गी० अ० १६)

होनेपर भी उसको राज्याधिकार मिला, जैसा कि रजोगुणी मनुष्यको मिलना योग्य है। परंतु भोगी रोगसे सरता है और उस भोगीके क्षेत्रमें भोग प्रवृत्तिसे ही-परंतु धर्मसे सर्यादित होकर- अन्य बीजोंसे पांच पुत्र उत्पन्न होते हैं। धर्मवृत्ति, बलवृत्ति, वीरवृत्तिवाले बीजोंसे इनही तीन प्रवृत्तियोंके क्रमशः धर्म, भीम और अर्जुन ये तीन संतान एक क्षेत्रमें होते हैं। दूसरे क्षेत्रमें चिकित्सा (ज्ञान) वृत्ति और देववृत्तिवाले बीजसे क्रमशः नकुल और सहदेव ये दो संतान होते हैं। अर्थात् रजोगुणसे धर्म, बल, वीर; चिकित्सा (ज्ञान), और देवभाव ये पांच प्रवृत्तियां प्रकाशित होगई और इस कारण परमेश्वर इनका सहायक हुआ। रजोगुणसे यदि धर्मकी ओर प्रवृत्ति होगई तो उसका अन्तमें भला होगा ही। शुद्ध सत्त्वगुणी, विदुर जैसा, अपने अंदर ही संतुष्ट (आत्मन्येवात्मना तुष्टः। भ० गी० २।५५) रहेगा, इस कारण उससे जगत् में धर्म कर्मकी प्रवृत्ति नहीं होसकती। इस कार्यके लिये धर्ममें प्रवृत्त रजोगुण चाहिये; जो पूर्वोक्त रूपक में पांडु (शुद्ध, कलंकरहित) द्वारा बताया है। इससे पांच श्रेष्ठ चित्तवृत्तियां धर्म, बल (निर्भयता), वीरभाव, ज्ञान और देवभक्ति येही उत्पन्न होती हैं। वास्तव में मनुष्य का सब कुछ जीवन इन्हींके अधीन रहना चाहिये किंवा सब जगत्पर इन वृत्तियोंका ही राज्य होना चाहिये परंतु ऐसा होना कठीन है।

इन वृत्तियोंमें भी धर्मवृत्ति के अधीन ही बल और वीर ये दोनों भाव होने चाहिये, तथा ज्ञान और भक्ति ये भी भाव धर्मके अधीन ही चाहिये। यदि ऐसा न होगा, और बल (भीम) धर्मकी आज्ञा न मानेगा, वीर (अर्जुन) मनमाना बर्ताव करेगा, ज्ञान (न-कुल) धर्मका रुख छोड़ देगा और भक्तिभाव (सह-देव) धर्मानुकूल ईश्वर भजनमें लगनेकी अपेक्षा भूतप्रेतपिशाचराक्षसोंकी प्रसन्नता संपादन करनेमें लगेगा, तो ये चारों-बल, वीर, ज्ञान, और भक्तिवृत्तियां मनुष्यको निःसंदेह गिरा देंगी। इसीलिये इनको यहां 'धर्म' वृत्तिकी आज्ञामें रखा है। जब ये धर्मवृत्तिके अनुकूल रहती हैं, तभी इनको ईश्वरकी सहायता मिलती है, नहीं तो नहीं। निःसंदेह मनुष्यके जीवनपर इनका राज्यशासन होना चाहिये और सब जगत्पर इन्हींका अधिराज्य होना चाहिये। परंतु ऐसा कहां होता है?

जब ये वृत्तियां अन्तःकरणमें अंकुरित होने लगती हैं

तब से ही दंभ, दुर्प, अभिमान, क्रोध, पाश्र्व, लोभ आदि घोर राक्षसी वृत्तियां उनपर हमला करती हैं और उन सद्वृत्तियोंको दबानेका यत्न करती हैं। तमोगुणी धृतराष्ट्र की संततिसे इन्हीं आसुरवृत्तियोंको बताया है। धर्मप्रवृत्तियोंको ये आसुरी प्रवृत्तियां छुटपनसे ही दबाती हैं, यह बतानेके लिये पांडवोंको बालपनसे कष्ट प्राप्त होनेका वर्णन है। अन्ततः कष्टसे आसुरी वृत्तियां धर्मवृत्तियोंके राज्यमें घुसती हैं वहां अपना अधिकार जमा देती हैं और धर्म वृत्तिको अन्तःकरणके राज्यमें आने नहीं देतीं। धर्मवृत्ति और उसके अनुयायी सद्भावोंको परमेश्वरके आश्रयसे उक्त कारणही युद्ध करना पड़ता है और जिन्होंने उनको बढ़ाया उन्हीं को मारना पड़ता है। ज्ञान देनेवाले यहां ज्ञानेन्द्रियां, मन, चित्त, अहंकार, आदि होते हैं, इनसे ज्ञान प्राप्त किया, यह सत्य है; तथापि जब येही असद्वृत्तिके सहायक होने लगते हैं, तब इनका ही दमन और संयम करना पड़ता है। यहां अहंकार भीष्मपितामह है जो अन्योके समान एक दो दिनों के प्रयत्नसे नाशको प्राप्त नहीं होता। १८ दिनोंके युद्धमें इसका दमन करनेके लिये १० दिन लगे हैं, तबभी यह मरा नहीं; यह अन्तमें अपनी इच्छासे ही शान्त हुआ। क्यों कि यह समाधि सिद्ध होने तक रहता है, पश्चात् यह स्वयं शान्त होता है। मन द्रोणाचार्य है, यह सबको सिखाता है, परंतु इसको भी शान्त करना पड़ता है। इसी प्रकार अन्यान्य कौरव वीरोंकी अवस्था है। कौरव सैकड़ों हैं (आशापाशशतैर्बद्धाः। भ० गी० १४ १२) क्यों कि आशा, वासना, काम क्रोधादि के सैकड़ों प्रभेद इस हृदयमें फैलते हैं। इस प्रकार यह कौरव संसार मनुष्यके हृदयमें होता है।

अध्यात्मभूमिमें यही भारतीय युद्ध मानवी हृदयकी भूमिकापर होता है। इस युद्धमें दंभ दुर्प अभिमान क्रोध आदि विकार बड़े प्रयत्नसे शान्त किये जाते हैं और परमेश्वरकी कृपासे धर्म प्रवृत्तियोंका राज्य होता है और इन्हींको भूमि और स्वर्गका राज्य मिलता है। हरएक मनुष्यके अन्तःकरणमें यह सत् और असत्प्रवृत्तियोंका युद्ध होता है और इसीका वर्णन रूपकालंकारसे महाभारतमें किया है। सारांशसे अध्यात्मवादियोंका यह मत है।

यह मत स्वीकार करनेपर धर्म और दुर्योधन आदि ऐतिहासिक व्यक्तियां थीं, इसका खंडन नहीं होता है। इस

संजय उवाच-- दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।

आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥

(२) पाण्डवसैन्यवर्णन

पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् ।

व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥

अन्वयः-- संजयः उवाच- तदा तु पाण्डव-ानीकं व्यूढं दृष्ट्वा, दुर्योधनः आचार्यं उपसंगम्य, (इदं) वचनं अब्रवीत् । हे आचार्य ! तव धीमता शिष्येण, द्रुपदपुत्रेण व्यूढां पाण्डुपुत्राणां एतां महतीं चमूं पश्य ॥ ३ ॥

संजय बोले- उस समय पाण्डवोंकी सेनाको व्यूह रचकर सिद्ध हुई देख, राजा दुर्योधन (द्रोण-) आचार्यके पास जाकर कहने लगे ॥ २ ॥ हे द्रोणाचार्य ! आपके बुद्धिमान् शिष्य, द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा जिसकी व्यूहरचना की गई है, ऐसी पाण्डवोंकी इस बड़ी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥

भावार्थ- शत्रुसेनाका हमला अपनी सेनापर होनेके पूर्वही अपने और शत्रुके सैन्यके बलाबलका विचार करना योग्य है ।

नामके या अन्य नामके कोई नरेश हुए होंगे । परंतु इस ग्रंथके लेखकने उन व्यक्तियोंको सूचक नाम दिये और अपना ग्रंथ रचा है और यह रचना सहेतुक की है; यह बतानेके लिये कौरवादिकोंकी जन्मकी कहानियां इस ग्रंथमें अस्वाभाविक लिखी हैं । इस प्रसंगमें इस विषयपर अब अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है ।

यह भारतीय युद्ध मानवी अन्तःकरणकी भूमि पर हुआ हो अथवा कुरुक्षेत्रमें हुआ हो, मनुष्य जीवनके सुधारके लिये दोनोंका परिणाम एक जैसा ही है । ऐसे युद्धोंमें ' धर्म ' के सत्पक्षका ' विजय ' होता है और स्वार्थसे ' अन्धे ' बने हुए असत्पक्ष का नाश होता है । यह सिद्धान्त मनुष्यको अपने मनमें स्थिर करना चाहिये ।

आशापाशोंसे बंधे हुए मनुष्य अपना नाश देखते हुए भी अपनी जयकी आशा करते ही रहते हैं और इस लिए पूछते हैं कि ' अब यह युद्ध छिड़ गया है, आगे क्या होगा ? ' इस प्रश्नका उत्तर संजय किस प्रकार देते हैं सो देखिये ✓

(२) इस प्रथम दिनके युद्धमें कौरवोंकी महासेनाका ' पतत्रि ' नामक व्यूह भीष्मपितामहने रचा और उन्होंने अपने सैनिकोंको संबोधन करके उनका उत्साह बढ़ानेके लिये ऐसा भाषण किया कि-- ' हे क्षत्रियो ! यह युद्ध रूपी स्वर्गद्वार तुम्हारे लिये खुला कर दिया है, इसमें प्रविष्ट होकर चाहे तुम इन्द्रलोकमें अथवा ब्रह्मलोकमें जाओ ।

तुम्हारे पूर्वजोंने इसी मार्गका आश्रय किया और उत्तम गति प्राप्त की थी । घरमें विस्तरेपर आनेवाला मृत्यु क्षत्रियके लिये योग्य नहीं है । रणक्षेत्रपर शस्त्रधाराके तीर्थमें जो मृत्यु आता है वही क्षत्रियको सद्गति देनेवाला होता है । ' (म० भा० भीष्मपर्व० अ० १७) यह पतत्रिव्यूह ऐसा होता है कि इसका आकार पक्षीके समान होता है और जिधर चाहे उधर उसका मुख हो सकता है, इसलिये सब दिशाओंसे यह शत्रुको हमला चढ़ानेके लिये कठिन होता है । इस ढंगसे कौरवसेनाका व्यूह होनेपर धर्मराज अर्जुन से कहने लगे, कि-- ' हे अर्जुन ! सहर्षि बृहस्पतिका कथन है कि सेना थोड़ी रही तो संघसे हमला करना चाहिये और बड़ी सेना रही तो फैलाकर हमला करना चाहिये । हमारा सैन्य शत्रुसेनाकी अपेक्षा बहुत कम है अतः सूचीमुखआकार व्यूह रचकर हमें सिद्ध होना चाहिये । ' इस आज्ञाको सुनकर धनुर्धारी अर्जुनने अपनी सेनाका ' वज्र ' संज्ञक व्यूह द्रुपदराजाके पुत्र द्वारा रचा दिया (म० भा० भीष्म० अ० १९) । यह व्यूह नोकदार होनेके कारण शत्रुसेनापर हमला चढ़ानेके लिये अत्यंत योग्य है । इस प्रकार उत्तम व्यूहकी रचना होनेके कारण पाण्डवोंकी सेना थोड़ी होनेपर भी कौरवोंकी बड़ी सेनाके लिये भी भारी होगई । अतः धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन किंचित् चिन्तासे व्यग्र होकर द्रोणाचार्य जी से कहने लगे ।

(३-६) इन श्लोकोंमें भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट,

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ।
 युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥
 धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।
 पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥
 युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ।
 सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥

अन्वयः— अत्र भीमार्जुन-समाः युधि शूराः महेष्वासाः युयुधानः, विराटः च, महारथः द्रुपदः च ॥ ४ ॥ धृष्टकेतुः चेकितानः, वीर्यवान् काशिराजश्च, च, पुरुजित् कुन्तिभोजः, नरपुंगवः शैब्यः च ॥ ५ ॥ विक्रान्तः युधामन्युः च, वीर्यवान् उत्तमौजाः च, सौभद्रः, द्रौपदेयाः च, सर्वे महारथाः एव ॥ ६ ॥

इस सेनामें भीम और अर्जुन जैसे युद्धमें शूर वीर और बड़े धनुर्धारी योद्धा युयुधान (सात्यकि), विराट, महारथी द्रुपदराजा, ॥ ४ ॥ धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशिराज, पुरुजित् कुन्तिभोज, नरश्रेष्ठ शैब्य, ॥ ५ ॥ विक्रमी युधामन्यु, वीर्यशाली उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र (अभिमन्यु), और द्रौपदीके (पांचों) पुत्र हैं, और ये सभी महारथी हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ— शत्रुसेनामें जो जो प्रधान वीर युद्ध करनेके लिये उपस्थित हुए हों, उनके गुणदोषों और युद्धकौशल्लोंको ठीक ठीक प्रकार जानना चाहिये और अपने वीरोंसे उनकी तुलना करनी चाहिये ।

द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशिराज कुन्तिभोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, और द्रौपदीके पांच पुत्र [धर्मराजसे प्रतिविन्ध्य, भीमसे श्रुतसोम, अर्जुनसे श्रुतकीर्ति, नकुलसे शतानीक, और सहदेवसे श्रुतकर्मा] ये अठारह महारथी नामनिर्देशसे कहे गये हैं । महारथी वे कहलाते हैं कि, जो इस हजार धनुर्धारी वीरोंके साथ अकेले ही युद्ध कर सकते हैं । देखिये—

एको दश सहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम् ।

शास्त्रशास्त्रप्रवीणश्च विज्ञेयश्च महारथः ॥

महारथीका अधिकार इतना बड़ा है । शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिये, युद्धविद्यामें प्रवीणता संपादन करनी चाहिये और दस हजार धनुर्धारियोंके साथ युद्ध करनेकी शक्ति चाहिये, तब ' महारथी ' यह उपाधि प्राप्त हो सकती है । यह पद तो विशेष कर्तृत्व करनेपर राजासे बहुमानपूर्वक मिलता है । यहां यह बताना है कि अभिमन्यु और द्रौपदीके पांच वीर पुत्र आयुकी दृष्टिसे छोटे होनेपर अर्थात् उनकी आयु बीस पचीस वर्षोंसे अधिक न होनेपर भी उनकी गिनती महारथियोंमें होने लगी थी । पाण्डवोंके समय को कुमारोंकी पढ़ाई कैसी होती थी, इसकी कल्पना इससे

हो सकती है । इतना सामर्थ्य कुमारोंमें होता था, इसी लिये उस समयकी आर्य जाति जीवित थी और विजयी थी ।

यह तो कुमारोंकी अवस्था है; भीम, अर्जुन तो सत्तर वर्षकी अवस्थामें पहुंच चुके थे, विराट् और द्रुपद तो उनसे भी बहुतही बृद्ध थे । इतनी बड़ी आयु होनेपर भी ये वीर तरुणोंके समान लड़नेका सामर्थ्य रखते थे । सत्तर और अस्सी वर्षका वीर हाथमें तलवार, गदा अथवा धनुष्यबाण लेकर युद्धभूमिमें अपने स्वराज्य स्थापन करनेके युद्धमें लड़ता है, यह दृश्य जीवित राष्ट्रमें ही हो सकता है । पराधीनतामें आयु क्षीण होती है और मन भी निरुत्साह पूर्ण होता है । स्वराज्य न होनेसे ये हानियाँ हैं और स्वराज्य होनेपर कुमारों और वृद्धोंका भी महारथी होना संभव है ।

(म० भा० उद्योग० अ० १६४-१७१ में) दोनों ओरकी सेनाके रथी, महारथी और अतिरथियोंका वर्णन है । उद्योग० अध्याय १६९ में भीम और अर्जुनका वर्णन है । अ० १७० में अभिमन्यु तथा द्रौपदीके पांचों पुत्रोंका वर्णन है । इसीमें उत्तमौजा, सात्यकी और युधामन्युका वर्णन है । अ० १७१ में शिशुपालपुत्र चेदिराज धृष्टकेतु का वर्णन है ।

(३) कौरवसैन्यवर्णन

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ।

नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ॥ ७ ॥

भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः ।

अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ।

नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥

अन्वयः—हे द्विजोत्तम ! अस्माकं तु ये विशिष्टाः, मम सैन्यस्य नायकाः, तान् निबोध । ते संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ॥ ७ ॥ भवान्, भीष्मः च, कर्णः च, समितिजयः कृपः च, अश्वत्थामा, विकर्णः च, तथा एव च सौमदत्तिः ॥ ८ ॥ अन्ये च बहवः शूराः सर्वे मदर्थे त्यक्तजीविताः, नानाशस्त्रप्रहरणाः, युद्धविशारदाः (सन्ति) ॥ ९ ॥

हे द्विजोत्तम ! (द्रोणाचार्य) ! अब हमारे पक्षके जो जो प्रमुख वीर, मेरी सेनाके नायक हैं, उनके नाम सुनिये । आपको केवल सूचना देनेके लिये उन के नाम कहता हूँ ॥ ७ ॥ आप स्वयं, भीष्म, कर्ण, रणविजयी कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण, तथा सौमदत्त के पुत्र (भूरिश्रवा) ॥ ८ ॥ और भी बहुतसे शूर वीर, सबके सब मेरे लिये अपना जीवन समर्पण करनेको तैयार, नाना प्रकार के शस्त्र चलानेमें निपुण और युद्धमें प्रवीण हैं ॥ ९ ॥

भावार्थ—अपने सेनापति और सेनानायक किस योग्यताके हैं और वे किस किस विषयमें प्रवीण हैं, और उनमें कौन वीर दिलसे लड़नेवाले हैं यह बात ठीक ठीक प्रकार राजाको जाननी चाहिये ॥ ७-९ ॥

(अ० १६९-१७१) इन अध्यायोंमें पाण्डवोंके वीरोंका वर्णन देखने योग्य है । ‘ पुरुजित् कुन्तिभोज, एक ही वीरका नाम है । वृष्णिवीरोंमेंसे प्रसिद्ध योद्धा सात्यकी था । युद्धामन्यु और उत्तमौजा-पांचाल्य वीर थे और चेकितान यादव कुलोत्पन्न था । शिबिदेशके राजा शैब्य थे । इस प्रकार पाण्डव वीरोंका वर्णन दुर्योधनने किया है । अब वह अपने पक्षके वीरोंका वर्णन करता है—

(७-९) यहां दुर्योधन अपनी सेनाके मुख्य नायकों का वर्णन कर रहा है । सबसे मुख्य द्रोणाचार्य, भीष्मपितामह ये वयोवृद्ध और अनुभवी गिने गये हैं । अठारह दिनोंके युद्धमें भीष्मपितामह १७० वर्षके वृद्ध होनेपर भी पूरे दस दिन घोर युद्ध करते रहे, द्रोणाचार्य करीब ९० वर्षके होनेपर भी उसके बाद पांच दिन युद्ध निभानेमें समर्थ हुए । ये ऐसे बड़े वीर थे । इनके पश्चात् कर्ण, कृपाचार्य, भूरिश्रवा (सौमदत्ति), अश्वत्थामा, विकर्ण आदि गिने हैं । युद्धमें इनके काम भी इसी क्रमसे हुए हैं । इन सब वीरोंके महा प्रबल होनेपर भी दुर्योधनका पूर्ण विश्वास कर्ण पर ही

था । इस लिये उनके वर्णनमें (समितिजय) ‘ युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाला ’ यह विशेषण उनके और कृपाचार्यके लिये प्रयुक्त किया गया है । और (अन्ये मदर्थे त्यक्तजीविताः) ‘ दूसरे वीर मेरे लिये अपना जीवन देनेको भी तैयार हैं । ’ ऐसा कहा है । दुर्योधन द्रोणाचार्य और भीष्मपितामह से बातचीत कर रहा है, ऐसे प्रसंगमें ‘ दूसरे शूर वीर मेरे विजयके लिये अपना जीवनतक देनेको तैयार हैं ’ ऐसा कहनेका तात्पर्य यही दीखता है, कि “ आप भीष्मद्रोण विशेष योग्यता रखनेवाले वीर हैं यह सच है, परंतु आपका मन पाण्डवोंकी ओर होनेसे, मेरे कार्यके लिये जैसा दिलसे युद्ध करना चाहिये वैसा आपसे होना कठिन है ” यह उनको बतलाना । दुर्योधनका पूर्ण विश्वास कर्णपर था, तथापि वह ऐसी बिकट परिस्थितिमें था कि, वह खुले मुखसे भीष्म द्रोणको युद्धभूमिसे हटा नहीं सकता था । अतः पहिले दिनके महायुद्धका कार्य उन्होंने भीष्म पितामहके ऊपर सौंप दिया । इसका तात्पर्य यह था कि, यदि तरुण अर्जुनके साथ युद्ध करनेमें बूढ़े पितामहकी समाप्ति हुई, तो दूसरे

(४) दोनों सेनाओंकी तुलना
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ॥

अन्वयः— अस्माकं भीष्माभिरक्षितं तत् बलं अपर्याप्तम्, एतेषां तु भीमाभिरक्षितं इदं बलं पर्याप्तं (अस्ति) ॥ १० ॥
भीष्मद्वारा रक्षितं हुआ हमारा सैन्य अपर्याप्त है, परंतु भीमद्वारा रक्षित हुआ उनका सैन्य पर्याप्त है ॥ १० ॥

भावार्थ— युद्ध चलानेवाले राजाको उचित है कि, वह सब साधनों और अवस्थाओंका विचार करके अपनी सेनाके और पराई सेनाके बलाबलका विचार करे, और निश्चय करे कि, किसका बल पर्याप्त है और किसका नहीं है; और यदि अपना पक्ष अपूर्ण प्रतीत हुआ, तो उसकी पूर्णता करनेका यत्न करे ॥ १० ॥

वृद्ध द्रोणाचार्यको आगे करेंगे, और उनकी समाप्ति पर मेरा कार्य उत्तम प्रकार सिद्ध करनेवाले कर्णको सेनापति का अधिकार दूँगे। पश्चात् उस कर्णके युद्ध कौशलसे अपना विजय तो निःसंदेह सिद्धही होगा। प्रारंभमें नया उत्साह होता है, इसलिए ये दोनों बूढ़े शत्रुके द्वारा शीघ्रही समाप्त किये जायेंगे। पश्चात् अपने कार्यके लिये जीवन तक देनेवाले कर्ण जैसे वीर आवेंगे, तो अपना कार्य निःसंदेह यशस्वी होगा। यह अन्तर्यामीका भाव दुर्योधनके इस वर्णनमें दिखाई देता है। यदि भीष्मद्रोणोंपर कुछ संदेहसा उनके मनमें न होता, तो 'अन्य वीर मेरे' लिए जीवन देनेको तैयार हूँ, ' ऐसे शब्दोंसे वह अन्योका सन्मान इनके सम्मुख न करता; उनके स्थानपर भीष्मद्रोणोंका ही सन्मान करता। ' जिस प्रकार अन्य वीर मेरे कारण अपना जीवन देनेको तैयार हूँ वैसे तुम दोनों नहीं, तुम्हारा मन शत्रुओंके हितमें तत्पर है। ' इस प्रकार स्पष्ट बोलनेकी अवस्थामें दुर्योधन उस समय नहीं था। क्योंकि युद्ध उपस्थित हुआ है, ऐसे समयमें मुख्य राजाको योग्य ही नहीं कि, वह किसी प्रकार भी अपने वीरोंको निरुत्साह करे। परन्तु दुर्योधन भीष्मद्रोणके विषयमें अपने मनमें जलता था और बाहरसे मनका भाव प्रकट करनेमें असमर्थ था; इसलिए उक्त प्रकारका वाक्य उसने कहा, और अपने अन्दरका भाव संदिग्ध रीतिसे कुछ अंशमें व्यक्त किया।

युद्ध कलाका एक नियम है कि, विजय चाहनेवाले राजा अपनी सेनाके दो तीन विभाग करें और एक विभाग युद्ध-भूमिपर कार्यमें लगावे और दूसरा पीछे बचाकर रखे। जब अपनी आगे की सेना थक जावे, तब उसको विभक्त दिया

जावे और बचाकर रखी हुई सेना आगे लायी जावे। इस प्रकार नये उत्साहवाली सेना आगे आनेसे जयकी आशा विशेष होती है। दुर्योधनने भीष्मद्रोणको युद्धमें आगे रखा था, और कर्णको बचावकी सेनाविभाग (Reserve force) में रखा था। दुर्योधनकी कल्पनासे भीष्मद्रोणके कार्यके पश्चात् कर्णका युद्धकार्य विशेष होगा। परन्तु अन्तमें उलटा बन गया, यह बात और है। दुर्योधन इस हेतुसे दोनों ओरकी सेनाओंकी तुलना करता है, वह उसका भाषण अब देखिए—

(१०) इस श्लोकमें दोनों सेनाओंकी तुलना दुर्योधनने की है। यह तुलना करनेके समय उसने अपने सैन्यके लिए 'अपर्याप्त' कहा है और पांडवोंकी सेनाको 'पर्याप्त' कहा है। इसका ठीक ठीक अर्थ समझमें आनेके लिए श्लोक ७ से ९ तककी टिप्पणी पाठक देखें। 'पर्याप्त और अपर्याप्त' शब्दके संस्कृत भाषामें दो परस्पर विरोधी अर्थ होते हैं। पर्याप्त = (१) पूर्ण, बस, काफी; (२) [परितः आप्त] चारों ओरसे घेरने योग्य अर्थात् छोटी। 'अ-पर्याप्त' = (१) अपूर्ण, बस नहीं, काफी नहीं, अल्प; (२) [न परितः आप्तुं शक्या] घेरी जानेके लिए अशक्य अर्थात् बड़ी। ये दोनों अर्थ परस्पर विरुद्ध हैं। अतः यहां कौनसा अर्थ अपेक्षित है यह विवाद टीकाकारोंमें बहुत दिनोंसे चला आ रहा है। उद्योगपर्व अ० ५४ श्लो० ६०-७० में दुर्योधन कहता है कि—

'मेरी सेना बड़ी और गुणवान् है, इसलिए मेरा विजय होगा।' इस कथनका विचार करनेसे पता लगता है कि, युद्धके पूर्व दुर्योधनका यह विश्वास था कि, अपनी सेना

विशाल है, और सेनापति अच्छे योद्धा हैं, इसलिए जीत अपनी होगी। दूसरी बात यह है कि, कोई राजा युद्धके प्रारंभमें अपनी सेनाको अपूर्ण अपर्याप्त और अल्प कहकर निरुत्साहित नहीं करेगा। 'अपनी सेना थोड़ी होने पर भी हमारा बल बड़ा है, विजय अपनी होगी,' ऐसाही कहेगा।

यह सब ठीक है। इस दृष्टीसे इस श्लोकका अर्थ यह होगा कि- 'हमारी सेना भीष्मके द्वारा रक्षित है और बड़ी होनेके कारण घेरी जाने योग्य नहीं है, परन्तु पांडवों की भीष्मके द्वारा रक्षित सेना थोड़ी है अतः घेरी जाने योग्य है,' अर्थात् हमारी सेना पांडवोंकी सेनाको घेर लेगी और उनका पराजय करेगी, अतः युद्धके अन्तमें विजय हमारी होगी।

वस्तुतः कौरवसेना ११ अक्षौहिणी और पाण्डवोंकी ७ अक्षौहिणी थी। अतः पाण्डवोंकी छोटी और कौरवोंकी बड़ी होनेमें किसीको संदेह ही नहीं हो सकता।

ग्यारह अक्षौहिणी सेना सात अक्षौहिणी सेनाको घेर सकती है, इसमें क्या संदेह हो सकता है? दुर्योधन का विश्वास पहिलेसे इसी प्रकार था। परन्तु हस्तिनापुरमें जो जो विविध घटनाएँ हुई और भीष्मद्रोण आदि प्रमुख वीरोंके जो निज मत अनेक सभाओंके भाषणोंमें प्रकट हुए, उनसे दुर्योधनका करीब करीब यह निश्चय बनता गया कि, युद्धके समय भीष्मद्रोण अपने पूरे बलसे लड़ेंगे नहीं। इसी प्रकार अन्तिम संधिसभाके प्रसंगमें जब दुर्योधनने श्रीकृष्ण भगवान् को पकड़नेकी अनुचित आज्ञा की, उस समय उस सभामें उपस्थित हुए पुरुषोंमेंसे बहुतसे सदस्य पाण्डवोंके और श्रीकृष्ण भगवान्के, अनुकूल होनेकी बात दुर्योधनने प्रत्यक्ष देखी थी। (म० भा० उ० अ० १३१) इस प्रकारकी घटनाओंको प्रत्यक्ष देखनेसे दुर्योधनके मनमें यह बात करीब करीब आचुकी थी कि हमारा बल अधिक होनेपर भी वह सबका सब हमारे काममें नहीं आवेगा। सेनासंचालक भीष्म और द्रोण यदि पूरे बलसे न लड़ें, तो शेष सेना डेढ़गुणी या दोगुणी होनेपर भी क्या लाभ हो सकता है? इसीलिए श्लो० ३ में पाण्डवसेनाको 'महती चम्' कहा है। वस्तुतः वह छोटी थी, परन्तु अन्तरिक डरसाहसे बड़ी थी।

इस बातका प्रमाण देखनेके लिए बहुत दूर जानेकी जरूरत नहीं है। इसी स्थानपर पाठक देख सकते हैं। (इसी

प्रथम अध्यायके श्लोक २ से ११ श्लोक तक) राजा दुर्योधनका भाषण द्रोणाचार्यकोही उद्देश्य करके हुआ है। राजा प्रत्यक्ष आता है और अपनी तथा परायी सेनाके विषयमें कुछ कहता है, कुछ अपमानके शब्द भी सुनाता है; तथापि द्रोणाचार्य एक भी शब्द नहीं बोलते हैं!!! यह देखकर (अ० १ श्लो० १२ से) भीष्म पितामहने सिंहनाद किया और शंख बजाया, परन्तु ये भी कुछ अनुकूल अथवा प्रतिकूल बोले नहीं। सम्राट्के इतना कहनेपर भी ये दो प्रमुख सेनानायक एक शब्द भी बोलते नहीं और मूकके समान चुप रहते हैं, इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि, इनकी आन्तरिक प्रतिकूलता सम्राट् की राजनीतिके साथ है। सम्राट् बोलता है, सेनापति उत्तर तक नहीं देते और चुप रहते हैं, यह देखकर सम्राट्के अन्तःकरणमें इनसे होनेवाले युद्धके विषयमें पूर्ण निराशा हुई होगी और इस निराशाको प्रकट करनेके लिए उसने यह कहा होगा कि, 'हमारी सेना डेढ़गुणी बड़ी होनेपर भी भीष्म (और द्रोण) के अधिपत्यमें रहनेके कारण छोटी होनेके समानही बनी है, और पाण्डवोंकी सेना (वस्तुतः छोटी होनेपर भी) जोशीले भीष्मके नेतृत्वके अन्दर होनेके कारण बड़ी (होनेके समान प्रभावशाली बनी) है।'

सेना संख्यामें छोटी हो या बड़ी हो, सेनापतिके उत्साहसे कार्य करनेके कारण वह प्रभावशाली बनती है और सेनाचालक निरुत्साह हुआ, तो वही सेना पराभूत होती है। यही बात कौरवोंकी छावनीमें हो गई थी। दुर्योधन की नीतिसे भीष्मद्रोण सर्वथा असंतुष्ट थे, और अन्तःकरणसे पाण्डवोंका हित चाहते थे, तथा युद्ध करके पांडवोंका नाश करनेके सर्वथा विरुद्ध थे। यदि इनका मत कर्णके समान पांडवोंके विरुद्ध होता, तो दुर्योधनकी जीत होती। यह अवस्था दुर्योधन ठीक ठीक जानता था, परन्तु भीष्मद्रोणोंको युद्धभूमिसे हटा देना भी योग्य नहीं समझता था। इसके मनका यह खेद इस श्लोकमें व्यक्त हुआ है। और यह दशानिके लिये द्रोण से कहता है कि- 'हमारी सेना भीष्म के आधिपत्य के कारण अपूर्ण है और पांडवोंकी सेना भीष्मके आधिपत्यके कारण पूर्ण है।'

परन्तु खुले शब्दोंसे सेनापतिका अपमान करनाभी योग्य नहीं है, अतः यह अन्तःकरणकी जलती हुई बात उसने

(५) दुर्योधनकी आज्ञा

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ।

भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥ ११ ॥

अन्वयः— भवन्तः सर्वे एव हि सर्वेषु च अयनेषु यथाभागं अवस्थिताः भीष्मं एव अभिरक्षन्तु ॥ ११ ॥

(अत्र) आप सब (वीर) मिलकर सब अयनों अर्थात् सेनाव्यूहोंके द्वारोंमें अपने अपने स्थानोंमें दृढ़ रहकर भीष्मकी ही सब ओरसे रक्षा कीजिये ॥ १ ॥

भावार्थ — युद्धके समय सैनिकोंका कर्तव्य है कि वे अपने अपने स्थानोंमें रहें, डरकर पीछे न भागें, और सेनापतिद्वारा कहा हुआ कर्तव्य दक्षतासे सिद्ध करनेमें तत्पर रहें, और सब मिल कर सेनापति और सेनानायकोंकी रक्षा करें, और अपने पक्षकी जीत करनेके लिये अपने पराक्रमकी पराकाष्ठा करें ।

ऐसे शब्दोंद्वारा कही कि, द्रोणके क्रोधित होनेपर इसी वाक्य का दूसरा सरल अर्थ करके बताया जावे, और अपमान करनेके हेतुसे यह वाक्य उच्चारण नहीं गया, ऐसा बताया जावे । जिस प्रकारकी मनोभूमिका में दुर्योधन था; उस अवस्थामें दो प्रकारके अर्थ बोध करनेवाला वाक्य उच्चारण जाना ही सहज प्रतीत होता है । इसी प्रकारका श्लोक भीष्मपर्व (अ० ५.१।४-६) में भी है और वहां भी यही अर्थ अपेक्षित समझना योग्य है ।

यहांके १० वे श्लोकमें कहा है कि कौरवसेना के अधिपति भीष्म हैं और पांडवसेनाके भीम हैं । वस्तुतः पांडवोंके सैन्यके अधिपति धृष्टद्युम्न थे । मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न थे यह बात सत्य है, परंतु प्रथम दिनके वज्रसंज्ञक व्यूहकी रक्षा करनेके लिये विशेष कुशलताके कारण इस स्थानपर भीमको रखा गया था । इसलिये “ पांडवोंकी सेनाकी रक्षा भीम कर रहा है ” ऐसा दुर्योधनने यहां कहा; क्योंकि यह बात उसको वहां सामने प्रत्यक्ष दीख रही थी । प्रत्यक्षकी बात देख कर ही दुर्योधन भीमको पांडवोंका सेनारक्षक मानता है और वैसाही कहता है । इसी प्रकार (म० भा० भीष्म० अ० २१ । १ में) पाण्डवोंकी सेनाको ‘ भीमनेत्र ’ अर्थात् भीमद्वारा चलाई जानेवाली, और कौरवसैन्यको भीष्मनेत्र ’ अर्थात् भीष्मद्वारा प्रेरित होनेवाली कहा है । अतः गीताके इस श्लोकमें कहा हुआ वर्णन पूर्वापर इतिहाससे संगत है ।

कई लोग कहते हैं कि यदि भीष्मद्रोण विरुद्ध थे तो उनको उचित था कि, वे कौरवोंके पक्षको छोड़कर पांडवोंके पक्षमें संमिश्रित होते । परंतु बड़े लोगोंको ऐसा करना

योग्य नहीं होता । यदि इस समय वे भीष्म द्रोण कौरव-पक्षको छोड़ देते, तो सब जनता कहती कि ‘ ये बूढ़े डर गये ’ । किसी आर्य संतानके अन्तर्करणमें युद्ध और मृत्युको डरने और उस डरके कारण अपना स्थान छोड़नेका विचार-तक नहीं आना चाहिये, यह शिक्षा भावी संतानको देनेके लिये उनको अपना पक्ष छोड़ना उचित न था । दूसरी बात यह है कि भीष्मकी प्रतिज्ञा थी कि, सत्यवतीके संतानोंके वंशकी मैं रक्षा करूंगा । महापुरुषोंको प्रतिज्ञाभंग करना कदापि उचित नहीं होता है । तीसरी बात यह है कि, जिस पक्षमें कार्य किया उसी पक्षमें मरना ठीक है, मरनेका समय उपस्थित होनेपर दूसरे पक्षमें जाना सर्वथा अयोग्य है । भीष्मद्रोण तो जानते ही थे कि, इस युद्धमें अपने पक्षका पराजय होगा और हम मारे जायेंगे । यह जानते हुए भी वे युद्धभूमिमें खड़े रहे । यही उनका कर्तव्य था अतः यह कोई न कहे कि वे पांडवोंके पक्षको मिल जाते तो अधिक योग्य होता । वे वैसा करते तो आर्य जातीके लिये बहुत बुरा उदाहरण हो जाता । जो भीष्मद्रोणोंने किया वही उनके लिये उस समय करना अत्यंत योग्य था । उनके आचरणोंको देख कर ही हम लोग अपने कर्तव्योंको समझ सकते हैं । अस्तु । इस भाषणके पश्चात् दुर्योधन अपने सैनिकोंको जो आज्ञा देता है वह देखिये—

(११) श्लोक ३ से १० तक राजा दुर्योधनका वक्तव्य द्रोणाचार्यको संबोधन करके हुआ है । इसको सुनकर भी द्रोणाचार्य चुप रहे और कुछ भी बोले नहीं ! यह आश्चर्य की बात देखकर राजा दुर्योधन कुछ देर स्तब्ध हुए । तब भी आचार्यजीसे कुछ उत्तर नहीं आया ! संभव है कि, राजा

(६) शंखनाद

संजय उवाच— तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ।

सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ॥ १२ ॥

ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ।

सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥

अन्वयः— तस्य हर्षं संजनयन्, प्रतापवान् कुरुवृद्धः पितामहः, उच्चैः सिंहनादं विनद्य शङ्खं दध्मौ ॥ १२ ॥ ततः शङ्खाः च भेर्यः च पणवानकगोमुखाः सहसा एव अभ्यहन्यन्त । सः शब्दः तुमुलः अभवत् ॥ १३ ॥

संजय बोले— (दुर्योधनके मनको) हर्षित करनेके लिये प्रतापी, कौरवोंमें अति वृद्ध, (भीष्म) पितामहने ऊँचे स्वरसे सिंहनाद करते हुए अपना शंख बजाया ॥ १२ ॥ इसके पश्चात् अनेक शंख, नौबतें, डंके मृदंग और गोमुख नामक बाजे एकदम बजने लगे । वह ध्वनि बहुत ही प्रचंड हुआ ॥ १३ ॥

दुर्योधनने आचार्यजीके चुप रहनेका कारण मनही मनमें समझा होगा । द्रोणाचार्य पांडवोंके विनाशके लिये चलाये इस युद्धसे सर्वथा प्रतिकूल थे । इसलिये उनसे उत्तर की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है, और अधिक छेड़नेपर कदाचित् यहां ही युद्धभूमिमें खड़े होकर कुछ प्रतिकूल बातें सुनायेंगे । इस कारण इस समय द्रोणाचार्यजीको छेड़ना अच्छा नहीं है, ऐसा जानकर वे चुप होगये ।

इस श्लोकमें दुर्योधनने कहा है कि ‘ सब सैनिक भीष्मकी रक्षा करें । ’ वस्तुतः भीष्म महाप्रतापी योद्धा थे, और उनको किसीकी सहायताकी आवश्यकता नहीं थी । तथापि उनको एक डर था, वह यह कि उनकी प्रतिज्ञा थी कि ‘ शिखंडी पर शस्त्र न चलाऊंगा । ’ क्योंकि शिखण्डी पुरुष न था, किसी उपायसे स्त्रीसे पुरुष बन गया था । भीष्मपितामह वीर थे और वीरसे लड़नेके लिये सिद्ध थे । शिखण्डीभी महारथी था, परंतु स्त्री रूपमें उत्पन्न होनेके कारण उसपर शस्त्र चलानेके लिये वे तैयार न थे । अतः यदि पांडवोंने शिखंडीको सामने खड़ा किया, तो भीष्म उसपर शस्त्र न चलावेंगे और व्यर्थ मारे जायेंगे । यह दुर्योधन जानता था । इस उद्देश्यसे सब सैनिकों और सेनाध्यक्षोंको संबोधन करके राजा दुर्योधनने ऐसा भाषण किया कि “ हे सैनिको ! तुम्हारे अधीन जो जो पथक हैं, उसको सज्ज करो, अपने सेनाविभागके आगे सेनापति खड़े रहें, सब सावधान होकर अपने स्थानमें दक्षतासे रहें, हरएक अपने अपने अध्यक्षकी आज्ञा पालन करे, कोई वीर अपने

स्थानसे पीछे न भाग जावे, हरएक अपने स्थानमें रहते हुए उत्तम प्रकार लड़े, तथा आप सब मिल कर भीष्मपितामहकी ही रक्षा करें, क्योंकि इस युद्धको चलाने का संपूर्ण भार उनहीपर रखा है । ” इस प्रकार सब सैनिकों, सेनानायकों और सेनापतियोंको उपदेश करनेके बादभी द्रोणाचार्यको चुप खड़े रहे देख कर दुर्योधन भीष्मपितामहकी ओर देखने लगे । भीष्मपितामहभी कुछ बोले नहीं, परंतु उन्होंने गर्जना करके अपना शंख बजाया, उसका वृत्तांत आगे देखिये—

(१२) यहां संजयने कहा है कि, ‘ भीष्मपितामहने सिंहनाद किया और शंख फूँका, वह दुर्योधनको हर्षित करनेके लिए था । ’ परन्तु सत्य रीतिसे देखा जाय, तो भीष्मपितामह भी इस प्रकारके युद्धके विरुद्ध थे । और यदि उनके मनमें दुर्योधनको हर्ष देना सचमुच होता, तो वे इस समय कुछ तो कह देते । कुछ भी न बोलते हुए केवल सिंहनाद करते हैं और शंख बजाते हैं, इससे यहां भीष्मपितामहके मनमें क्या था, इस विषयमें प्रबल शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है । पाठक इसका विचार करें । समय समयपर भीष्म पितामहकी जो वक्तृताएं हुई हैं, वे भी दुर्योधनकी नीतिके विरुद्ध हैं । द्रोणाचार्य और भीष्मपितामह राज्य शासनके अधिकारी होनेके कारण राजाज्ञा होनेपर आज्ञाका पालन करते हुए वे अपने सेनापतिके स्थानपर खड़े हुए, यह नियमपालनकी दृष्टिसे बड़ा योग्य है । परन्तु वे मनसे दुर्योधनको हर्ष देनेके लिये सेनापतिका कार्य करते थे, ऐसी बात नहीं थी । समयके अनुसार कर्तव्य करना एक बात है,

ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ।
 माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥
 पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः ।
 पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५ ॥
 अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
 नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥
 काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः ।
 धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्याकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥
 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ।
 सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः पृथक् पृथक् ॥ १८ ॥

अन्वयः— ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवः च दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ हृषीकेशः पाञ्चजन्यं, धनंजयः देवदत्तं, भीमकर्मा वृकोदरः पौण्ड्रं महाशङ्खं दध्मौ ॥ १५ ॥ कुन्तीपुत्रः राजा युधिष्ठिरः अनन्तविजयं, नकुलः सहदेवः च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥ परमेष्वासः काश्यः, महारथः शिखण्डी च, धृष्टद्युम्नः, विराटः च, अपराजितः सात्यकिः च ॥ १७ ॥ द्रुपदः, द्रौपदेयाः च, महाबाहुः सौभद्रः च, हे पृथिवीपते ! पृथक् पृथक् शङ्खान्, दध्मुः ॥ १८ ॥

इसके पश्चात् सफेद घोड़ोंवाले बड़े रथमें विराजमान हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी अपने दिव्य शङ्ख बजाये ॥ १४ ॥ श्रीकृष्णने पाञ्चजन्य नामक शङ्ख, अर्जुनने देवदत्त शङ्ख, और भयानक कर्म करनेवाले भीमसेनने पौण्ड्र नामक महान् शङ्ख बजाया ॥ १५ ॥ कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय नामक महान् शङ्ख, और नकुलने सुघोष तथा सहदेवने मणिपुष्पक नामक शङ्ख बजाये ॥ १६ ॥ बड़े धनुष्य-धारी काशिराज, महारथी शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, कभी पराजित न हुए सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदीके सब पुत्र, सुभद्रापुत्र महाबाहु अभिमन्यु आदि सर्वोंने अपने अपने शङ्ख बजाये ॥ १७-१८ ॥

भावार्थ- युद्धके समय रणवाद्य बजाकर अपने सैनिकोंको उत्साहित करना चाहिये ।

और दिलसे उस नीतिके साथ सहानुभूति रखना दूसरी बात है । द्रोण और भीष्म केवल कर्तव्य करते थे । दुर्योधनकी नीति उनको पसंद न थी ।

(१३) भीष्म पितामहका सिंहनाद और शंखनाद सुनते ही कौरवोंकी सेनामें रणवाद्योंका प्रचंड घोष हुआ । शंखनाद और रणवाद्योंका नाद युद्धके उत्साहका सूचक है । रणवाद्योंका शब्द सुनतेही सैनिकोंका भय दूर होता है, युद्धकी उष्णता शरीरमें संचार करती है, और पहिला उत्साह द्विगुणित होता है । कौरवोंकी सेनाने इस प्रकारका रणवाद्योंका घोष करके पाण्डवोंको एक प्रकारसे आह्वान किया कि, ' हम युद्धके लिए तैयार हैं, तुममें युद्धके लिए हमारे सम्मुख जानेका धैर्य है, तो जाओ । ' पाण्डवोंकी तो पहिले

से ही तैयारी थी, कौरवोंके सैन्यके रणवाद्योंका घोष सुनते ही, पाण्डवोंने भी वैसाही उत्तर दिया । इसका विस्तार-पूर्वक वृत्तान्त देखिए—

(१४-१९) पाठक यहां देखें कि भीष्मपितामहके शंखनादका वर्णन कौरवसेनाके वर्णनके प्रसंगमें किया है । उसमें द्रोणाचार्यके भी शंखनादका वर्णन नहीं है; कई बड़े कौरव वीरोंने विशेष उत्साहसे शंखनाद किये होते, तो उसका वर्णन अवश्य यहां किया जाता । परन्तु जहां अन्दरका निज उत्साहही नहीं है, जो केवल वेतन लेनेके कारण ही युद्ध-भूमिमें खड़े हुए हैं, और जिनमेंसे कई वीर समझते हैं कि, अपना पक्ष अधर्मका है, उनके शंखनाद विशेष वर्णन करने योग्य कदापि नहीं हो सकते । जिनका शंख नाभिस्थानके

स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।

नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ १९ ॥

(७) अर्जुनका सेनानिरीक्षण

अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः ।

प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ॥ २० ॥

हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।

अन्वयः— सः तुमुलः घोषः नभः च पृथिवीं च एव व्यनुनादयन्, धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ॥ १९ ॥ अथ कपिध्वजः पांडवः, धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, शस्त्रसंपाते प्रवृत्ते (सति), धनुः उद्यम्य ॥ २० ॥ (हे) महीपते ! तदा हृषीकेशं इदं वाक्यं आह ।—

वह भय उत्पन्न करनेवाला शङ्खनाद आकाश और पृथ्वीमें गूंजने लगा, और उसने धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनादिकोंके हृदयोंको फाड़ डाला ॥ १९ ॥ इसके अनंतर हनुमानकी ध्वजाधाले अर्जुनने, कौरवोंको उत्तम व्यवस्थासे खड़े देख, शस्त्र चलानेका समय आनेपर धनुष्य उठाया ॥ २० ॥ और, हे राजन् ! श्रीकृष्णसे ऐसा भाषण करने लगे ।

भावार्थ— युद्धका समय उपस्थित होनेपर अपनी पूर्ण तैयारी करके आगे बढ़ना चाहिये ।

जोरसे बजता है उसीका प्रभाव विशेष होता है । इस प्रकार के शंख तो कौरवोंकी ओरसे बजे ही नहीं !! परन्तु पाण्डवोंकी ओर देखिये, यहाँ एक एक वीरका नाम ले लेकर उसके शंख बजानेका वर्णन किया है, क्योंकि वैसे ही विशेष बलसे पाण्डवोंके शंख बजे थे । इसका कारण यह है कि पाण्डवों की ओरके सब वीरोंका निश्चय हो चुका था कि, ' या तो हम मर जायेंगे अथवा अपना गया हुआ स्वराज्य अपनी शक्ति और संघटनासे प्राप्त करेंगे । ' तीसरा विचार उनमें नहीं था ।

इस शंखनादका प्रकरणही देखा जावे, तो पता लगता है कि कौरवोंके वीरोंमें वैसा उत्साह नहीं था, जैसा कि पांडवोंके वीरोंमें दिखाई देता था । इसका विचार करके देखा जाय तो १० वे श्लोकका अर्थ 'भीष्मके नेतृत्वमें जो हमारा (कौरवोंका) सैन्य है वह अपूर्ण है, परन्तु भीष्मके नेतृत्वमें जो पांडवोंका सैन्य है वह पूर्ण है । ' ऐसाही प्रतीत होगा । दुर्योधन अपनी सेनाकी अवस्था देखकर ही वैसे आशयका वक्तृत्व कर रहा है । इस श्लोकका अर्थ करनेके समय ये प्रकरण भी देखने आवश्यक हैं ।

इस प्रकार युद्धसूचक शंखनाद होते ही वीर अर्जुन

अपनी और परायी सेनाका निरीक्षण करनेके उद्देश्यसे आगे बढ़ते हैं, उसका वर्णन अब देखिये—

(२०) ' धृतराष्ट्रका सैन्य उत्तम रीतिसे खड़ा और युद्धके लिये सिद्ध हुआ देखकर अर्जुनने अपना धनुष्य चढ़ाया और युद्ध करनेका प्रारंभ करनेके पूर्व भगवान् श्रीकृष्णजीसे निम्नलिखित वाक्य कहा । ' यह इस श्लोकका आशय है ।

इस स्थानपर अर्जुनके लिये ' कपि-ध्वज ' शब्दका प्रयोग किया है । अर्जुनकी ध्वजापर कपि अर्थात् ' बन्दर ' किंवा हनुमानजीका चिह्न था । महाभारतमें कई प्रसंगोंमें सचमुच हनुमानजी अर्जुनके ध्वजदण्डपर बैठे थे, ऐसाही वर्णन है । कई स्थानोंपर तो युद्धके प्रसंगमें हनुमानजीके भूत्कारशब्द करनेका भी वर्णन है । इससे पता लगता है कि, सचमुच हनुमानजी अर्जुनके ध्वजदण्डपर विराजमान थे । परन्तु साधारणतः देखा जाय तो रथपर जो ध्वजा होती है, वह कपड़ेकी होती है और उसपर कुछ चिन्हविशेष होते हैं । इसी प्रकार अर्जुनकी ध्वजापर हनुमानजीका चित्र होना स्वाभाविक है । इसी प्रकार हरएक वीर की ध्वजापर अलग अलग चिन्ह थे, द्रोणाचार्य की ध्वजापर कमंडलु था,

इसी प्रकार अन्यान्य वीरोंकी ध्वजाओंपर अन्यान्य चिन्ह थे।

‘कपि’ शब्दका वेदमें अर्थ ‘सूर्य’ ऐसा भी है। ‘क’ नाम उदकका पान करनेवाला। सूर्य जलको आकर्षित करता है, इस लिए उसका यह नाम है। यदि यह अर्थ यहां लिया जाय, तो अर्जुनकी ध्वजापर सूर्यचिन्ह था ऐसा भी कहा जा सकता है। अथर्ववेदमें ‘एता देवसेनाः सूर्यकेतवः।’ (अथर्व० ५।२१।१२) अर्थात् सूर्य चिन्हवाली ध्वजाओंको लेकर ये देवसेनाएं चलती हैं, ऐसा वर्णन है। आर्यवीरोंका सूर्यध्वज होना स्वाभाविक है, परंतु महाभारत या रामायणमें सूर्यचिन्हवाली ध्वजाका वर्णन नहीं है। आर्यवीर अर्जुनकी ध्वजा तो बंदर चिन्हवाली (हनुमानजीके चिन्हवाली) महाभारतमें निश्चित है। इसलिये ‘कपि’ शब्दके दूसरे कई अर्थ हों, यहां ‘हनुमान’ यही अर्थ अपेक्षित है, इसमें संदेह नहीं।

अर्जुनकी ‘कपिध्वजा’ क्या सूचित करती है? उसकी चंचलता सूचित करती है। बंदरकी चंचलता स्पष्ट है। बंदर चंचल है, और वही अर्जुनकी ध्वजा, झंडा अथवा चिन्ह है। अर्जुनकी मानसिक चंचलताका अनुभव अभी थोड़ी देरमें पाठकोंको हो सकता है। अर्जुनपर पांडवोंके पक्षका पूर्ण विश्वास, अर्जुन युद्ध करेगा तोही इनके पक्षकी जीत होगी, और यदि अर्जुन युद्ध न करेगा तो पांडवोंको स्वराज्य प्राप्तिकी आशा नहीं। ऐसी अवस्था है, यह बात अर्जुन भी जानता था, परंतु स्वभावधर्म दूर होना कठिन है। अर्जुन युद्धकी तैयारीसे रणस्थलपर आगया; शंखनाद होते ही युद्धकी इच्छासे धनुष्य उठाने लगा; अब दोनों सैन्योंके वीरोंका निरीक्षण करनेकी इच्छा कर रहा है, और जब निरीक्षण करेगा, तब मोहित होकर युद्धसे पीछे हटनेका विचार करेगा!!! यह चंचलताकी परम सीमा है!! ऐसे वीरकी ‘कपि’ ध्वजा होना ही स्वाभाविक है!

स्वराज्यप्राप्तिके लिये प्रयत्न करनेवाले पक्षमें ऐसे चंचल वीर होना योग्य नहीं है। स्वराज्यके लिये लड़नेवाले वीर ‘स्थितप्रज्ञ’ चाहिये। उनमें चंचलता नहीं चाहिये। चंचल वीर युद्धकी सब तैयारी होनेके पश्चात् ऐन युद्धके समय युद्धभूमिसे हटेंगे और पूरे स्वराज्यपक्षकी हानि होगी। पांडवोंका पक्ष सत्पक्ष था, इसलिये श्रीकृष्ण भगवान् उनके

सहायक थे; अतः उन्होंने सदुपदेशद्वारा अर्जुनकी चंचलता दूर की और उनको ‘स्थितप्रज्ञ’ बनाया। तत्पश्चात् अर्जुन युद्ध चलानेमें समर्थ हुआ और विजयी बना। मनकी चंचलता दूर करनेके बादही मनुष्य अपना कर्तव्य पालन कर सकता है। अर्जुनकी यह मनोभूमिका उसकी कपिध्वजासे विदित हो सकती है।

इसमें दूसरी भी एक बात है। अर्जुन इन्द्रका पुत्र है। इन्द्र नाम सामान्यतः ‘विद्युत्’ का अथवा अन्तरिक्षस्थानीय मेघमंडलमें संचार करनेवाली विद्युत्का वाचक प्रसिद्ध है। इसीका एक अंश मनुष्यका मन बना है। अन्य सूर्यादि देवताओंके अंशोंके अन्य इंद्रिय बने हैं। देखिये—

इन्द्र (विद्युत्)	मन ✓
सूर्य	नेत्र ✓
वायु	प्राण ✓
दिशा	कर्ण ✓
अग्नि	वाणी ✓
आप्	रसना ✓

इसी प्रकार अन्यान्य देवोंके अंशोंसे अन्यान्य इंद्रियां बनी हैं। जैसा विश्वमें इन्द्र सब देवोंका राजा है, इसी प्रकार देहमें मन संपूर्ण इंद्रियों (देहस्थानीय देवताओं) का राजा है। मनका विजय होनेसे सबकी जीत और मनके पराजयसे सबकी हार होती है। जैसा पांच पांडवोंका विजय अर्जुनपर निर्भर था, उसी प्रकार इंद्रियोंका विजय मनपर निर्भर है। यह समता पाठक विचार करके जान लें। मनके साथ प्राणका संबंध नित्य है। सब योगशास्त्रमें यह बात स्पष्ट कही है। यह प्राणवायुका अंश है।—

वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् । ऐ० उ० १

वायु प्राण बनकर नासिकामें रहा। यह प्राण मनका सहचारी है। इस विषयमें योगग्रन्थमें कहा है—

मारुतं धारयेद्यस्तु स मुक्तो नात्र संशयः ॥

ह० यो० प्र० १।४९

मारुते मध्यसंचारे मनःस्थैर्यं प्रजापते ॥

ह० यो० प्र० २।४२

चले वाते चलं चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत् ॥

ह० यो० प्र० २।२

अर्जुन उवाच— सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥

यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ।

कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्नरणसमुद्यमे ॥ २२ ॥

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ।

धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥

अन्वयः— हे अच्युत ! उभयोः सेनयोः मध्ये मे रथं स्थापय ॥ २१ ॥ यावत् अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् एतान् निरीक्षे; अस्मिन् रणसमुद्यमे मया कैः सह योद्धव्यं ? ॥ २२ ॥ दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य युद्धे प्रियचिकीर्षवः ये एते अत्र समागताः, तान् योत्स्यमानान् अहं अवेक्षे ॥ २३ ॥

हे श्रीकृष्ण ! दोनों सैन्योंके मध्यमें मेरा रथ खड़ा करो ॥ २१ ॥ इतने में युद्धकी इच्छासे यहां उपस्थित हुए इन वीरोंको मैं देखता हूं। मुझे इस युद्धमें किनके साथ लड़ना है ? ॥ २२ ॥ और दुष्टबुद्धि धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनका प्रिय करनेकी इच्छासे जो ये यहां इकट्ठे हुए हैं, उन लड़नेवाले वीरोंको मैं देख लूं ॥ २३ ॥

भावार्थ— युद्ध करनेवाले वीरका कर्तव्य है कि, वह अपने सम्मुख विरुद्ध पक्षमें युद्धके लिये उपस्थित हुए वीरोंको अच्छी प्रकार देखे, उनकी योग्यता ठीक प्रकार जाने और तदनुसार उनसे युद्ध करे ॥ २१-२३ ॥

‘मारुत अर्थात् वायु स्थिर होनेसे मनुष्य मुक्त होता है। मारुत अर्थात् वायु-प्राण-मध्य संसारी हो गया तो मन स्थिर होता है। प्राण चंचल हुआ तो मन चंचल होता है और प्राणके स्थिर होनेसे मन भी स्थिर हो जाता है।’ इस सब वचनसे पता चल सकता है कि, प्राणका और मन का घनिष्ठ संबन्ध है। ऊपर बताया है कि, मनुष्यदेहमें इन्द्रका पुत्र मन और वायुका पुत्र प्राण है। कपि, हनुमान, मारुति जो अर्जुनके ध्वजदण्डपर था, वह भी ‘वायु-पुत्र’ ही है। कितना साम्य है यह देखिए। यह साम्य योंही नहीं हुआ है, यह विशेष हेतुसे ही है। इस शरीररूपी रथमें मन ‘धर्म’ के विजयके लिये प्रयत्न करता है, प्राण उसको सहायता करता है और ये सब ‘धर्म’ के कार्यमें लगे रहें तो भगवान् उनकी सहायता करते हैं।

इन्द्रपुत्र अर्जुन और वायुपुत्र (मारुति) हनुमानके रूपकका यह तत्त्व है। इसीलिए मारुति अर्जुनकी ध्वजापर है। यह सनातन तत्त्व यहां इस रूपकसे दर्शाया है। ऐसा विचार करेंगे तो पाठकोंको वायुपुत्र मारुतिका और इन्द्रपुत्र अर्जुनका प्रत्यक्ष दर्शन हो सकेगा, और भगवान्के द्वारा चलाये जानेवाले रथपर ये दो कैसे खड़े हैं इसका ज्ञान होगा। अस्तु।

अपना अर्जुन अब क्या कह रहा है, देखिए—

(२१-२३) यहां अर्जुन भगवान् अच्युत श्रीकृष्णसे कहता है कि ‘मेरा रथ दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा करो, ताकि मैं इन सब वीरोंको देख लूं।’ यहां भगवान् श्रीकृष्णका नाम ‘अच्युत’ आया है। इसका अर्थ ‘जो कभी पतित नहीं होता, जो अपने स्थानपर दृढ़ रहता है, जो स्वयं ध्रुव है, जो कभी गिरता नहीं, जो स्थिर रहता है, जो चंचल नहीं है, जो अविनाशी और सनातन है, सदा एकसा रहनेवाला है और जो दबता नहीं।’ अर्जुन चंचल है, उसका निश्चय स्थिर नहीं रहता; किन्तु उसका निश्चय डौंवाँडोल होनेपर भी उसका सहायक मित्र ध्रुव, दृढ़ स्थिर है। अर्जुनका विश्वास इस सनातन मित्रपर दृढ़ है, इसी लिए अर्जुन इस युद्धसे पार हुआ, विजयी हुआ, और धर्मका राज्य जगत्में स्थापन करनेके यशका भागी बना।

नर और नारायण एकही रथपर खड़े हैं। नर प्रयत्न करता है और नारायण उसकी सहायता करता है। जो नर-पुरुषार्थी मनुष्य-नारायणको अपना सच्चा मित्र मानता और उसपर दृढ़ विश्वास रखता है, उसका वेडा पार होता है। हर एक नर युद्धभूमिमें खड़ा है, इसलिये नारायणपर विश्वास रखना हर एकके लिये लाभकारी है।

संजय उवाच- एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।

सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४ ॥

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ।

उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान् कुरुनिति ॥ २५ ॥

अन्वयः- संजयः उवाच- हे भारत ! एवं गुडाकेशेन उक्तः हृषीकेशः, उभयोः सेनयोः मध्ये, भीष्मद्रोण-प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां (प्रमुखतः) रथोत्तमं स्थापयित्वा, ' पार्थ ! एतान् समवेतान् कुरुन् पश्य, ' इति उवाच ॥ २४-२५ ॥

संजय बोले— हे भरतकुलोत्पन्न धृतराष्ट्र ! जब अर्जुनने श्रीकृष्णसे ऐसा वचन कहा; तब उन्होंने, भीष्म और द्रोणके सामने तथा सब राजाओंके अग्रभागमें उत्तम रथको खड़ा करके कहा कि, ' हे अर्जुन ! इकट्ठे हुए कौरवोंको देख ' ॥ २४—२५ ॥

अपना अर्जुन अब युद्धभूमिमें जाकर वीरोंको देखता है भागे क्या करता है देखिये—

(२४-२५) इन श्लोकोंमें श्रीकृष्णका नाम ' हृषीकेश ' आया है । ' हृषीक ' याने इंद्रियोंका जो ' ईश ' है वह हृषीकेश है । जिसके स्वाधीन अपनी इंद्रियां हैं । जो इंद्रियोंके अधीन नहीं हुआ प्रत्युत जिसके अधीन इंद्रियां हैं । जो इंद्रियोंको स्वाधीन रखकर उनको उत्तम सत्कर्मोंमें प्रेरित करता है और जिसकी इंद्रियां स्वभावतः ही बुरे कर्मोंकी ओर नहीं जातीं, वह हृषीकेश है । श्रीकृष्ण ' हृषीकेश ' (हृषीक + ईश) थे, इसीलिये ' अच्युत ' अर्थात् अविनाशी, स्थिर और दृढ़ थे । जो सुदृढ़ और ध्रुव बनना चाहता है, उसको चाहिये कि वह हृषीकेश बने और अपनी सब इंद्रियां स्वाधीन रखे और उनको कभी बुरे कर्मोंमें प्रवृत्त न करे । इंद्रियां स्वाधीन रखनेसे ही ' भगवान् ' अर्थात् भाग्यवान् बनना संभव है और तभी वह ' श्रीकृष्ण ' अर्थात् ऐश्वर्यको अपनी ओर खींचनेवाला किंवा ' कृष्ण ' अर्थात् सबको अपनी ओर आकर्षित करनेवाला बन सकता है । ' पुरुषोत्तम, ' (मनुष्योंमें श्रेष्ठ) बननेकी यही युक्ति है ।

इन श्लोकोंमें अर्जुनका नाम ' गुडाकेश ' आया है । ' गुडाका ' अर्थात् निद्राका जो ' ईश ' अर्थात् स्वामी है, अर्थात् जिसने निद्रा, सुस्ती, आलस्य आदि दोषोंको जीत लिया है । कार्य करनेके समय जिसको सुस्ती या निद्रा नहीं घेरती, विश्राम लेना या न लेना जिसके अधीन है, निद्रा जिसकी आज्ञामें है, अर्थात् जब वह विश्राम लेना चाहे

और जितनी देरतक विश्राम लेना चाहे, तब और उतनी देरतक ही जो गाढ़ निद्रासे युक्त हो सकता है, अथवा विश्रांति ले सकता है वह गुडाकेश है । जिसको दस बीस पल निद्रा लेनेकी इच्छा हुई, तो झट गाढ़ निद्रा लेसकता है और ठीक दस बीस पलोंके बाद उठकर कार्य करने लगता है, जो निद्राके वश हुआ तो घण्टोंतक सोया पड़ा नहीं रहता, वह ' गुडाका-ईश ' किंवा ' निद्रा-स्वामी ' है । जगत्में बहुतही थोड़े मनुष्य हैं कि जिनका ऐसा प्रभुत्व निद्रापर होता है । प्रायः सभी लोग सोनेके लिये भी २० । २५ पल बिस्तरेपर करवटें लेते रहते हैं और उठनेके लिये वैसे ही हिलाने पड़ते हैं । जिस प्रकार हम किसी कमरेमें झट जाते हैं उस प्रकार जो समयपर झट गाढ़ निद्राके वश हो जाते हैं और समयपर बिना सुस्त हुए उठते हैं, उनके अधीन निद्रा हुई, ऐसा कह सकते हैं । यह एक बड़ी भारी सिद्धि है, जो उस समयके संपूर्ण भारतीय वीरोंमें अकेले अर्जुनको ही प्राप्त थी । यह सिद्धि अत्यंत कठिन है । मनकी एक विशेष अवस्था रही, तोही यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है; अन्यथा नहीं ।

वीसवें श्लोककी व्याख्याके प्रसंगमें बताया है कि, अर्जुन इन्द्रपुत्र होनेके कारण आध्यात्मिक विचारसे शरीरमें मन-स्थानीय है । पाठक जान सकते हैं कि, मन ही ' निद्राका-स्वामी ' है । यदि मन सोया तभी निद्रा आती है । अन्य इंद्रियां कितनी भी शान्त की जायँ, या स्थिर की जायँ, जबतक मन अपने व्यापारोंसे निवृत्त नहीं होता, तबतक कभी निद्रा नहीं आती । यह देखनेसे स्पष्ट होजाता है कि,

तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान् ।

आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥ २६ ॥

श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ।

तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धून्वस्थितान् ॥ २७ ॥

कृपया परयाऽऽविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ।

अन्वयः- अथ पार्थः उभयोः सेनयोः अपि, तत्र स्थितान् पितृन्, पितामहान्, आचार्यान्, मातुलान्, भ्रातृन्, पुत्रान्, पौत्रान् तथा सखीन् ॥ २६ ॥ श्वशुरान्, सुहृदः, च एव अपश्यत् । सः कौन्तेयः तान् सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् समीक्ष्य ॥ २७ ॥ परया कृपया आविष्टः, विषीदन् इदं अब्रवीत् ।

तब अर्जुनने दोनों सेनाओंमें वहां उपास्थित हुए अपने ही बड़ों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, तथा मित्रों ॥ २६ ॥ ससुरों, और स्नेहियोंको देखा । वह अर्जुन उन सब भाइयोंको ही उपास्थित हुए देखकर ॥ २७ ॥ अत्यंत करुणासे व्याप्त हुआ और उदास मनसे बोलने लगा ।-

भावार्थ-कठिन प्रसंगमें अपने संबंधियोंका मोह मनुष्यको स्वकैतव्यसे भ्रष्ट करता है । अतः मनुष्यको ऐसे मोहसे बचना चाहिये ।

मनही (गुडाकेश) निद्राका स्वामी है । अर्जुनको भी यह नाम इसी लिये दिया गया है और इसी कारण सब कौरव पांडव वीरोंमें यही अर्जुन एक निद्राका स्वामी कहा गया है । शरीरके अन्दर भी अकेला मन ही निद्राका स्वामी है । पाठकगण यह साम्य देखें और समझें कि, यह समानता किसी विशेष हेतुसे लिखी है ।

इन श्लोकोंमें ' भारत ' नाम धृतराष्ट्रके लिये आया है । आगे कई प्रसंगोंमें यह नाम अर्जुनके लिये भी प्रयुक्त होगा । महाभारतमें अन्यान्य स्थानोंमें यह शब्द युधिष्ठिर आदि अन्यान्य वीरोंके लिये भी प्रयुक्त हुआ है । इसका अर्थ है " भारत देशका हित चाहनेवाला, भारत देशके निवासियोंका हित करनेवाला, भारत देशकी भाषा जिसकी जन्मभाषा है और उसपर जिसका प्रेम है, तथा भारत देश, भारतीय लोग और भारती भाषाका हित करनेके लिये जो आत्म समर्पण करनेको तैयार है, अथवा यह करना जिसका कर्तव्य होना स्वाभाविक है । " धृतराष्ट्रका और दुर्योधनका यह कर्तव्य था, परंतु उन्होंने यह नहीं किया; अर्जुनादि पांडवोंका यही कर्तव्य था और उसके लिये अर्थात् भरतभूमिमें ' धर्म ' का राज्य स्थापन करने और अधर्मका राज्य हटानेके लिये उन्होंने आत्मसमर्पण किया था । यही धर्मराज्य स्थापन करना ईश्वरका कार्य है, जो इस कार्यको करते हैं

वे अपने कर्मसे परमेश्वरकी ही पूजा करते हैं । इस लिये कहा जाता है कि, कौरवोंने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया और पांडवोंने कर्तव्यका पालन उत्तम रीतिसे किया, और इस कारण परमेश्वरका सहाय्य उनको प्राप्त हुआ । जो ऐसा करेंगे उनका सहायकारी निःसंदेह ईश्वर होगा ।

यहां कहा है, ' रथको दोनों सेनाओंके मध्यमें रखो ' । अध्यात्म पक्षमें रथ शरीर ही है, जो बुरे और भलेके बीच सदा रखा रहता है । ' शरीरं रथमेव तु । इंद्रियाणि हयाः- ब्राहुः ॥ ' (कठ उ० ३ । ३-४) शरीर रथ है और इंद्रियां घोड़े हैं । यहां मन इंद्रियोंका संचालक है । इत्यादि बातें पाठक अब विचार करके जान सकते हैं ।

अब अर्जुन दोनों सेनाओंका निरीक्षण करता है, उसमें उन्होंने क्या देखा और उसका परिणाम उसके मनपर कैसे हुआ, सो अब देखिये-

(२६-२८) यहां अर्जुन दोनों सेनाओंमें युद्ध करनेके लिये उपास्थित हुए अपने सब इष्टमित्रों, भाईबंधुओं और पूज्य पुरुषोंको देखकर अत्यंत कृपासे खिन्न होता है । अर्जुनके मनमें बड़ी कृपा, दया अथवा करुणा उत्पन्न हुई है, युद्धका डर उसको नहीं था । वह वीर था और अपने पराक्रम को भी जानता था । इसलिये उसको निश्चय था कि, युद्ध शुरू होनेके पश्चात् इन सबका संहार अवश्य होगा ।

(८) अर्जुनका खेद

शरीरपर परिणाम

अर्जुन उवाच- दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥

सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ।

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥

गाण्डीवं संसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते ।

न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥

अन्वयः- हे कृष्ण ! इमं स्वजनं युयुत्सुं समुपस्थितं दृष्ट्वा, ॥ २८ ॥ मम गात्राणि सीदन्ति, मुखं च परिशुष्यति, मे शरीरे वेपथुः रोमहर्षः च जायते ॥ २९ ॥ हस्तात् गाण्डीवं संसते, त्वक् च एव परिदह्यते, अवस्थातुं च न शक्नोमि, मे मनः भ्रमति इव ॥ ३० ॥

अर्जुन बोले- हे कृष्ण ! ये अपने संबंधी जन युद्ध करनेकी इच्छासे इकट्ठे हुए देखकर ॥ २८ ॥ मेरे अवयव शिथिल हो रहे हैं, मुख सूखने लगा है, मेरे शरीरमें कँपकँपी होकर, मेरे रोएँ भी खड़े होते हैं ॥ २९ ॥ गाण्डीव धनुष्य हाथसे गिरने लगा है, शरीरकी चमड़ीमें दाह हो रहा है, मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता और मेरा मन चक्कर सा खा रहा है ॥ ३० ॥

भावार्थ- मोह और करुणा बड़े वीरको भी दुर्बल बना देती है । मोहसे शरीरका बल घटता है । इसलिये मोहके वश में नहीं होना चाहिये ॥ ३० ॥

इनके बचनेकी कोई आशा नहीं है । अपने शौर्य और युद्ध कौशलके कारण और भगवान् श्रीकृष्णकी उत्तम योजनाके कारण निःसंदेह हमें विजय होगी, और हमारे जयका अर्थ ही यह है कि, भीष्म, द्रोण तथा अन्यान्य बड़े पूज्य पुरुष मारे जायँ, उनमेंसे कोई न बचे, सब थाईयोंकी समाप्ति हो जावे । अपने निज शौर्यके कारण शत्रुपक्षके वीरोंके बचनेकी कोई आशा ही नहीं है, ऐसा अर्जुनके मनमें निश्चय हुआ था । इसलिये उसको उनकी दया आगई और उसके मनमें अलंत खेद हुआ और वह दीन होकर कहने लगा

(२८-३०) युद्धके लिये संमुख उपस्थित हुए स्वजनों को देखकर अर्जुनको करुणा आ गई और ऐसे युद्धसे कि जिसमें स्वजनोंके वधके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं होगा, अर्जुनके अन्तःकरणको बड़ा खेद हुआ । युद्धका डर तो उसको था ही नहीं । जिसने प्रत्यक्ष भगवान् कैलासपति शंकरसे युद्ध करते डर नहीं खाया था और जिसने निवात-कवच जैसे कपटी आर्योंके शत्रुभूत राक्षसगणोंका पूर्ण नाश किया था, उसको कौरवोंसे लड़नेमें डर लगनेकी संभावना ही नहीं थी । ऐसे निडर और प्रबल वीरके मनमें अपने सब

संबंधियोंके वधका भयानक चित्र खड़ा हुआ, और वह कहने लगा कि, हाय हाय ! हम यह यहाँ क्या करने लगे हैं ? उसके मनमें दया आगई, करुणासे मन भर गया, स्वजनोंके प्रेमाने विचारशक्तिको घेर लिया, वह प्रबल आर्य वीर इस मोहसे हतबल हो गया ! !

पाठक यहां धृतराष्ट्रके द्वारा प्रेषित संजयके शांतिके उपदेशका स्मरण करें । साम्राज्यवादियोंके फैलाये मोह जालसे सरलहृदय आत्मा कैसे सरलमार्गसे दूर भाग जाते हैं यह देखिए । उस संजयके कपटमय उपदेशका परिणाम अर्जुनके मनपर होगया और वह पूर्ण रीतिसे शिथिल और उत्साह-रहित होगया । अस्थानमें दया उत्पन्न होना भी बहुत ही बुरा है और धर्मकार्य करते हुए खेद उत्पन्न होना तो उससे भी बहुत बुरा है । साम्राज्यवादी शत्रुओंके कपटी उपदेशके जालसे इस प्रकार स्वराज्यके लिये प्रयत्न करनेवाला आर्य वीर मोहित हो गया और स्वकर्तव्यसे पीछे हटा ।

खेदका शरीरपर परिणाम

खेद, मोह, दया, कृपा अथवा करुणासे सबसे प्रथम शरीरकी शक्ति धट जाती है । और बड़ा शक्तिशाली पुरुष

भी अत्यंत निर्बल हो जाता है। इसका उत्तम उदाहरण भ्रमरका देते हैं। भ्रमर सूखी और कठिन लकड़ीमें भी सुराख करता है, जमीनमें छेद कर डालता है, ऐसा समर्थ भ्रमर जब कमलमें रातके समय बंद हो गया, तो वह कमल की कोमल पत्तीको काट नहीं सकता। प्राण जानेका समय भी क्यों न प्राप्त हो जावे, वह कमलको सुराख करके बाहर नहीं निकलता। संसारमें बहुत वीर पुरुष स्त्री और मदिराके मोहके कारण कैसे विवेकभ्रष्ट और हतबल हो गए हैं, इस की साक्षी इतिहास दे रहा है। यही अवस्था अर्जुनकी इस समय होगई है।

खेदके कारण शरीरका रक्त ही बिगड़ जाता है, शरीरके हर एक अणुकी ओजःशक्ति नष्ट होती है, इसी कारण सब अंग ढीले पड़ते हैं, मुख सूखता है, क्योंकि लालाग्रंथियोंसे मुखमें लालानामक रसका स्राव होना बंद हो जाता है, इसका परिणाम पचनशक्तिके ऊपर भी होता है और यदि यह खिन्नता बहुत दिनतक रही तो पचनशक्ति बिलकुल नष्ट हो जाती है। कइयोंकी पुरुषशक्ति अथवा प्रजननशक्ति भी खेदसे नष्ट होनेके उदाहरण हैं। (अर्जुन तो अज्ञात-वासमें खेदसेही नपुंसक बना था।) क्योंकि खेदसे सभी अंग शिथिल, निर्बल और निःसत्त्व हो जाते हैं। शरीरका बल कम होनेके कारण शरीर कांपने लगता है, रोएं खड़े हो जाते हैं, सब शरीरभर एकदम सनसनीसी पैदा होती है, हाथकी पकड़नेकी शक्ति नष्ट होती है, पांवकी खड़े रहनेकी शक्ति दूर होती है, चमड़ीमेंसे चिकनाहट दूर होती है, वह खुष्क होती है और पश्चात् अन्दरका मल वहां संचित होकर वहां जलन शुरू होने लगती है।

खेदके कारण बाहरसे खाया अन्न पचन न होकर शरीरका बल बढ़ता नहीं, तथा अन्दरके मलोंको बाहर भेजनेकी क्रिया बंद हो जानेके कारण सब मल अन्दरही अन्दर रुधिर में संचार करने लगते हैं, इस कारण मन चक्कर खाने लगता है और मस्तिष्क विचार करनेमें असमर्थ हो जाता है। अतः यदि यह खेदकी अवस्था बढ़ गई अथवा कई दिनतक रही, तो मनुष्य मर भी जाता है, पागल बनता है और इहपरलोकके कोई कर्तव्य करनेके लिये असमर्थ हो जाता है, देखिए एक मोहका कितना घातक परिणाम होता है। और यदि इसके साथ काम, लोभ, मद और मत्सर मिल जायेंगे, तो उसके नाशकी कोई सीमाही नहीं रहेगी।

साम्राज्यवादी धृतराष्ट्रने संजयके द्वारा जो कपटी धर्मोपदेशका जाल पांडवोंपर फैलाया था, उस कारण अर्जुनके मनमें केवल मोह और मोहसे खिन्नताही उत्पन्न हो गई थी। अन्य दोष उसके मनमें घुसने नहीं पाये थे। यदि पांडवोंके वीर स्वराज्यका प्रयत्न करते हुए कौरव पक्षकी कुमारिकाओंके प्रेमके वश हो जाते, यदि कौरवोंके धनके लोभमें पड़ जाते, अथवा कौरवोंके राजशासनमें बड़ी ओह-देदारीके स्थान प्राप्त करनेके लोभमें फंस जाते, उन प्राप्त अधिकारोंके मदसे 'हम बड़े होगये,' ऐसा मानने लग जाते और उस कारण आपसमें परस्पर विद्वेष करने लगते, तो उनको पुनः स्वराज्य प्राप्त होनेकी कोई आशा नहीं थी।

साम्राज्यवादी लोग जित लोगोंके विचारोंमें परिवर्तन करते हैं, उनमें आत्मविश्वास रहने नहीं देते, उनमें कर्तृत्व-शक्ति बढ़ने नहीं देते, उनमें काम उत्पन्न होजाय इसलिये स्त्री प्रयोग भी करते हैं, उनको नाना प्रकारके प्रलोभन देते हैं और स्वराज्यविषयक प्रयत्नसे उनको हटा देते हैं, उनमें वृथा घमंड उत्पन्न करते हैं, उनमें आपसका मत्सर बढ़ा कर उनके अन्दर आन्तरिक कलह बढ़ाते हैं। इनमेंसे कुछ प्रयोग कौरवोंने पाण्डवोंपर किये थे। उनका राज्यशासनका अनुभव न बढ़े, इसलिये उन्होंने १३ वर्ष राज्यशासनसे उनको बाहर रखा था। इतने समयमें युद्धकाभी अनुभव उनको न आवे और वे स्वराज्यके लिये पूर्ण नालायक, बिलकुल जंगली जैसे बन जाय। यह साम्राज्यवादी कौरवोंकी इच्छा थी। अंतमें संजय द्वारा भ्रम उत्पन्न करनेवाली कुशिक्षा देनेका भी साम्राज्यशाहीने प्रयत्न किया, जिसका फल अर्जुनके इसप्रकार कर्तव्यभ्रष्ट होनेमें प्रत्यक्ष दीखता है। इसी कारण जेता लोगोंसे धर्मोपदेशकी या अन्य प्रकारकी शिक्षा प्राप्त करना भी जित लोगोंको योग्य नहीं। क्यों कि ये लोग उस कुशिक्षा द्वारा किस प्रकारका विष जित लोगोंके मनमें भर देंगे, इसका भी पता नहीं चलेगा। इसी उपदेश द्वारा पिलाये विषके कारण वीरोंमें अत्यंत प्रबल वीर अर्जुन कैसा निर्बल बन गया है, देखिये।

उसका शरीर तो बिलकुल शिथिल बन गया, यहां तक निर्बल बना कि, वह अपने हाथसे अपना गाण्डीव धनुष्य भी धारण नहीं कर सकता, और अपने पांवसे खड़ा भी नहीं हो सकता!! फिर लड़ना तो दूर रहा!! अर्जुन जैसे आर्य वीर संतानने शत्रुसे थोड़ीसी शिक्षा प्राप्त की, तो

खेदका मनपर परिणाम
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥

अन्वयः— हे केशव ! निमित्तानि विपरीतानि च पश्यामि । आहवे च स्वजनं हत्वा श्रेयः न अनुपश्यामि ॥ ३१ ॥

हे केशव ! अब मुझे सब लक्षण विपरीत दीख रहे हैं । तथा अपने संबंधियोंको युद्धमें मार कर कुछ कल्याण होगा, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता ॥ ३१ ॥

उसका क्या बन गया देखिये । वह पहिले सिंह था, तो शत्रुके उपदेशकोसे शिक्षा लेकर भेड बन गया; वह पहिले लोहा था तो उसका मोम बना । यह है शत्रुके धर्मवचनों—पर विश्वास रखनेका परिणाम ! इसीसे तो अर्जुनका शरीर और मन बिगड गया !

अनुभव का अभाव

साम्राज्यवादी लोग जित लोगोंको राज्यशासनका अनुभव और युद्धका अनुभव ये दो अनुभव लेनेका अवसर नहीं देते । पांडवोंको उन्होंने १२ वर्ष जंगलमें इसीलिये रखा था, कि वे जंगलीसे बन जायँ और १ वर्ष अज्ञात वासमें इसलिये रखा था कि, इस समय उनके स्वाभाविक अन्तःसामर्थ्यका प्रकाश करनेका थोडा भी अवसर उनको न मिले, और इस समय यदि वे पकड़े गये तो फिर यह १३ वर्ष का चक्र घूमना ही चाहिये ! वीरोंको १२ वर्ष जंगलमें और १ वर्ष अज्ञात वासमें रखनेसे वे कितने बदल जाते हैं, इसका परिचय पाठकोंको विराटपर्वके पढनेसे लग सकता है । उस समय तो अर्जुन केवल पूर्ण नपुंसक ही बन गया था ! केवल १२ वर्ष स्वराज्यका अनुभव न होनेसे अर्जुन जैसा महारथी वीर यदि नपुंसक बन जाता है; तो जो लोग उससे वीरतामें कम होंगे उनका क्या बनेगा ? और वे यदि १३ वर्षसे अधिक वर्ष पराधीनतामें रहें, तो उनकी क्या अवस्था होगी, इसका विचार पाठक स्वयं कर सकते हैं ।

नपुंसकता

अर्जुन की स्थिति नपुंसक जैसी बनी थी, यह बात कौरवोंको पता होगी या न होगी; तथापि संजयके कपटी उपदेशने वीर अर्जुनके ही मनमें घर कर लिया था, इसका कारण यही था कि, वह एक वर्षतक विराट नगरीमें नपुंसक ही बन गया था, अर्थात् इतना निर्वीर्य बना था कि इसको खीपरिवारमें रखनेमें किसीको संकोच न हुआ था । कुछ

उपायोंसे वह उसका दोष एक सालके पश्चात् दूर हुआ, परंतु नपुंसकके संस्कार रहे, और एक वर्षतक स्त्रियोंकी संगतिमें रहनेके कारण मोह, दया, कृपा, आदि जो गुण स्त्रियोंमें विशेष रहते हैं, वे इसमें बढ गये ! अतः संजय का कपटी उपदेश अर्जुनके मनमें जैसा जम गया, वैसा किसी अन्य पांडव वीरके मनपर नहीं जमा । इससे संस्कारोंके महत्त्वका पता लग जाता है । इसीलिये साम्राज्यवादी ऐसी नीति करते हैं कि, जित लोगोंके उच्च संस्कार लुप्त हो जायँ और उनमें हीन संस्कार दबमूल हो जायँ; जिससे वे कभी न उठ सकें और अपना स्वराज्य कभी वापस न ले सकें ।

अर्जुनके शरीर और मनपर तो इतनी शिथिलता छाई गई । इससे वह युद्धके लिये तो पूर्ण रीतिसे निकम्मा बन गया । उसके अंदर ही केवल उदासीनता छाई थी यह बात नहीं थी, उसकी बुद्धि भी इतनी विवेकभ्रष्ट हुई कि उसको सारा जगत् उदास प्रतीत होने लगा । देखिये वह आगे क्या कहता है—

(३१) देखिये, यहां अर्जुन कह रहा है कि ‘सब लक्षण विपरीत दीख रहे हैं ।’ ऐसा मनके बिगडनेसे होता है । मन बिगडनेसे सारे संसारमें विपरीत भाव दिखाई देता है । मन बिगडा तो सब कुछ बिगड जाता है । “ मनके हारे हार है, मनके जीते जीत । ” अर्जुनका मन हार गया था, इस लिये उसको संपूर्ण जगत्में अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे थे । मनमें उत्साह रहा, तो संपूर्ण जगत्में शुभ लक्षण दीख पडते हैं । यह सब मनका खेल है । इसीलिये युद्धके पूर्व साम्राज्यवादी धृतराष्ट्रने अर्जुनके मनकोही मोहित करने का प्रयत्न किया था । जिस समय अर्जुन युद्धभूमिमें आया था, उस समय जिस जगत्में उसको एक भी विपरीत लक्षण दिखाई नहीं देता था, उसी जगत्में उसी

(९) स्वजनोंका मोह

न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।

किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥

अर्जुनको अब सब लक्षण उल्टे दीखने लगे हैं !! इसका कारण ही यह था कि, जिस समय अर्जुन युद्धभूमिपर आया, उस समय उसके मनमें उत्साह था, और अब वह उत्साह दूर हो चुका है। जगत्में कोई फर्क नहीं हुआ। अपनेमें फर्क होनेसे जगत् बिल्कुल अलग मालूम होने लगता है। भाठक यह नियम स्मरणसे रखें कि, मनुष्य जो मनका भाव लेकर जगत्के पास जायगा, ठीक वैसाही उस को जगत् दीखने लगेगा। कामिलारोगवालेको सब जगत् पीला दिखाई देता है, इसका कारण उसके नेत्रका दोष है; बुखार आनेके समय सब जगत्में सर्दी भरनेका अनुभव आता है, इसका कारण इसके शरीरका दोष; उदास मनुष्य को सब जगत् उदास दीखता है और उत्साही पुरुषको सब जगत् उत्साहपूर्ण हो जाता है, इसका कारण उसका मनही है। बहुत मनुष्य जगत्को दोष देते हैं, अपना नसीब, दैव आदि कहते हैं, परंतु वास्तविक देखा जाय, तो जगत्में कोई दोष या गुण नहीं है। यदि मनुष्य अपनेमें शुभ गुणोंका उत्कर्ष करेगा, तो उसको जगत् शुभ दीखेगा, और यदि इसके अंदर दोष रहे, तो जगत् भी इसके साथ दुष्टता करेगा। इसलिये 'आत्मशुद्धि' का महत्त्व शास्त्रकारोंने कहा है।

अर्जुनके मनपर जो खेदका परिणाम हुआ, उससे उसका मन दोषयुक्त बना और उस दोषके कारण उसको सब जगत्में विपरीत लक्षण दिखाई देने लगे। जबतक उसके मनमें यह दोष नहीं था, तबतक उसका उत्साह बढ रहा था। जगत् एक शीशेके समान है, जो भाव हम लेकर उसके पास जायेंगे, वैसाही ठीक प्रतिबिंब उसमें दीखेगा। इसलिये हरएक मनुष्यको उचित है कि, जब उसको चारों ओर विपरीत लक्षण दीखने लग जायेंगे, तब वह समझे कि, अपनेमें कुछ दोष हुए हैं; और प्रयत्न करके अपने अंदरके दोष दूर करनेका यत्न करे। अपने अंदरके दोष दूर होतेही उस को जगत्में शुभ लक्षण अवश्यही दिखाई देंगे। अपने सुधारसे जगत्के सुधारका प्रारंभ होता है।

अर्जुन दूसरी बात कहता है, कि, 'स्वजनोंका वध करके

कुछ कल्याण होगा, ऐसा नहीं दिखाई देता है।' स्वजनोंका वध करके क्या लाभ होगा? यहां शत्रुको अर्जुन 'स्वजन' कह रहा है। रक्तके नातेसे स्वजन और परजन देखे नहीं जाते। स्वजनोंका नाम 'आप्त पुरुष' है। और आप्त पुरुष वे होते हैं कि, जो कभी अत्याचार नहीं करते, कभी अधर्म की बात नहीं करते, कभी असत्य नहीं बोलते। आप्तोंका तो यह लक्षण है। आप्त पुरुषका संमान शास्त्रकारोंने इतना किया है कि जिसके लिए कोई मर्यादाही नहीं है। जिन्होंने पाण्डवोंका स्वराज्य कपटसे छीन लिया, उनको देशसे बाहर कर दिया, हर प्रकारसे उनको कष्ट दिये, बेइज्जत की, और अन्तमें जो अपना वचन तोड़नेको भी तैयार हुए, वे किस प्रकार 'स्वजन' हो सकते हैं?

बड़ा उत्तरदायित्व

यहां अर्जुनपर केवल अपना छीना हुआ स्वराज्य वापस लेनेकी ही जिम्मेवारी नहीं थी, इससे बढकर एक बड़ा उत्तरदायित्व अर्जुनपर था। वह यह है कि, 'जगत्में अन्याय करनेवालोंके संघको तोड़ना, और सर्वत्र धर्मका राज्य होनेके लिये अनुकूल वायुमंडल तैयार करना।' भगवान् मन-मोहन श्रीकृष्ण इस कार्यके लिए कटिबद्ध थे और अर्जुनको उन्होंने इस कार्यका भार उठानेके लिए अपने पास किया था। अर्थात् अर्जुनके स्वार्थके साथ यह महान् परोपकार होनेवाला था। इसी कारण सच्चे स्वजन कौन हैं और सच्चे शत्रु कौन हैं, इस विषयमें अर्जुनको मोह होना इष्ट नहीं था। परन्तु जो होना नहीं चाहिये, वही समयपर बन जाता है! और एकवार बुद्धि गिरने लगी, तो उसकी गिरावट भी सीमातक पहुंच जाती है। इसी प्रकार एक बार अर्जुन परमेश्वरके जगद्ग्यापक धर्मकार्यका भारी होनेके संमाननीय महत्-स्थानसे जो फिसल गया, वह परिवारके मोहके कीचड़में पड़ा !! परिवारके मोहके संकुचित वायुमंडलसेही वह अब बोल रहा है। अब देखिये कि उस संकुचित विचार के प्रवाहमें पडनेसे उसका मत कैसा बन गया है—

(३२-३४) परिवारके मोहके कारण अर्जुन राष्ट्रीय कार्य करनेसे पीछे हटता है! वास्तविक देखा जाय तो

येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥

आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥

अन्वयः— हे कृष्ण ! विजयं न काङ्क्षे, राज्यं सुखानि च न (काङ्क्षे) । हे गोविन्द ! नः राज्येन किम् ? भोगैः जीवितेन वा किम् ? ॥ ३२ ॥ येषां अर्थे नः राज्यं काङ्क्षितम्, भोगाः (काङ्क्षिताः), सुखानि च (काङ्क्षितानि); ते इमे आचार्याः, पितरः, पुत्राः, तथा एव च पितामहाः, मातुलाः, श्वशुराः, पौत्राः, श्यालाः, तथा संबन्धिनः प्राणान् धनानि च त्यक्त्वा, युद्धे अवस्थिताः ! ॥ ३३-३४ ॥

हे कृष्ण ! मुझे विजयकी इच्छा नहीं है, न मुझे राज्य चाहिये और न मैं सुख चाहता हूँ । हे गोविन्द ! हमें राज्यसे क्या करना है ? भोगोंसे भी क्या और हमारे जीवन रहनेसे भी क्या लाभ होगा ? ॥ ३२ ॥ जिनके लिये हमने राज्यकी और भोगों तथा सुखोंकी इच्छा करनी थी, वेही ये आचार्य, बड़े बूढ़े पुत्र, दादा, मामा, ससुर, नाती, साले और संबंधी अपने प्राण और धनकी आशा छोड़कर युद्धके लिये खड़े हुए हैं ॥ ३३-३४ ॥

‘राष्ट्रकार्यके लिए पारिवारिक सुखको त्यागना चाहिये;’ परन्तु यह भारतका नेता उलटी बातें बोल रहा है !! यह यहां तक भूला है कि ‘मुझे विजय नहीं चाहिये’ (विजयं न काङ्क्षे) ऐसा स्वयं कहता है !! वस्तुतः यह स्वयं ही ‘विजय’ है, इसलिए ‘मैं विजय नहीं चाहता’ इसका अर्थ ‘मैं अपने आपको भी नहीं चाहता’ यही होता है । परन्तु इसका अर्थ क्या ? ‘मैं अपने आपको नहीं चाहता’ यह तो मूर्खका बोलना है, थोडासा ज्ञान रखनेवाला मनुष्य ऐसा आत्मघातकी भाषण बोलही नहीं सकता । परन्तु अर्जुनके मनपर जिन आत्मघातकी विचारोंका प्रभाव जम गया था, उनका प्रभाव वहां स्थिर रहने तक, वह दूसरे विचार बोलही नहीं सकता !! शत्रुकी कपटी शिक्षाका स्वीकार करनेपर ऐसा ही विपरीत विचारोंका प्रवाह शुरू होता है; इसीलिए सूत्र लोग कहते हैं कि, अपनी सभ्यता की शिक्षा ही प्राप्त करनी चाहिए, और शत्रुके विचारोंके नीचे अपने मनोको दबाना नहीं चाहिये ।

जन्मका उद्देश्य

प्रत्येक मनुष्य जन्मा है, वह अपना विजय प्राप्त करनेके लिए ही जन्मा है । हर एक मनुष्य चार पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए जन्ममें आगया है (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) अध्यात्मिकतन्त्र पालन करना, धन कमाना, धर्मानुकूल भोग भोगना और बंधनसे मुक्त होना, ये चार पुरुषार्थ मनुष्यको

करने चाहिये । कर्तव्य करना पहिला काम है और मोक्ष अर्थात् अपना स्वातंत्र्य प्राप्त करना अन्तिम साध्य है । मानवका जन्म इसी लिए है । स्वातंत्र्य प्राप्त करना श्रेष्ठ विजय कमाना ही है । इसलिए किसीको अधिकार ही नहीं कि, वह कहे कि, ‘मैं विजय नहीं चाहता ।’ ऐसा कहना चतुर्विध पुरुषार्थके सर्वथा विरुद्ध है । अर्जुन यहां यह धर्म-विरुद्ध बात कह रहा है । यही उसका मोह अर्थात् अज्ञान है ।

अज्ञानवश होकर अर्जुन और कह रहा है कि, ‘मुझे सुख भी नहीं चाहिये और राज्य भी नहीं चाहिये ।’ पूर्वोक्त चार पुरुषार्थोंमेंसे ‘विजय नहीं चाहिये’ कह कर इसने कहा कि मुझे मोक्ष, स्वतन्त्रता अथवा बंधननिवृत्ति नहीं चाहिये, मैं बंधनमें ही रहूंगा, अर्थात् जिस कार्यके करनेके लिए यह जन्मा है, वही कार्य करना इसको पसंद नहीं है !! अब यह कह रहा है, कि मुझे सुख भी नहीं चाहिये और स्वराज्य भी नहीं चाहिये !! येही ‘अर्थ और काम’ दो पुरुषार्थ हैं, ये भी इसको नहीं चाहिये !! ‘अर्थ काम और मोक्ष’ ये तीनों पुरुषार्थ नहीं चाहिये, ऐसा कहते ही प्रश्न उत्पन्न होता है कि, ‘इसने जन्म किस कार्य के लिए लिया है ?’ जिसको ये चार पुरुषार्थ करना अभीष्ट नहीं, क्या वह जीवित रहनेका अधिकारी भी है ? अर्जुनने जब कहा कि ‘मुझे सुख, भोग, स्वराज्य और विजय नहीं

चाहिये,' उसी समय उसके ही मनमें यह बात आगई कि, 'मैं अब जीवित रहकर भी क्या करूं' क्योंकि किस उद्देश्यसे जीवित रहना है? यह बात उसके ध्यानमें आकर वही स्वयं कहता है कि, 'भला मेरे जीवित रहनेसे भी अब क्या लाभ है!' अर्थात् जिस रीतिकी खेदमयी विचार-परंपरा उसके मनमें शुरू हो गई थी, उस विचार-परंपराके अन्तमें उसको मृत्यु शीघ्र स्वीकारना ही योग्य हुआ!! खेदमय विचारकी परंपरा कितनी घातक है, यह बात यहां स्पष्ट हो जाती है। अतः कोई मनुष्य खेदमय विचारोंको अपने पास आने न दें, और सदा उत्साहमय पुरुषार्थी विचार अपने मनमें स्थिर करें।

संबंधियोंका मोह

अर्जुन अपने संबंधियोंके लोभमें फंस गया है। वह कहता है कि आचार्य दादा, मामा, पिता, भाई, साले, ससुर, नाती, पुत्र आदिकोंके लिये सुख देनेके उद्देश्यसे ही भोगके साधन इकट्ठे किये जाते हैं। परंतु इस युद्धमें तो वेही अपने प्राण और धनकी पर्वाह छोड़कर यहां उपस्थित होगये हैं। यदि इनको मारा, तो उनकी मृत्युके पश्चात् इस युद्धसे प्राप्त किये हुए भोग किसको देने हैं? जिनके लिये सुख देना है वेही यहां मारे जाते हैं, फिर सुखप्राप्तिका प्रयत्न किसके लिये करना है? ये मेरे संबंधी हैं, इसलिये मुझे उचित नहीं कि, मैं इनका वध करूं। यदि तुम कहोगे कि, मैं इन संबंधियोंका वध करूं तो इनके साथ मैं अपने सहोदर भाइयोंको भी क्यों न मारूं? ये भी भाई हैं और वेभी भाई हैं। अर्जुन कहता है—

हे कृष्ण! तुम्हें 'गो-विन्द' कहते हैं, क्योंकि तुम 'गो' नाम इंद्रियोंको 'विन्द' अर्थात् स्वाधीन रखते हो। अतः तुम्हारे जैसा इंद्रियवृत्तियोंको स्वाधीन रखनेवाला ज्ञानी ऐसे आसजनोंके वध करनेके अनर्थकारक कार्यमें मुझे किस प्रकार प्रवृत्त कर रहा है, क्या यही तुम्हारा इंद्रिय-संयम है? और इसी प्रकार तुम मुझे संयम सिखाओगे? क्या मैं अपने सुखके लिये आचार्यों और अपने सब भासोंका वध करूं? और उनका वध करनेके बाद स्वयं सुख भोगूं?

कुटुंब और राष्ट्र

यहां अर्जुन अपने संबंधियोंको सुख देनेके लिये राष्ट्र-कार्यमें विघ्न कर रहा है। जनतामें शुद्ध और उच्च नीति-धर्मकी स्थापनाका कार्य एक ओर है तो दूसरी ओर स्वजनों-

का सुख है। यहां अर्जुन जनताके उद्धारके कार्यकी अपेक्षा अपने पारिवारिक कुटुंबियोंके सुखको अधिक मान रहा है। कौरव साम्राज्यके शासनाधिकारपर किसी न किसी प्रकार आरुढ़ हो गये थे। अर्थात् श्रेष्ठ पदपर थे। जो मनुष्य श्रेष्ठ पदपर रहता है, उसपर एक उत्तरदायित्व रहता है कि वह किसी प्रकार भी ऐसा बुरा आचरण कदापि न करे, कि जो जनताके लिये बुरा आदर्श हो जावे। "श्रेष्ठ पदपर स्थित मनुष्य जैसा आचरण करता है, वैसा ही अन्य मनुष्य आचरण करते हैं।" (भ० गीता ३।२१) इसलिये श्रेष्ठ मनुष्यपर अन्य साधारण जनोंके लिये उत्तम आदर्शरूप बननेका भार सदा रहता है। क्या इस उत्तरदायित्वका कौरवोंने पालन किया था? बिल्कुल नहीं। साम्राज्य बढ़ानेके लिये इन्होंने कइयोंको जहर तो पिलाया, कइयोंको अग्निसे जला दिया, कइयोंकी भूमि हरण की, कइयोंके राज्य कपटसे हरण किये, कइयोंका शस्त्रोंसे वध किया, कई स्त्रियोंकी वेइज्जती की, सदा सर्वदा असत्य वचन कहते रहे, अपना दिया हुआ एक भी वचन इन्होंने पालन नहीं किया, नाना प्रकारसे आशाएं दिखलाते रहे; परंतु एककी भी पूर्तता नहीं की। अन्तिम शांतिसभामें तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि, युद्धके विना एक सूईके अग्रपर रहनेवाली मिट्टी भी नहीं दी जायगी। क्या येही आदर्श हैं कि जिनपर जनता चले? और यदि सम्राट् और उसके मंत्रीगण ऐसी कुनीतिसे चलने लगें, तो संपूर्ण जनताकी स्थिति कैसी होगी? इसलिये कुनीतिसे चलनेवाले इन धृतराष्ट्रपुत्र कौरवोंको साम्राज्य-पदपरसे उतारना और उनके स्थानपर धर्ममर्यादासे चलानेवाले लोकसंमत राजपुरुषोंको स्थापित करना, उस समयके राष्ट्रीय नेताओंका महान् राष्ट्रीय कार्य हुआ। इसलिये उस समयके लोगोंका धर्म हुआ था कि यह राष्ट्रकार्य करें और धर्मकी मर्यादा पुनः स्थापित करें। यदि कोई मनुष्य यह राष्ट्रकार्य न करते हुए अपने परिवारके अर्थात् अपने स्त्री, पुत्र, भाई, माता, पिता, दादा, आदिकोंको सुख देनेके कार्यमें ही अपने आपको समर्पित करेगा, तो वह उसके लिये अधर्म होगा। विशेष उन्नत हुए और कार्याकार्य का विचार करनेवाले लोगोंको उचित है कि वे परिवारके मोहसे राष्ट्र-कार्यमें विघ्न उत्पन्न न करें। अर्जुन अपने पारिवारिक जनोंके सुखको अधिक मानकर राष्ट्रकार्यसे विमुख हुआ था। यही उसका अधर्म हुआ। इसी प्रवृत्तिसे वह आगे क्या कहता

एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ।
 अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५ ॥
 निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ।
 पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥
 तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबांधवान् ।
 स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥

अन्वयः— हे मधुसूदन ! (मां) घ्नतः अपि एतान्, त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः अपि, हन्तुं न इच्छामि, किं नु मही-
 कृते ? ॥ ३५ ॥ हे जनार्दन ! धार्तराष्ट्रान् निहत्य नः का प्रीतिः स्यात् ? एतान् आततायिनः हत्वा अस्मान् पापं एव आश्र-
 येत् ॥ ३६ ॥ तस्मात् स्वबांधवान् धार्तराष्ट्रान् हन्तुं वयं न अर्हाः । हे माधव ! स्वजनं हि हत्वा वयं कथं सुखिनः
 स्याम ? ॥ ३७ ॥

हे मधुसूदन ! यद्यपि ये मुझे मारने लग जायँ, तो भी इनको, त्रैलोक्यके राज्यके लिये भी, मारनेकी
 इच्छा मैं नहीं करता; फिर तो भला पृथ्वीके राज्यके लिये इन्हें क्या मारना है ? ॥ ३५ ॥ हे जनार्दन !
 धृतराष्ट्रपुत्रोंको मारकर हमारा क्या प्रिय होगा ? इन आततायियोंको मारनेसे हमें पाप ही लगेगा
 ॥ ३६ ॥ इस कारण अपने भाई इन कौरवोंको मारना हमें उचित नहीं है । हे माधव ! अपने ही संबंधि
 जनोंको मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं ? ॥ ३७ ॥

हे देखिये—

(३५-३७) अर्जुन अपने स्वजनोंके मोहसे दीन होकर
 कहता है कि— “ यद्यपि ये लोग मुझे मारने लगें तो भी
 मैं इनको नहीं मारूंगा । इनको मारनेसे निश्चयपूर्वक स्वर्ग-
 लोक, भूलोक और पाताललोकका राज्य प्राप्त होनेकी
 संभावना होने पर भी मैं इनको मारनेका विचार नहीं
 करूंगा । फिर केवल भूलोकके राज्यके लिये इनका वध
 नहीं करूंगा, यह क्या दुबारा कहना चाहिये ? ये कौरव
 अपने भाई हैं, इसलिये इनका वध करनेके पश्चात् हमें
 कदापि सुख प्राप्त नहीं होगा । ये आततायी हैं, यह सत्य
 है; तथापि इनके वधसे हमें पापही लगेगा । क्योंकि अपने
 संबंधियोंका वध करनेसे भला कौन कैसा सुखी हो सकता
 है ? ”

आततायीका वध

आततायीका वध करनेके विषयमें शास्त्रकी आज्ञा स्पष्ट
 है । स्मृतिग्रंथोंमें कहा है—

अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रोन्मत्तो धनापहः ।

क्षेत्रदारहरश्चैतान्पृच्छ विद्यादाततायिनः ॥

(शुक्रनीति)

गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ।
 आततायिनमायान्तं हन्यादेवाऽविचारयन् ॥
 अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः ।
 क्षेत्रदारहरश्चैव पृष्ठेते ह्याततायिनः ॥
 उद्यतासिर्विषाग्निभ्यां शापोद्यतकरस्तथा ।
 आथर्वणेन हन्ता च पिशुनश्चापि राजनि ॥
 भार्यारिक्थापहारी च रघ्रान्वेषणतत्परः ।
 एवमाद्यान्विजानीयात्सर्वानेवाततायिनः ॥
 नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ।
 प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥

(मनु ८ ३५०-३५३)

U. W. P.

अग्निसे जलानेवाला, विष देनेवाला, शस्त्रसे मारने-
 वाला, भूमि, स्त्री और धन छीननेवाला, शाप देनेवाला,
 अथर्वमंत्रोंसे मारक प्रयोग करनेवाला, राजासे चुगली
 करनेवाला, स्त्रीका धन छीननेवाला, दूसरेका छिद्र ढूँढनेमें
 तत्पर, इत्यादि सभी आततायी समझने चाहिये । आततायी
 गुरु, बालक, वृद्ध, ना बहुश्रुत ब्राह्मण इनमेंसे कोई हो,
 जो आततायी होकर आवे, उसको बिना विचारे ही मारना
 चाहिये । लो गोंकी सामने वां एकान्तमें मारनेको तैयार हुए

आततायीको मारनेसे मारनेवालेको कुछ भी दोष नहीं होता, क्योंकि इसका क्रोध उसके क्रोधसे हट जाता है।

आततायीका वध तत्काल करना चाहिये, ऐसी स्मृति-शास्त्रकी आज्ञा है। तथापि अर्जुन कह रहा है कि, आततायीका वध करनेसे हमें पाप लगेगा !! साम्राज्यगद्दीपर आरुढ़ हुए कौरव सबके सब आततायी हैं, इस विषयमें अर्जुनको कोई संदेह नहीं था। वह स्वयं उनको 'आततायी' कहता है। आततायीका वध शास्त्रसे दूषित नहीं है, यह बात भी वह जानता था, परन्तु आततायी हुए तो भी ये अपने संबंधी हैं, अतः रक्तका संबन्ध होनेसे इनका वध हमको नहीं करना चाहिये; अपने संबंधी लोग कितनी भी दुष्टता करते रहें, उनको दण्ड देना नहीं चाहिये, ऐसा अर्जुनका मत इस समय बन गया था !!

यदि अपने संबंधी कौरव न होते और उस समय साम्राज्यशासक कोई दूसरे विदेशी लोग होते तो अर्जुन इस प्रकार न बोलता। उदाहरणार्थ मान लें कि हस्तिनापुरमें इस समय किसी विदेशी असुर जातीका राज्य होता, तो अर्जुन उनसे युद्ध करता, और उनका नाश करता और उनसे अपना स्वराज्य प्राप्त करता।

परन्तु कौरव ठहरे अपने कुलके, देशके और रक्तके संबंधी इसलिये वह कहता है कि, 'निवातकवच जैसे विदेशी सम्राटोंका तो मैं वध करूंगा, परन्तु अपने संबंधियोंका वध कैसा किया जा सकता है?' स्वदेशी और विदेशी राजाका अपराध समान ही क्यों न हो, अपने राजाका पक्षपात करना चाहिये, ऐसा इस समय अर्जुनका मत बन गया है। युद्ध तो परकीयोंसे ही करना चाहिये, स्वकीयोंसे युद्ध कैसा किया जाये !

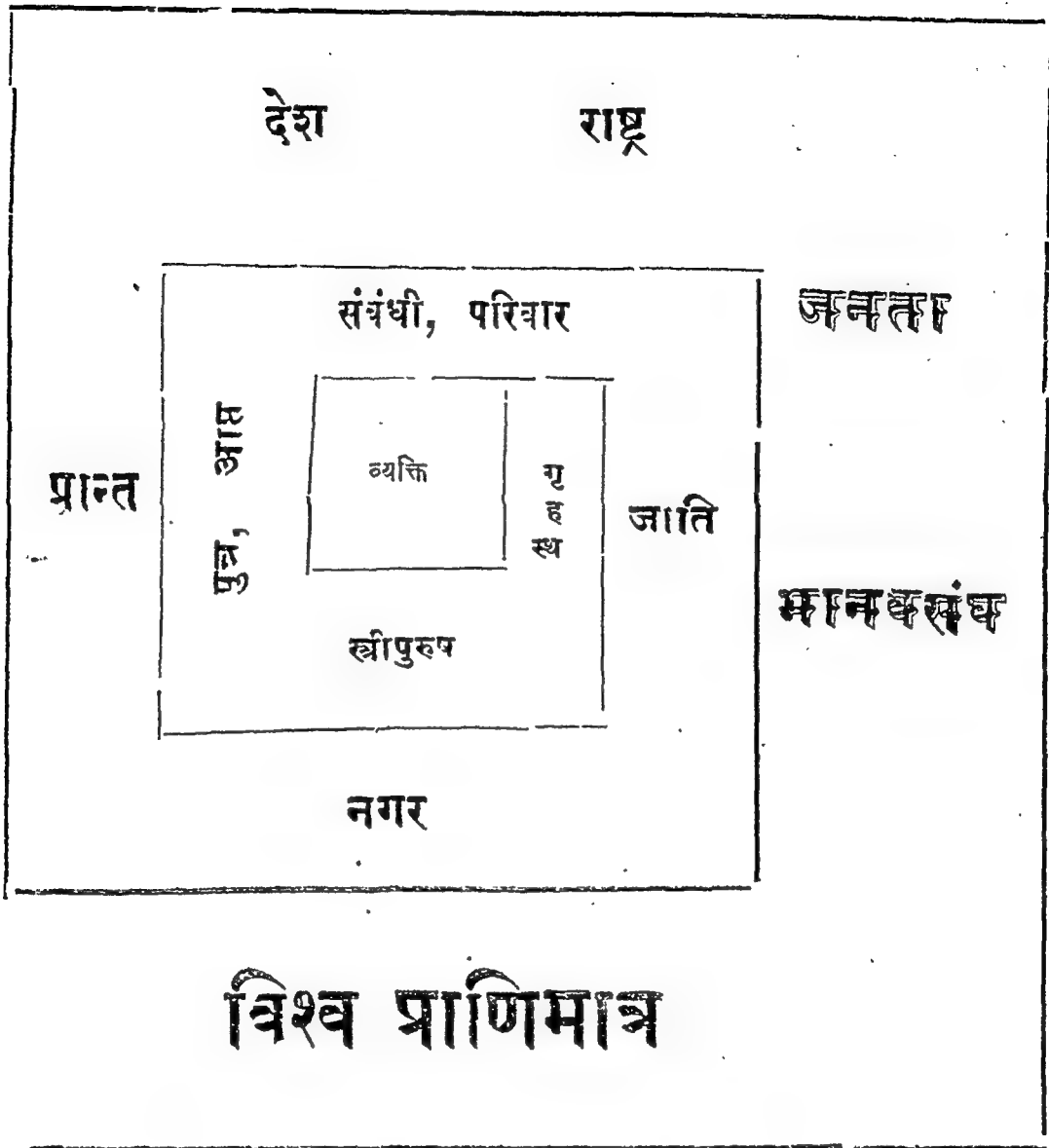
वास्तवमें देखा जाय तो यदि विदेशी राजा प्रजाजनोको सताने लगा, तो जैसा उसका प्रतिकार करना चाहिये; उसी प्रकार अपने देशका, अपनी जातिका, अपने कुलका अथवा अपना मित्र भी क्यों न हो, अथवा अपने रक्तका संबन्ध रखनेवाला राजा भी प्रजाजनोको सताने लग जाय, तो उसका भी योग्य रीतिसे प्रतिकार करना चाहिये। पुत्रको विष देकर मारनेवाली माता भी आततायिनी होती है। इसी प्रकार अपने देशका स्वजातीय राजा भी क्रूर हुआ और प्रजाको सताने लगा, तो भी उसको वैसा ही दण्ड करना चाहिये, जैसा विदेशी राजाको दिया जाता है।

स्वजन होनेसे उनकी क्षमा करनेका जो विचार अर्जुन कर रहा है वही उसकी भ्रान्ति है, वही मोह, वही अविद्या और वही अज्ञान है।

मनुष्य क्रमशः उन्नत होता है और जैसा वह ऊपर चढ़ता है वैसा हरएक सीढ़ीपर उसका कर्तव्य भिन्न भिन्न होता है। ज्ञान शौर्य तथा बल बढ़ जानेसे उसपर विशेष प्रकारसे उत्तरदायित्व आता है, अतः अपने अन्दर गुणोंका विकास होनेपर उसको इस प्रकार पक्षपात करना कदापि उचित नहीं। मनुष्यकी क्रम उन्नति किस प्रकार होती है और उस कारण उनके कर्तव्य कैसे बढ़ जाते हैं, यह बात आगे बताये चित्रमें पाठक देख सकते हैं— (आकृति ३८ पृष्ठपर देखो)

इस चित्रमें पाठक देख सकते हैं कि, व्यक्तिका सामर्थ्य बढ़नेके अनुसार उसके अधिकार और उसके कार्यक्षेत्रका विस्तार हो जाता है। यदि राष्ट्रीय कार्यक्षेत्रमें कार्य करनेका अधिकारी वीर लोभ या मोहके वशमें होकर अपने गृहस्थ या अपने परिवारके मोहमें फँस जाय और पारिवारिक सुख के लिये राष्ट्रकार्यमें विघ्न करे अथवा कुटुंबपोषणके मोहसे राष्ट्रकार्य न करे, तो वह पापी बनेगा और गिर जायगा। अर्जुनकी यही अवस्था हो चुकी थी। मनुष्य अकेला और बिलकुल स्वतंत्र नहीं है, सब जगत्के साथ उसका सुदृढ संबन्ध है, अतः उसको उचित है कि वह अपनी व्यक्तिका विचार समष्टिके विचारके साथ करे और समष्टिके कार्यके लिये व्यक्तिका समर्पण अवश्य करे।

पूर्व चित्रका विचार पाठक इस प्रकार करें। मनुष्य जिस क्रमसे उन्नत होगा, उस क्रमसे उसपर समर्पणका भार अधिक आता है। जो व्यक्ति केवल शरीरधर्मसे जीवित रहती है, वह पशुवत् है। कई पशु भी संघसे रहते हैं और संघके लिये मरते हैं। जन्मतः मनुष्य पशुसे उच्च होनेके हेतु उसको संघटित रहनाही चाहिये, अन्यथा उसकी अधोगति होगी। कुटुंब स्थितिमें मनुष्य अपने कुटुंबियोंके हितके लिये आत्मसमर्पण करता है। इससे उच्च होनेपर वह राष्ट्रकार्यके लिये आत्मसमर्पण करता है, इससे भी उच्च होकर वह मनुष्य संपूर्ण जनसमाजके लिये आत्मसमर्पण करता है। अर्थात् उसका आत्मसमर्पणका पाठ कुटुंब-स्थितिमें प्रारंभ होता है। यही पाठ आगे विस्तृत करना होता है। जिसका कार्यक्षेत्र विस्तृत हुआ है यदि वह अपने कार्यक्षेत्रको संकुचित करने लग जाय, तो वह पापी बनता है और गिर जाता है।

क्रम उन्नतिके साथ कार्यक्षेत्रका विस्तार बतानेवाला चित्र

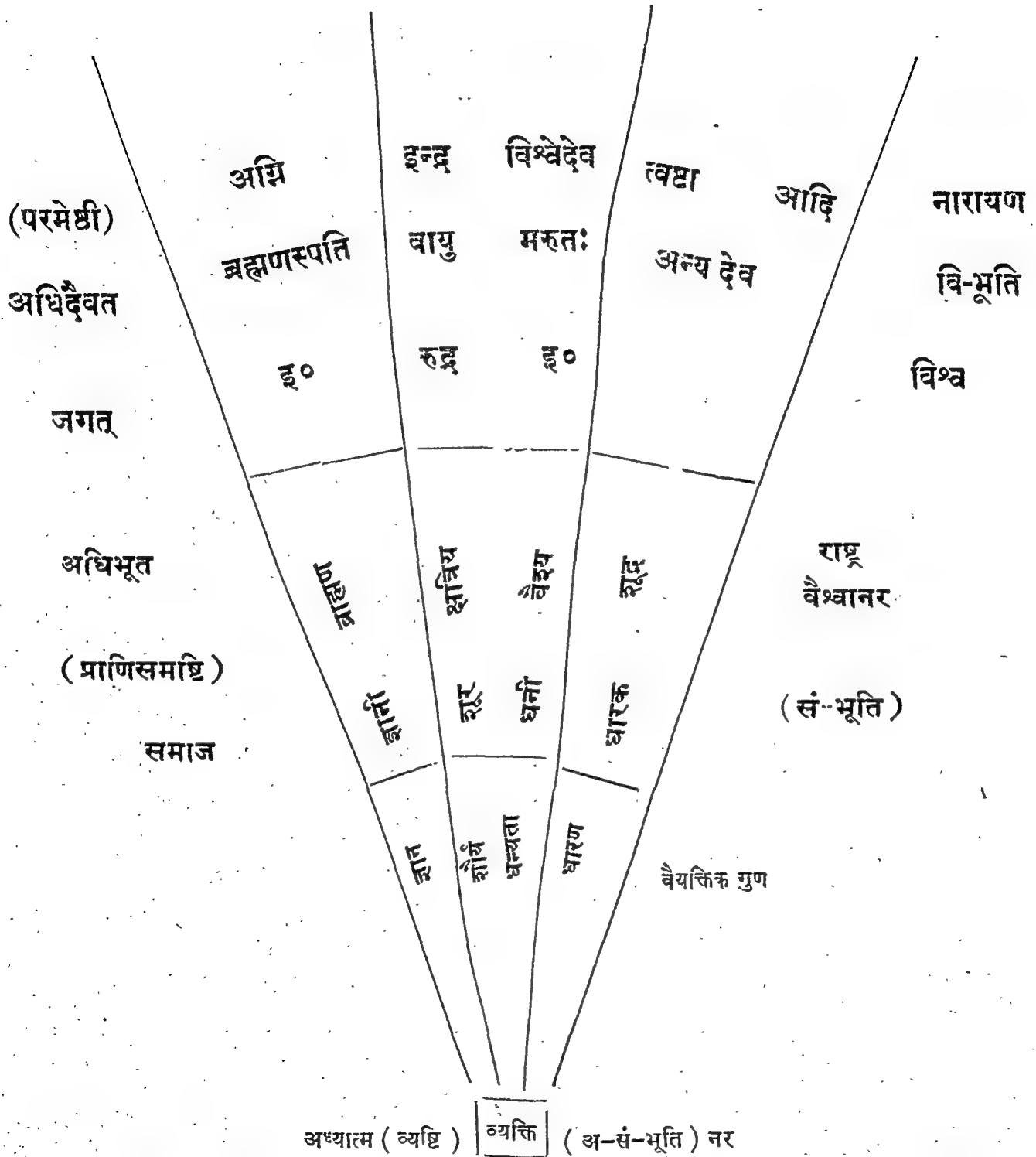
जिस मनुष्यने गृहस्थ-स्थितिका स्वीकार किया है वह यदि स्त्री पुत्रादिकोंके भरणपोषणका भार त्याग दे और उन की पर्वाह न करे, तो वह पापी बनता है। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों पर राष्ट्रके हितका भार है, अन्योपर भी है, परन्तु इनके पास ज्ञान, बल और धन अधिक होनेके कारण अन्योकी अपेक्षा इनपर भार अधिक है। अर्जुन क्षत्रियवीर था, इसलिये धर्मकी व्यवस्था मर्यादा के अनुकूल रखनेका भार इसपर विशेष था। साम्राज्यवादी कौरव धर्ममर्यादाको तोड़ रहे थे और अपने स्वार्थके लिये धर्मका नाश करनेको तैयार थे। इसलिये उनको दण्ड देना

अर्जुन जैसे वीरोंका आवश्यक कर्तव्य था। परन्तु छोटे परिवारके मोहमें फँस कर वह अपने विस्तृत कर्तव्यसे भ्रष्ट होने लगा है। यही इसका पाप है।

इस जगत्में कोई व्यक्ति पूर्ण स्वतन्त्र नहीं है। सब एक दूसरेसे मिले हैं, संपूर्ण जगत्के स्थिर चर पदार्थ मिलकर संघटित होकर बना हुआ एक महापुरुष है। अर्थात् यह सब ब्रह्मांड मिलकर एकही विराट देह है और उसका एक अंश मैं हूँ ऐसा मानकर मनुष्यको व्यवहार करना चाहिये।

यह व्यष्टिसमष्टिका संबन्ध बतानेवाला चित्र अगले पृष्ठपर देखिए—

[ब्रह्माण्ड और व्यक्ति का संबंध बतानेवाला चित्र]

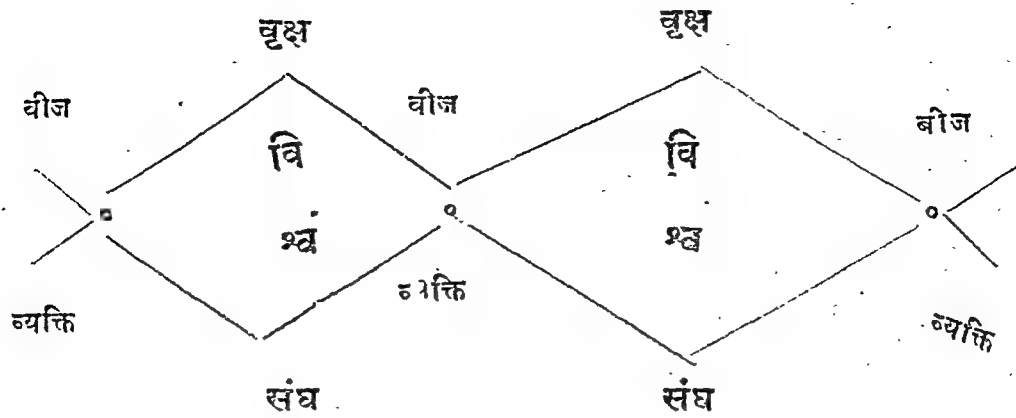

इस चित्रको देखनेसे पाठकोंको पता लग जायगा कि कोई व्यक्ति बिलकुल स्वतन्त्र नहीं है। विश्वका अंश व्यक्ति है। अतः व्यक्तिको उचित है कि वह अपनी शक्ति बढ़ावे और उसका उपयोग संपूर्णकी भलाईके लिये करे।

विश्वका संकोच होकर व्यक्तिका रूप बना है और व्यक्ति

का परम विकास ही इसका जगत् रूप बनना है। इस विषयके उपनिषदोंके प्रमाण देखिये-

नासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः
प्राणाद्वायुः। आक्षिणी निरभिद्येतामाक्षिभ्यां
चक्षुश्चक्षुष आदित्यः ॥६०॥ (ऐ० उ० १।४)

✓ “नासिका उत्पन्न हुई, उससे प्राण बना और प्राणसे वायु हुआ। आंख बने, आंखोंसे चक्षु और चक्षुसे आदित्य बन गया।” इसी प्रकार अन्य शक्तियोंसे विश्वकी अन्य शक्तियां बनीं। अर्थात् व्यक्तिकी शक्तियोंका परम विकास यह सब विश्व है। इसी प्रकार सब विश्वका बीज एक व्यक्ति है। ऊपरकी आकृति देखिये—

इस विषयसे प्रमाण देखिये—

वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्—

आदित्यश्चक्षुर्भूत्वाऽक्षिणी प्राविशत् । इ० ।

(ऐ. उ. २।४)

‘वायु प्राण बनकर नासिकामें प्रविष्ट हुआ, सूर्य चक्षु बनकर आंखमें प्रविष्ट हुआ।’ इसी रीतिसे अन्य विश्व-शक्तियोंसे वैयक्तिक सूक्ष्म शक्तियां बनीं। व्यक्ति एक सूक्ष्म बिंदु है और विश्वरूप उसके परमविकासकी अवस्था है, इसका चित्र ऊपर दिया है—

इसका ठीक विचार करनेसे पाठकोंको पता लग सकता है कि विश्वमें व्यक्ति और व्यक्तिमें विश्व है। एक दूसरेसे पृथक् नहीं हैं। विश्वका बड़ापन व्यक्तिमें सूक्ष्म बनकर रहा है और व्यक्तिका सूक्ष्मपन विश्वके बड़ेपनमें परिणत होता है। बीजका वृक्ष और वृक्षका बीज होनेके अथवा वीर्यबिंदु का पुरुष और उससे फिर वीर्यबिंदु होनेके समानही यह बात है। यही बात इस प्रकार कही है—

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

तथा—

(भ. गी. ६।२९)

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतस्थमात्मानम्० ॥ (ईश उ० ६)

‘जो सब भूतोंमें अपनेको और अपनेमें सब भूतोंको देखता है।’ वही तत्त्वतः विश्वको जानता है। जब यह दृष्टि उत्पन्न होगी, तब उसमें कुटुंबका मोह या परिवारका लोभ कहां रहेगा? वह तो समझेगा, कि व्यक्तिके दोषसे संपूर्ण समाज दूषित हो रहा है, इसलिये दोष करनेवालेको उस स्थानसे हटाना चाहिये और यदि दोष करनेवाला एक संघ होगा, तो उसको भी हटाना चाहिये। फिर वह दोष करनेवाली व्यक्ति या संघ अपने स्वजन हों या परकीय हों। स्वजन होनेपर भी हटाना चाहिये और परकीय होनेपर भी हटाना ही चाहिये। जिस प्रकार व्यक्तिके शरीरमें सद्दोष अवयवको काटकर दूर करना पड़ता है, न काटा जाय तो सब शरीर विषमय हो जाता है, ठीक इस प्रकार दोष करनेवाली व्यक्ति या संघ संपूर्ण मानवी जनताको बिगाड़ देनेके कारण दण्ड देकर दूर करने योग्य है। आततायी हैं परन्तु वे अपने हैं इसलिये क्षमा करना सर्वथा अयोग्य है। क्योंकि ये स्वजन भी संपूर्ण ब्रह्माण्ड-देहके भाग हैं और यदि यह अवयव सड़ने लगा, तो उससे सब विश्वकी शान्ति बिगाड़ जायगी। अतः कहा है कि—

त्यजेदेकं कुलस्यार्थं, ग्रामस्यार्थं कुलं त्यजेत् ।

ग्रामं जनपदस्यार्थं, आत्माार्थं पृथिवीं त्यजेत् ॥

‘कुलके हितके लिये एक व्यक्तिको, ग्रामके हितके लिये एक कुलको, राष्ट्रके हितके लिये एक ग्रामको त्यागना चाहिये।’ इसी प्रकार राष्ट्रके हितके लिये साम्राज्यका कु-शासन करनेवाले कौरवोंको हटाना चाहिये। क्योंकि इन साम्राज्यवादि-योंकी कुनीतिसे संपूर्ण विश्वमें अशान्ति फैल रही है।

विश्वरूप

जिस समय भगवद्गीताके उपदेशका प्रसंग था, उस समय भगवान् श्रीकृष्ण 'विश्वरूप' थे और अर्जुन 'व्यक्तिरूप' अथवा अपने परिवाररूप था। परिवाररूप होनेसे अर्जुनके मनमें मोह हुआ और इस मोहका निराकरण विश्वरूप बने भगवान् श्रीकृष्णने किया। कई मनुष्य व्यक्तिरूप होते हैं, कई परिवाररूप, कई जातिरूप या राष्ट्ररूप, कई मानवसमाजरूप, कई प्राणिसमष्टिरूप और कई विश्वरूप होते हैं। इनके विचार, उच्चार और आचार विभिन्न होते हैं। जो व्यक्तिरूप हैं वे वैयक्तिक विचार करेंगे तो कोई दोष नहीं है; परन्तु यदि राष्ट्ररूप बना हुआ मनुष्य पारिवारिक मोहमें फँस जाय तो वह गिरता है। अर्जुन राष्ट्ररूप होनेकी अवस्थामें था, अतः पारिवारिक बननेसे उसको मोह हुआ, ऐसा कहा जाता है। यदि वह मानवसमाजरूप बननेका यत्न करता तो उसका मोह दूर हो जाता और वह ज्ञानी कहलाता।

जो मनुष्य 'परिवाररूप' होता है वह परिवारके मनुष्य के दुःखसे दुखी होता है, उसका दुःख दूर करनेके लिये यत्न करता है और उस कार्यके लिए स्वयं कष्ट भी भोगता है। इसी कारण यहां अर्जुन अपने पारिवारिक जनोंको बचानेके लिए स्वयं राज्य त्याग कर भिक्षावृत्ति स्वीकारनेको तैयार हुआ था। इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण जैसा परमश्रेष्ठ आत्मा 'विश्वरूप' बननेके कारण विश्वकी स्थितिमें बिगाड़ करनेवालोंकी कभी उपेक्षा नहीं कर सकता, विश्वमें धर्मकी स्थिति सुरक्षित रखनेके लिए कटिबद्ध रहता है और उस कार्यको करना अपना आवश्यक कर्तव्य समझता है। इसकी दृष्टि विश्वरूप होनेके कारण अर्थात् अति विस्तृत होनेके कारण कर्तव्य करनेके समय इसको शोक और मोह कष्ट नहीं देते और यह कभी कर्तव्यभ्रष्ट भी नहीं होता।

श्रीमद्भगवद्गीताका संवाद उन दो आत्माओंमें हुआ है कि जिनमेंसे एकका अन्तःकरण पारिवारिक ममतामें मोहित हुआ है और दूसरेका आत्मा विश्वरूप स्थितिमें आनन्दमें है।

अर्जुन अपने परिवारको राष्ट्रीय परिवारसे और जगत् के महापरिवारसे अलग समझने लगा, राष्ट्रका और जगत्का कैसा भी अहित क्यों न हो जाय, मैं अपने परिवारको ही सुखी रखूंगा, मुझे सार्वभौमिक दृष्टिसे विचार

करनेकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बोलने लगा!! यही उसका बड़ा दोष इस समय होगया। ये 'स्वजन' हैं इसलिए ये 'आततायी' हैं, तथापि इनको सुरक्षित और सुखी रखना मेरा कर्तव्य है, यह अर्जुनका कथन स्पष्ट बताता है कि, उसकी दृष्टि अत्यंत संकुचित होगयी थी। दृष्टिका संकोच होनेसे ही पाप होता है और उस समय यही पाप अर्जुनसे होने लगा था।

यहां अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णको 'मधुसूदन' कहा है, इसका अर्थ 'मधुदैत्यको मारनेवाला' है। मधुदैत्य भगवान् श्रीकृष्णका स्वजन, संबन्धी, स्वजातीय या स्वदेशीय नहीं था। यह विदेशी असुर था। यह कहकर अर्जुनने श्रीकृष्णको बताया कि 'हे कृष्ण! तुमने जो मधुदैत्यको मारा, वह कोई तुम्हारा स्वजन नहीं था। वैसा तो मैंने विदेशी शत्रु निवातकवचोंको भी मारा है।'।

'कौरवोंका वध करनेकी बात इससे नहीं सिद्ध हो सकती, क्योंकि वे मेरे आस हैं। हे भगवन्! यदि तुम कहोगे कि तुमने अपने मामा कंसको मारा है, वह भी उदाहरण मेरे योग्य नहीं है, क्योंकि एक तो भीष्मद्रोणके समान कंसका प्रेम तुमपर कभी नहीं था और दूसरी बात यह है कि तुम जो 'जनार्दन' (जन + अर्दन) हो अर्थात् सभी जनोंको मारना तुम्हारा धर्म है, उसमें तुम किसीको रखना और किसीको मारना ऐसा विचार ही नहीं करते हो। जो सभीको मारनेवाले हैं, उन्होंने अपने मामाको मार दिया, तो उसमें विशेष क्या किया? इसलिये तुम्हारा उदाहरण मेरे लिए लेने योग्य नहीं है। तीसरी बात यह है तुम 'माधव' (मा + धव) हो अर्थात् केवल लक्ष्मी अपने पास रखनेकी तुम्हारी इच्छा रहती है। जो लक्ष्मी-धनसंपत्ति-को अपने पास रखनेका इच्छुक होगा, वह मामा को या किसी संबंधीको मार देगा!! ऐश्वर्य या राज्यके लिए अपने पिताको भी लोग मार देते हैं। परन्तु मैं वैसा नहीं हूँ। मैंने तो इसी कारण त्रैलोक्यका भी राज्य मुझे नहीं चाहिये ऐसा तुमसे कहा है, क्योंकि यह लक्ष्मीका मोह ही मनुष्यसे स्वजनवध जैसे घोर कर्म कराता है। अतः मैं कहता हूँ कि मुझे राज्य, भोग या सुख भी नहीं चाहिये, और अपने सुखके लिए मैं इन आततायी कौरवोंको भी कभी नहीं मारूंगा।'

(१०) कुलक्षय और मित्रद्रोह

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ।

कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३८ ॥

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् ।

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥ ३९ ॥

अन्वयः- यद्यपि एते लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं, मित्रद्रोहे च पातकं, न पश्यन्ति ॥ ३८ ॥ हे जनार्दन ! कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः अस्माभिः अस्मात् पापात् निवर्तितुं कथं न ज्ञेयम् ॥ ३९ ॥

यद्यपि ये कौरव लोभसे भ्रष्टचित्त होनेके कारण, कुलके क्षय करनेसे होनेवाला दोष, और मित्रद्रोहका पातक, नहीं देखते हैं ॥ ३८ ॥ तथापि हे जनार्दन ! कुलक्षयका दोष हमें दीख पड़ता है, इस लिये हम इस पापसे निवृत्त होनेका विचार क्यों न सोचें ॥ ३९ ॥

भावार्थ- प्रतिपक्षीने यदि धर्म और अधर्मका विचार छोड़ दिया है, तो वह उसका दोष है; हमें वैसा दोष नहीं करना चाहिये और धर्ममर्यादाका विचार अवश्यही करना चाहिये ।

इस प्रकार अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णको भी कुछ अंशमें चुभनेवाला भाषण किया और फिर कहने लगा-

(३८-३९) अर्जुन कहता है कि ' यद्यपि ये कौरव लोभके कारण कुलक्षयसे उत्पन्न होनेवाला दोष और मित्रद्रोहका पातक नहीं देखते हैं, तथापि उससे यह नहीं सिद्ध होता कि, हम पातकको न देखें और देखकर भी उससे निवृत्त होनेका उपाय न करें । ' लोभी मनुष्य किसी भी बुरे कर्ममें दोष या पातक नहीं समझता, समयपर जितना चाहे बुरा कर्म करनेमें प्रवृत्त होता है, अधिकार प्राप्त होने पर अपने किये बुरे कर्मको भी अच्छेसे अच्छा बतलानेकी चेष्टा करता है । यह तो साम्राज्यवादी अपने साम्राज्यकी रक्षाके लिये करते ही हैं । परन्तु जो मनुष्य अपना गया हुआ स्वराज्य पुनः प्राप्त करनेके इच्छुक हैं, उनको वैसा अन्याय करना उचित नहीं । उनकी दृष्टि तो आत्मशुद्धिकी ओर होनी चाहिये । अपने आचरणमें कौनसा दोष कैसा होता है इसकी परीक्षा उनको सदा करना उचित है । और जहां दोष और पापकी संभावना हो वहांसे उनको वह दोष दूर करनेका यत्न करना उचित है । कुलक्षय, मित्रद्रोह, पितृद्रोह, बन्धुवध, गुरुहत्या, संतानोंका उच्छेद, सभ्यता का लोप ये सब पाप भयानक हैं । छोटीसी पृथ्वीके एक भागके राज्यवैभवके लिए क्या हम ये पाप करें ? यदि स्वराज्य प्राप्तिके इच्छुक लोक स्वयं ये पातक करने लग

जायँ, तो फिर उनको अधिकारही क्या है कि, वे साम्राज्य शासकोंकी इन्ही दोषों और पातकोंके लिये निन्दा करें ? दोनोंके पातक समानही होगये फिर एक पापियोंको हटाना और दूसरे पापियोंको उनके स्थानपर रखनेकी क्या आवश्यकता है ? कौरवोंने कुछ पातक तो किये हैं, परन्तु इस युद्ध के करनेसे हमसे जितने पातक होंगे, उतने तो उन्होंने निःसन्देह नहीं किये हैं । कुलक्षय, गुरुहत्या, मित्रद्रोह बन्धुवध, संतानोंका उच्छेद और इनके नाशसे होनेवाला सभ्यताका नाश हमसे होगा, यदि हम युद्ध करेंगे । इनमेंसे कौरवोंने क्या किया है, कौरवोंने ऐसा एक भी दोष नहीं किया है । कौरवोंने हमारे (पाण्डवोंके) साथ अन्याय किया, एक स्त्रीकी अप्रतिष्ठा की, कुछ और ऐसे थोड़ेसे पातक भी किये; परन्तु क्या हमसे होनेवाले इन पातकोंकी तुलना उनसे हो सकती है ? यदि उनके थोड़ेसे पातकोंके कारण हमारे स्वजनोंको राज्यगद्दीसे हटाना है तो उनसे अधिक पातक करने के कारण हमारा राज्यपर हक कैसा सिद्ध हो सकता है ?

दोनोंका दोष

' हे कृष्ण ! तुम कहोगे कि युद्धमें दोनों ओरके वीर एक दूसरेको मारेंगे, अतः पितृहत्या, गुरुहत्या, मित्रद्रोह आदि दोष दोनों ओर समान होंगे । इसमें कोई कौरवोंका दोष कम और पाण्डवोंका अधिक यह बात नहीं है । यह कथन ठीक है । दोष तो दोनों ओर समान होंगे ही । परन्तु

(११) कुलक्षयका परिणाम

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।

धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥

अन्वयः— कुलक्षये सनातनाः कुलधर्माः प्रणश्यन्ति, उत धर्मे नष्टे अधर्मः कृत्स्नं कुलं अभिभवति ॥ ४० ॥

कुलका क्षय होनेसे सनातन अर्थात् परंपरासे चलनेवाले कुलधर्म नष्ट होते हैं, और कुलधर्म नष्ट होनेसे अधर्मका प्रभाव सब कुलपर हो जाता है ॥ ४० ॥

यहां प्रश्न होता है कि यदि ये इस युद्धमें दोष नहीं देखते हैं, तो यह उनका वर्ताव सिद्ध करता है कि लोभके कारण उनकी बुद्धि मारी गई है। हमारी बुद्धि तो वैसी मारी नहीं गई है और यदि हम इसमें दोष स्पष्ट देखते हैं, तो ऐसे भयानक दोषमय कर्मसे हम पीछे क्यों न हटें? किसीने लोभ या मोहसे बछड़ा मार दिया तो दूसरेको जरूरही गायका वध करना चाहिये, ऐसी तो बात नहीं है। इसीलिये मैंने कहा कि, पृथ्वीके राज्यके लिए क्या, परन्तु त्रिभुवनके राज्यके लिये भी मैं गुरुद्रोहादिक घोर पातक नहीं करूंगा।

कांटेसे कांटा निकालना

अर्जुनका यह कथन है। युक्तिवाद बड़ा योग्य है, परन्तु एक कांटा शरीरमें चुभ गया है, वह बाहर नहीं निकल आता, इसलिए दूसरा कांटा फिर शरीरमें घुसा कर ही पहिलेको निकालना पड़ता है। उस समय यह युक्तिवाद करना कि, भला एक कांटा तो पहिले ही शरीरमें घुस गया है फिर और दूसरा शरीरमें क्यों डाल देते हैं, ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरा कांटा शरीरमें डालनेके बिना पहिला निकलेगाही नहीं, अतः दूसरा कांटा उपकारक और पहिला अपकारक समझा जाता है। इसी न्यायसे स्वराज्य प्राप्त करनेवालोंके द्वारा चलाया युद्ध साम्राज्यशासकोंके दोषको दूर करनेके लिए अत्यंत आवश्यक और अपरिहार्य होनेके कारण निर्दोष है और उसी युद्धमें साम्राज्यशाहीकी ओरसे जो किया जाता है वह सदोष होता है। इसके अतिरिक्त सर्व साधारण नियम यह है कि जो लोग शासनाधिकार में रहते हैं, उनके हाथमें अधिकार होनेके कारण वे ही अधिक दोष करते हैं, वैसा दोष उनसे कदापि नहीं हो सकता कि जिनके हाथमें अधिकार नहीं है।

दूसरी बात यह है कि यदि माना जाय कि, इस स्वराज्यप्राप्तिके युद्धमें बन्धुवधविषयक दोष और पातक दोनों ओर समान ही हैं, तो उसमें साम्राज्यवादी कौरवोंके पूर्वकालके सब पातक यदि मिलाए जायेंगे, तो वे स्वराज्य प्राप्त करनेवाले पाण्डवोंके पापोंसे निःसंदेह अधिक हो जायेंगे। अतः पाण्डव तुलनासे भी अधिक निर्दोषी सिद्ध होते हैं। इसलिए अर्जुनका यह युक्तिवाद अज्ञानसे पूर्ण ही है।

और भी एक बात है वह यह कि पाण्डवोंने शान्तिकी इच्छासे केवल पांच ही ग्राम मांगे थे। इतनी अल्पसन्तुष्टता दिखाई केवल युद्ध टालनेके लिए। पाण्डव आधे राज्य के स्वामी होकर केवल पांच ग्रामोंपर ही सन्तुष्ट होते हैं, और केवल शान्तिके लिये इतना स्वार्थत्याग करते हैं इसका विचार करनेसे, इस युद्धका कोई दोष पाण्डवोंपर नहीं आता है। जो कुलक्षयका अथवा बन्धुवधका दोष है, वह केवल कौरवोंपर ही जाता है। 'जो अधिकारसे उन्मत्त होते हैं और न्याय्य बातें भी नहीं सुनते, उनपर सब दोष जाता है।' इस नियमानुसार युद्ध करके इतने वीरोंका वध करनेपर भी पाण्डव दोषी नहीं और कौरव ही इस वधके दोषी हैं। अतः अर्जुनका युक्तिवाद भ्रममूलक ही है।

अब आगे अर्जुन क्या कहता है देखिए—

(४०-४५) युद्ध करनेके लिए प्रायः दोनों ओरकी सेनाओंमें युवक लोक ही संमिलित होते हैं। 'आषोडशा-त्सप्ततिवर्षपर्यन्तं यौवनम्। (वात्स्यायनः)' सोलह वर्षसे सत्तर वर्षतक युवावस्था होती है और इसी अवस्थाके पुरुष युद्ध करनेके लिए रणभूमिपर उपस्थित होते हैं। भीष्म द्रोण जैसे अतिवृद्ध पुरुष भी क्वाचित् युद्ध करते हैं, परन्तु वह नियम नहीं है। अर्थात् युद्धसे जो मारे जाते हैं

अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ।

स्त्रीषु दुष्टासु वाष्ण्येय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥

संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।

पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥

दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः ।

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥

अन्वयः— हे कृष्ण ! अधर्माभिभवात् कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति । हे वाष्ण्येय ! स्त्रीषु दुष्टासु वर्णसंकरः जायते ॥ ४१ ॥ संकरः कुलघ्नानां कुलस्य च नरकाय एव (भवति) ; हि एषां पितरः लुप्तपिण्डोदकक्रियाः (सन्तः) पतन्ति ॥ ४२ ॥ कुलघ्नानां पुत्रैः वर्णसंकरकारकैः दोषैः शाश्वताः जातिधर्माः कुलधर्माः च उत्साद्यन्ते ॥ ४३ ॥

हे कृष्ण ! अधर्मसे सब कुल व्याप्त हुआ, तो कुलस्त्रियां दुराचारमें प्रवृत्त होती हैं । हे वृष्णिकुलोत्पन्न कृष्ण ! स्त्रियोंके दोषयुक्त होनेसे वर्णसंकर होता है ॥ ४१ ॥ वर्णसंकर होते ही कुलघातकी पुरुष और उनका सब कुल नरकवासको प्राप्त होता है; और इनके पितर पिण्डप्रदान और जलतर्पण आदि क्रिया लुप्त होनेसे पतित होते हैं ॥ ४२ ॥ कुलका घात करनेवालोंके इन वर्णसंकर करनेवाले दोषोंसे पुरातन जातिधर्म और कुलधर्म लुप्त होते हैं ॥ ४३ ॥

वे राष्ट्रेके सत्त्व रूप तरुणही होते हैं । इसी कौरवपांडवोंके भारतीय युद्धमें दोनों ओरकी मिलकर १८ अक्षौहिणी सेना उपस्थित थी । अक्षौहिणिका प्रमाण यह है—

० ७ ८ १ २

अक्षौहिण्याः प्रमाणं तु खाड्गाष्ट्रैकद्विकैर्गजैः ।

रथैरेतैर्हयैस्त्रिघ्नैः पञ्चघ्नैश्च पदातिभिः ॥

अर्थात् गज २१८७०; रथ २१८७०; अश्व ६५६१०; मनुष्य १०९३५० सब मिलकर २१८७०० अक्षौहिणीकी संख्या होती है । इसमें प्रत्येक हाथीके साथ रहनेवाले दस चारह मनुष्य, प्रत्येक रथके साथ रहनेवाले बीस पचीस मनुष्य, घोड़ेके साथ रहनेवाले दोतीन मनुष्य भी मिलाना उचित है । इनकी गिनती करनेसे अक्षौहिणीमें मनुष्य संख्या धाढ़ दस लाख हो जाती है । महा अक्षौहिणिका प्रमाण १३२१२४९०० गिना है—

० ० २ ४ २ १ २ ३ १

खड्गं निधिवेदाक्षिचन्द्राक्ष्यन्निहिमांशुभिः ।

महाक्षौहिणी प्रोक्ता संख्यागणितकोविदैः ॥

महाभारतीय युद्धमें १८ अक्षौहिणी सेना थी । न्यूनसे न्यून भी गिनती की जाय तो कमसे कम ४० लाख छोटे और मोटे वीर इस युद्धमें संमिलित थे यह बात निश्चित है ।

ये ४० लाख वीर उस समयकी भारतीय जातिके परिपक्व फल थे, भारतीय जातिकी सारी आशा इनमें इकट्ठी हुई थी । ये भारतीय सभ्यताकी जीवित मूर्तियां थे । भारतीय युद्धमें इनमेंसे गिनतीके दसपांच आदमी ही बचे । शेष सब काटे गये । इनके कट जानेसे भारतीय सभ्यता प्रायः नष्टसी होगई । इस युद्धके पश्चात् राष्ट्रेमें कुछ बूढ़े, कुछ बालक और कुछ स्त्रियां बची थीं और कुछ पुरुषार्थहीन पुरुष रहे होंगे । युद्धमें जखमी होकर कुछ पुरुष बचते हैं तो, वे हाथपांव कटजानेके कारण राष्ट्रेमें निकम्मे होकर रहते हैं ।

इस प्रकार महायुद्ध होनेसे राष्ट्रीय सभ्यता, जातीय परंपरा, और कुलपरंपरा टूट जाती है । और राष्ट्रकी दृष्टिसे क्या और जातीय दृष्टिसे क्या अनेक प्रकारकी हानियाँ होती हैं । इसी हानिका वर्णन अर्जुन कर रहा है । अर्जुन कहता है कि यदि हमने यह युद्ध किया, तो इस समयतक चली आयी सारी सभ्यता नष्ट हो जायगी । हमारी आर्य जातिने सहस्रों वर्षोंके प्रयत्नसे बनायी वैदिक संस्कृति लुप्त हो जायगी । युद्धके पश्चात् बचे हुए कुछ बूढ़े थोड़ी देरमें मर जायेंगे और प्राचीन सभ्यताकी परंपराको बतानेवाला कोई मनुष्य इस जातिमें नहीं रहेगा ।

जो बालक बचेंगे वे सभ्यतासे अनभिज्ञ होनेके कारण

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।

नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम

॥ ४४ ॥

अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।

यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः

॥ ४५ ॥

अन्वयः— हे जनार्दन ! उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां नरके नियतं वासः भवति, इति अनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ अहो ! बत, महत्पापं कर्तुं वयं व्यवसिताः, यत् राज्यसुखलोभेन स्वजनं हन्तुं उद्यताः ॥ ४५ ॥

हे जनार्दन ! जिनके कुलधर्म नष्ट होते हैं, उन मनुष्योंका नरकमें निश्चयसे वास्तव्य होता है, ऐसा हम सुनते हैं ॥ ४४ ॥ ओ हो ! कितना बड़ा भारी पाप करनेके लिये हम सिद्ध हुए हैं, जो राज्यसुखकी लालसासे हम अपने भाइयोंको ही मारनेके लिए उद्यत हुए हैं ! ॥ ४५ ॥

भावार्थ— कुलके बड़े पुरुषोंका वध होनेसे स्त्रियां दुराचार करती हैं, और दुराचारसे कुलका संपूर्ण सत्त्व नष्ट होता है, अतः कुलका घात करना बड़ा अनर्थकारक है ॥

सभ्यताकी रक्षा करनेमें सर्वथा असमर्थ होंगे, और जब वे युवा बनेंगे तब उनकी स्थिति संस्कारहीनसी होगी। क्या उस समय वे आर्यसन्तान कहने योग्य रहेंगे ? कभी नहीं।

जो स्त्रियां बचेंगी, उनमें कुछ गर्भिणी होंगी, उनके बच्चोंपर भी आनुवंशिक शुद्ध आर्यत्वके संस्कार कौन डालेगा ? अतः वे भी संस्कारहीन ही बनेंगे। जो तरुण युवतियां पति मरनेके कारण विधवाएं हो गई होंगी, उनमेंसे कुछ सती बनकर पतिके साथ जल जायेंगी, शेष बची स्त्रियोंमें कुछ थोड़ी सतीत्वकी रक्षा करेंगी, ऐसा मानने पर भी चालीस लाख तरुणोंकी सबकी सब स्त्रियां पतिव्रता धर्मसे रहेंगी और उनसे कोई बुरा आचरण नहीं होगा, ऐसा कहना कठिन है। क्योंकि यह तारुण्यका देहधर्म है और वह पूर्ण स्वाधीन रखना अति कठिन है। इस कारण उनसे व्यभिचार आदि कुपथका व्यवहार हो जायगा और उस कारण कुलकी शुद्धता मारी जायगी।

चालीस लाख वीरोंका संहार होनेसे जो विधवाएं पीछे रहेंगी, उनके व्यभिचारका पातक तो हम युद्ध करनेवालों पर ही आवेगा। व्यभिचारसे कुलकी शुद्धता नष्ट होगी, कुलपरंपरासे चले आये सदाचार नष्ट हो जायेंगे, और ऐसी प्रजा बचेंगी कि जिनको पूर्वेतिहासके विषयमें कुछ भी अभिमान नहीं और जिनको पुरातन प्रथाओंका थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। जो स्त्रियां व्यभिचारके लिए प्रवृत्त हो जायेंगी, वे तो स्ववर्णमें या स्वजातीमें ही व्यभिचार करेंगी, इस

विषयमें कोई नियम नहीं होगा। क्योंकि अनाचारमें नियम किस प्रकार रह सकता है ? यदि उनमें प्रतिलोम व्यभिचार होगया, अर्थात् हीन वर्ण या हीन जाती अथवा हीन संस्कारोंके मनुष्योंसे व्यभिचार हो जाय, तो वह वर्णसंस्कारसे बिगड़ा हुआ कुल जीवित भी रहा, तथापि उसमें कुलसंस्कारका बीज घुसनेके कारण, उससे सभ्यताकी इतनी हानि हो जायगी कि, वह किसी प्रकार भी फिर ठीक नहीं हो सकती।

वर्णसंस्कारसे जातिकी जाती नष्ट हो जाती है। आज जो प्रत्येक कुलका अभिमान एक एक वीरमें है, वह पूर्ण रीतिसे नष्ट हो जायगा और आज जो हीन संस्कारके थोड़ेसे लोग दीख पड़ते हैं, उनकी ही संख्या देशभरमें बढ़ जायगी। अर्थात् इस युद्धसे हम आर्य जातिका और परंपरासे चली आयी आर्य वैदिक सभ्यताका ही नाश कर रहे हैं !! इस युद्धसे लाभ होनेकी तो कोई आशा दीखती ही नहीं है। इसलिए युद्ध करना बड़ा भारी पाप है।

राज्य और सुखके लिए जातिका ही समूल नाश करना कदापि योग्य नहीं है, अतः मैं युद्ध नहीं करता, यह अर्जुन के कथनका आशय है।

जो युद्धका भयानक चित्र अर्जुनने अपने भाषणमें खींचा है, वह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरएक महा-युद्धमें ऐसा हुआ ही करता है। परन्तु महायुद्ध ऐसे समय होते हैं कि, उससे पूर्व एक या अनेक पक्षोंके पातक बहुत ही इकट्ठे हुए होते हैं और पातकोंके कारण जनताके अन्तःकर-

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४६ ॥

अन्वयः— यदि शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः अशस्त्रं अप्रतीकारं मां रणे हन्युः, तत् मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४६ ॥

यदि ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्रपुत्र, सुब्र निःशस्त्र हुए और प्रतिकार न करनेवालेको इस रणक्षेत्रमें मार डालेंगे, तो वह मेरे लिये अधिक कल्याणकारक होगा ॥ ४६ ॥

गोणोंको ऐसी विचित्र गति प्राप्त हुई होती है कि, उस समय उन दोनों पक्षोंको युद्धसे कोई भी रोक नहीं सकता । अर्थात् युद्ध अपरिहार्य होते हैं । भारतीय युद्ध ऐसाही अपरिहार्य था, प्रयत्न करनेपर भी इसको रोकनेमें कोई समर्थ नहीं हुआ । ये पातक केवल दुर्योधनके द्वाराही हुए ऐसी बात नहीं है, ये इसके पूर्वसे हो रहे थे । शन्तनुराजा का वृद्धावस्थामें द्वितीय विवाह करना, नवयुवतीके पुत्रको राज्याधिकारी निश्चित करना और सच्चे युवराजका अधिकार स्त्रीवशताके कारण छीना जाना, ये और ऐसे अनेक पातक इससे पूर्व हो चुके थे और क्रमशः हो रहे थे । मानो राज्याधिकारियोंको पातक करनेका अभ्यास हुआ था । राष्ट्रमें ऐसे पातक जमा होते हैं और वे राष्ट्रके मनपर कुसंस्कार डालते रहते हैं, ऐसे कुसंस्कार जमते जमते एक समय ऐसा आता है कि, जिस समय राष्ट्रीय मन अधिक कुसंस्कारोंका भार सहनेमें असमर्थ हो जाता है, और थोड़ेसे निमित्तसे झगडा छिड़ जाता है, तथा युद्धकी अग्नि भडक उठती है । कोई संधि करने लगा, तो उसको भावण दूसरा समझ ही नहीं सकता और जो जो प्रयत्न संधि के लिये किया जावे, वही युद्धकी अग्नि प्रदीप्त करनेके लिये ही कारण हो जाता है !!!

ऐसी अवस्थामें महायुद्ध अपरिहार्य होते हैं । इस समय यदि अर्जुन जैसा एकाध वीर युद्धसे विमुख हुआ, तो उसके स्थानपर दूसरा खड़ा हो जाता है और युद्ध होता ही है । अतः ऐसे समय अर्जुनके समान युद्धसे भाग जानेका निश्चय करना भी युक्त नहीं होता । क्योंकि वह समय ऐसा होता है कि एक वीरके भाग जानेसे या सर जानेसे युद्ध बंद होना सर्वथा असंभव होता है । युद्ध बन्द उस समय होगा कि जब एक पक्ष पूरा कमजोर हो जाय अथवा दोनों पक्ष पूर्णतया युद्ध करते थक जायें ।

अर्जुनने जो युद्धके भयानक परिणाम वर्णन किये वे सत्य हैं, परन्तु युद्ध अपरिहार्य होनेके कारण इस समय अर्जुनको

भागना ठीक नहीं था । अर्जुन रणभूमिसे संन्यास लेकर भागभी जाता तो युद्ध कभी बन्द नहीं होता । यहां समय को न जानना अर्जुनका दोष है ।

भारतीय युद्धके समय जैसा युद्ध अपरिहार्य हुआ था वैसाही परशुरामके समय भी युद्ध अपरिहार्यही हुआ था । उस समय भी सहस्रों क्षत्रियकुलोंका संहार हुआ । भारतीय युद्धमें भी लाखों क्षत्रिय विनष्ट हुए । द्रोण, कृप, और अश्वत्थामाकी बात छोड़ दी जाय, तो शेष प्रायः सबके सब क्षत्रियवीर ही थे । क्योंकि भारतीय युद्धके समय विशेषकर क्षत्रिय ही युद्ध करते थे । परन्तु यदि राष्ट्रके हर एक व्यक्ति को युद्धदीक्षा लेनेका प्रसंग उत्पन्न हो, तो सब लोगोंमें केवल एकही क्षात्रगुणका उत्कर्ष होता है और शान्त विचार-शीलता, व्यापार कुशलता और कारीगर ये ब्राह्मणों, वैश्यों और शूद्रोंके गुण प्रायः दब जाते हैं । और इस प्रकार अन्य वर्णोंके दब जानेसे भी राष्ट्रपर आपत्ति ही आती है । यह भी एक प्रकारका वर्णसंकर समझिये अथवा वर्णनाश समझिये, महायुद्धके कारण हो जाता है । ब्राह्मण सदाके लिये क्षात्रकर्म करने लग जायें तो वह भी एक प्रकारसे वर्णसंकर ही हो जाता है । इसी प्रकार ब्राह्मणके वैश्यकर्म करनेसे भी उसके ब्राह्मणगुण न्यून होते हैं । इसकारण वर्णभ्रष्टता हो जाती है । दीर्घयुद्ध तथा महायुद्धके कारण ये सब हानियां होती हैं । अर्जुन इन हानियोंका अनुभव कर रहा है, इस लिये वह युद्ध करनेसे निवृत्त होनेका निश्चय करता है ।

यहां श्लोक ४१ में श्रीकृष्णको 'वाण्येय' अर्थात् 'वृष्णी के कुलमें उत्पन्न वीर' कहा है । इस शब्दसे अर्जुनने यहां यह सूचित किया है कि 'तुम भी तो वृष्णिकुलमें उत्पन्न हुए हो । क्या तुम स्वयं चाहते हो कि, तुम्हारे कुलका ऐसा नाश हो जाय और वर्णसंकर होकर कुलका सत्त्व नष्ट हो जाय ? जैसा तुम्हारा कुल तुम्हें प्रिय है, वैसाही हमारा कुल हमें प्रिय है । इसलिये मुझे ऐसा घोर कर्म करनेकी उतेजना देना तुम्हारे लिये उचित नहीं है ।'

संजय उवाच— एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् ।

विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

अन्वयः— संख्ये एवं उक्त्वा, शोकसंविग्नमानसः, अर्जुनः, सशरं चापं विसृज्य, रथोपस्थे उपाविशत् ॥ ४७ ॥

संजय बोले— इस प्रकार रणभूमिमें भाषण कर, शोकसे व्याकुल चित्त होकर, अर्जुन धनुष्यबाण छोड़कर, रथमें बैठ गया ॥ ४७ ॥

इसप्रकार अर्जुन युद्धसे निवृत्त होता है और अन्तिम निश्चय कहता है—

(४६) युद्धसे होनेवाला भयानक कुलका नाश अर्जुनने देखा और उससे आगे जाकर होनेवाले सभ्यताके नाशरूपी भयंकर परिणामका भी उसने विचार किया, और उसने युद्ध न करनेका ही अन्तिम निश्चय किया। स्वयं युद्ध न करनेपर भी विपक्षी शस्त्र चलायेंगे तो अपनी मृत्यु होगी ही, इस विषयमें वह कहता है कि, “ यदि मेरे शांत निर्वैर रहनेपर शत्रु मुझपर शस्त्र चलायेंगे, तो वह मेरे लिये अधिक कल्याणकारक होगा। ” क्योंकि जनता कहेगी कि, “ अपनी ओरसे अर्जुनने तो शांति रखनेका पराकाष्ठा-का यत्न किया; सामर्थ्य रहनेपरभी अहिंसाव्रतका अवलंबन किया, तो भी साम्राज्यवादी दुष्ट कौरवोंने अपनी पाशवी शक्तिके घमंडमें न्याय और अत्याय न देखते हुए, निःशस्त्र और विरोध न करनेवालेका विनाकारण वध किया। निःशस्त्र निर्वैर और अहिंसाशील मनुष्योंपर पाशवी बलसे आक्रमण करना और उनपर शस्त्र चलाना बड़ी अधोगतिको पहुंचे हुए साम्राज्यवादियोंका ही काम है। यह गिरा हुआ कार्य कोई अन्य नहीं कर सकता। ” जनता ऐसा कहेगी और जनताके ये शब्द ही मेरे परम कल्याण होनेके सूचक हैं। यहां अर्जुनका भाषण समाप्त होता है।

(४७) संजयने धृतराष्ट्रसे यह सब वृत्तान्त कह कर

सूचित किया कि “ अर्जुन तो अपना धनुष्यबाण त्यागकर अपने रथमें दुःख करता हुआ बैठ गया। ” अर्थात् युद्ध करनेका उसका संपूर्ण उत्साह नष्ट हुआ, उसकी वीरवृत्ति चली गई, उसका हृदय दुःखसे फट गया और वह पूर्ण रीतिसे उदास हो गया है।

संभव है कि यह वृत्तान्त सुनकर धृतराष्ट्रको मन ही मनमें अत्यंत आनंद हुआ होगा, क्योंकि संजयद्वारा उसने जो उपदेश पांडवोंको करवाया था, उसका जो परिणाम होना धृतराष्ट्रको अभीष्ट था, वही उसने संजयके मुखसे श्रवण किया।

इस प्रकार स्वराज्यप्राप्तिका प्रयत्न करनेवाले पांडवके सन्मुख ऐन आशाके समय पूर्ण उदासीनता और साम्राज्यवादी धार्तराष्ट्रोंके सामने अपना साम्राज्य कंटकरहित होकर चिरस्थायी होनेकी आशा खड़ी हुई! परंतु होनेवाला कुछ और ही होता है।

स्वराज्यका प्रयत्न करनेवालोंकी वारंवार होनेवाली निराशासे ही उनकी परमेश्वरपर भक्ति अधिक होने लगती है और उससे उनको नवशक्ति मिलती है और साम्राज्यवादियोंके विजयोंसेही उसका घमंड बढ जानेके कारण उनका नाश उनके समीप आने लगता है।

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषदोंमें कथित, ब्रह्मविद्यासे निश्चित हुए, योगशास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादमें, अर्जुनविषादयोग नामक पहिला अध्याय समाप्त हुआ ॥ १ ॥

विषादयोगका विचार

‘श्रीमद्भगवद्गीता’ एक अपूर्व ग्रन्थ है, इसी कारण इसकी इतनी मान्यता इस देशमें और इस देशके बाहरके देशोंमें भी हो गई है। हिंदूमात्रका प्रेम इस भगवद्गीतापर असीम है। पुराने विचारके बहुतसे हिंदू प्रतिदिन गीताका पाठ श्रद्धासे करते हैं। संस्कृतज्ञ हिंदू गीतापर विचार करते हैं और उसका प्रवचन करनेमें अपने आपको धन्य समझते हैं। शास्त्रज्ञानी हिंदू गीतापर टीकाटिप्पणी, रूपान्तर, भाषान्तर अथवा अन्य प्रकारका प्रबन्ध या निबन्ध लिखने में आनन्द मानते हैं। इस कारण इस भारतवर्षमें इस ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ पर इतने ग्रन्थ निर्माण हुए हैं कि, उन सबका संग्रह करना किसी साधारण मनुष्यकी शक्तिके बाहरका कार्य है। बहुतसे भारतीय कवियोंने इसका रूपान्तर अपने अपने प्रिय छन्दमें किया है, सैकड़ों भाषान्तर कर्ताओंने गद्यमें विविध भाषान्तर किये हैं, नवीन ग्रन्थकार अपने मतकी पुष्टीके लिये श्रीमद्भगवद्गीताका प्रमाण दिये बिना सन्तुष्ट नहीं होते। द्विजोंके भोजनके पूर्व उच्चारें जानेवाले संकल्पमें भी भगवद्गीताका एक श्लोक ‘अहं वैश्वानरो भूत्वा० (भ० गी० १५।१४)’ संमिलित हुआ है, जिससे प्रायः ऐसा कहा जा सकता है कि, कोई द्विज भगवद्गीताका श्लोक पढ़नेके बिना भोजन नहीं करता। श्रीमद्भगवद्गीताने इतना महत्त्वका स्थान हिंदूके हृदयमें प्राप्त किया है, इससे इस ग्रन्थकी श्रेष्ठता ज्ञात हो सकती है।

भारतवर्षकी भाषाओंसे भिन्न विदेशकी कई भाषाओंमें भी उन देशोंके निवासियोंनेही साठसे अधिक भगवद्गीताके भाषान्तर स्वयंस्फूर्तिसे किये हैं। जिसका जो धर्मग्रन्थ है, वह उसका प्रचार करनेकी इच्छासे दूसरी भाषाओंमें भाषान्तर करता है, यह बात स्वतन्त्र है। इस प्रकार हिंदू लोगोंने गीताका रूपान्तर अन्यान्य देश-भाषाओंमें किया होता, तो कोई विशेष बात नहीं होती; परन्तु भगवद्गीताका भाषान्तर जो अन्यान्य भाषाओंमें हुआ है, वह हिंदुओंद्वारा नहीं हुआ है, परन्तु अन्य देशके विद्वानोंने इस गीताकी विशेषताका अनुभव किया और स्वयंस्फूर्तिसेही इसके विचार अपनी अपनी भाषाओंमें ग्रथित किये। ग्रन्थकी योग्यताका

निश्चय करनेमें यह एक बात जैसी ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ के अनुकूल है, वैसी किसी अन्य धर्मग्रन्थके विषयमें नहीं है।

इस प्रकार भारतवर्षीय और दूसरे देशके विद्वान् इस भगवद्गीताको विशेष माननीय मानते हैं, ऐसा कहा जाय तो वह कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इसीलिये इसका विचार करनेका यत्न यहां किया जाता है। सबसे प्रथम इसके नाम का विचार करना योग्य है।

श्रीमद्भगवद्गीताका नाम गीता

‘श्रीमद्भगवद्गीता, भगवद्गीता, अथवा गीता’ ये इसके नाम सबके मुखमें स्थिर हो चुके हैं। इन नामोंका अर्थ ‘भगवान्का गीत’ है साक्षात् भगवान्के मुखारविन्दसे इसके प्रकट होनेके कारण इसका महत्त्व विशेष है, यह बात हरएक मान सकता है, अर्थात् इस विषयमें किसीका विरोध नहीं हो सकता। क्योंकि श्रीकृष्णभगवान्ने अर्जुनको यह उपदेश किया, यह बात सभी मानते हैं। ‘धर्मसंस्थापना’ करनेके लिये श्रीकृष्ण भगवान्ने जन्म लिया था, और जो धर्म उन्होंने कहा और आचरण करके दिखाया वही धर्म इस ‘गीता’ में कहा है। भगवान् श्रीकृष्णने जिस मानवी धर्मका उपदेश किया अथवा धर्मतत्त्वोंका गायन किया वही ‘श्रीमद्भगवद्गीता अथवा भगवद्गीता’ है। यह नामही इस उपदेशके भगवान्के मुखसे आनेकी बात सूचित करता है, और इसलिये भक्तका आत्मविश्वास बढ़ाता है कि, यदि मैं इस उपदेशके अनुसार चलूं तो निःसन्देह मेरा बेडा पार हो जायगा; क्योंकि, इस उपदेशके अनुसार चलनेका अर्थ ही यह है कि भगवान्के आदेशके अनुसार चलना।

‘गीता’ शब्दका अर्थ ‘गायी गयी’ है। इस समय तक अनेक गीत गाये गये हैं, परन्तु ‘गीता’ शब्द सबसे प्रथम इस श्रीमद्भगवद्गीताके लिये प्रयुक्त हुआ, क्योंकि इस को देखकर लोगोंका यह निश्चय हो चुका कि, यदि कोई सच्चा मानवधर्मका गीत गाया गया हो, तो वह यही है। इसके समान दूसरा कोई गीत नहीं है। जैसा कहते हैं कि

इस सुपुत्रको जन्म देनेसे यह माता 'माता' बनी, अर्थात् अन्य माताएं पुत्रका प्रसव करनेवाली तो निःसन्देह होती हैं, परन्तु सुपुत्रके कारण ही माताका नाम यशस्वी होता है, उसी प्रकार गीत तो बहुतेरे हैं, जो शब्द छन्दमें बद्ध होते हैं वे सब गीत ही हैं। परन्तु इस गीतासे मनुष्य परम धन्य हो सकता है, इसलिये यही सच्चा गीत है, अतः इसका नाम 'गीता' प्रसिद्ध हुआ और सबको यही नाम अत्यंत प्रिय हुआ। भगवद्गीताके पश्चात् सैकड़ों गीताएं बनीं। रामगीता, अनुगीता, आदि सैकड़ों गीताग्रंथ हैं, परन्तु जनताने 'गीता' नाम श्रीमद्भगवद्गीताका ही सच्चा नाम समझा है, अतः 'गीता' शब्दसे किसी अन्य गीताका बोध नहीं होता है, केवल इस भगवद्गीताका ही बोध होता है।

इस गीताके प्रत्येक अध्यायके अन्तका संकल्प इस प्रकार रहता है—

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग-
शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे [पुरुषोत्तमयोगो नाम
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

इसमें आये 'श्रीमद्भगवद्गीता, उपनिषद्, ब्रह्मविद्या, योगशास्त्र, श्रीकृष्णार्जुनसंवाद' इन पांच शब्दोंमेंसे कोई एक नाम या इनमेंसे हरएक नाम इस ग्रंथका हो सकता है। इसका नाम 'श्रीमद्भगवद्गीता, भगवद्गीता या गीता' होनेके विषयमें इसके पूर्व कहा ही है। उसी प्रकार इसका नाम 'उपनिषद्' भी है, सभी जानते हैं कि यह गीता उपनिषदोंका सार है—

सर्वोपनिषदो गावो, दोग्धा गोपालनन्दनः।

पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्॥

'संपूर्ण उपनिषद् रूपी जितनी गौवें हैं, उनका सारभूत यह दूध श्रीकृष्ण भगवान् ने निचोड़ा है, अर्जुन नामक बुद्धिमान् बछड़ा उस दूधका सेवन करता है। इस प्रकार यह उपनिषद्का सार होनेसे उपनिषद् ही है। अतः भगवद्गीताका नाम उपनिषद् भी हो सकता है। यह 'उपनिषद्' का अर्थ ' (उप) समीप (नि) निःसंदेह (सद्) पहुँचानेवाला ज्ञान ' है। इस गीतामें कहा हुआ ज्ञान मनुष्यको निःसंदेह ईश्वरके समीप जाकर विराजमान होनेका अधिकारी बना सकता है, इसलिये इसका नाम

'उपनिषद्' है।

इस गीताका नाम 'ब्रह्मविद्या' भी है। 'ब्रह्म' नाम अति महती शक्तिका है, उस महान् शक्तिका ज्ञान (विद्या) जानना और अपनी शक्ति बढ़ाना इस ब्रह्मविद्याका उद्देश्य है। हरएक मनुष्य अपने अल्पत्वका अनुभव करता ही है, उसको इस ब्रह्मविद्याका ज्ञान होनेसे अपनी शक्तिका विकास किस प्रकार किया जा सकता है, इसका ज्ञान हो सकता है। और इस ज्ञानके सहारे साधक अपनी शक्ति अतिविस्तृत कर सकता है।

इस गीताका नाम 'योग-शास्त्र' भी है। इस गीतामें अठारह योग कहे हैं। प्रत्येक अध्यायमें एक एक योग कहा है। सब अठारह योग मिलकर गीताका योगशास्त्र होता है, इस विषयमें आगे विस्तारपूर्वक कहा जायगा, अतः यहाँ इस विषयमें इतनाही कहना पर्याप्त है।

इस ग्रन्थका नाम 'श्रीकृष्णार्जुनसंवाद' भी है। यह पूर्ण पुरुष और साधकका संवाद है। श्रीकृष्ण पूर्ण पुरुष हैं और अर्जुन (अर्जन) प्राप्त करनेवाला साधक है। पूर्ण पुरुषसे पूर्ण बननेके साधकका ज्ञान यह साधक प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, और ज्ञान प्राप्त होते ही वह वैसाही आचरण करता है। इसमें एक साधकका इतिहास होनेसे हरएक साधकको वह अत्यंत उपयोगी हो सकता है। यदि मनुष्य-मात्र साधक माना जाय, तो यह संवाद मनुष्यमात्रको मार्गदर्शक होना संभव है।

ये पांच नाम गीताके अध्यायके अन्तिम संकल्पमें हैं। इनमें 'योगशास्त्र' यह एक नाम है। गीतामें 'योग' नाम 'कर्मयोग' के लिये आगया है ऐसा कह कर स्वर्गीय श्री० लो० बाल गंगाधर तिलक महोदयजीने अपनी भगवद्गीताकी टीकाको 'कर्मयोगशास्त्र' नाम दिया है। इसीको आपने 'श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य' भी कहा है। श्रीमद्भगवद्गीताका रहस्य 'कर्मयोग' ही है, इसमें किसी का विरोध नहीं हो सकता। कर्म किस प्रकार करनेसे मनुष्यको बंधन नहीं होगा, इसका अपूर्व विवेचन इस गीतामें है, इसलिये इसका नाम 'कर्मयोगका शास्त्र' योग्यही है।

इसके पश्चात् श्री० महात्मा मोहनदास करमचंद गांधीजीने श्रीमद्भगवद्गीताका अनुवाद गुजराती भाषामें प्रसिद्ध

किया, जिसका नाम उन्होंने 'अनासक्तियोग' रखा है। इस विषयमें वे स्वयं इस प्रकार लिखते हैं—

“गीताका आशय तो आत्मार्याको आत्मदर्शनका अद्वितीय उपाय बताना है। जो वस्तु हिंदुधर्ममें यत्रतत्र बिखरे हुए रूपमें पाई जाती है उसे गीताने अनेक रूपमें... भली भाँति सिद्ध की है। कर्मफलत्यागही वह अद्वितीय उपाय है। जहाँ देह है वहाँ कर्म तो है ही। ... पर कर्म मात्रमें कुछ न कुछ दोष तो रहता ही है। और मुक्ति तो निर्दोषको ही मिल सकती है। तो फिर कर्मबंधनसे अर्थात् दोष स्पर्शसे कैसे छूटा जाय? गीताजीने निश्चयात्मक शब्दोंमें इसका जवाब यों दिया है— निष्काम कर्मसे। यज्ञार्थकर्म करके। कर्मफलको त्याग कर। ...” “शारीरिक या मानसिक कोईभी चेष्टा कर्म है, तो फिर कर्म करते हुए भी अनुष्य बंधमुक्त कैसे रहे? यह पहली गीताजीमें जिस तरह बूझीगई है, मैं नहीं जानता कि दूसरे किसी एक भी धर्म—ग्रंथमें यह इस तरह बूझी गई हो। गीता कहती है,— “फलासक्ति छोड़ो और कर्म करो,” “निराशी बनो और कर्म करो,” “निष्काम बनकर कर्म करो” यह गीताजीकी कभी न भूलने योग्य ध्वनि है, कर्म छोड़नेवाला गिरता है और कर्म करते हुए उसके फलको छोड़नेवाला बचता है।”

यह गीताकी विंशतपता है अतः ‘अनासक्तियोग’ यह नाम महात्मा गांधीजीने इस गीताको दिया है वह सर्वथा योग्य है क्योंकि गीताका यही आशय है।

जिस प्रकार लोकमान्य तिलकजीने गीताको ‘कर्मयोग शास्त्र’ नाम दिया और महात्मा गांधीजीने इसीको ‘अनासक्तियोग’ नाम दिया, उस प्रकारके भिन्नभिन्न नाम गीताको देनेकी परंपरा पहिलेसे नहीं चली आयी है। यह बात नवीन है। श्रीमच्छंकराचार्यजीसे लेकर जो जो टीकाकार हुए हैं, उनमेंसे किसीने भी दूसरा नाम देनेका यत्न नहीं किया। श्रीमच्छंकराचार्य भूमिकामें लिखते हैं—

“दीवेण कालेन... प्रवर्धमाने अधर्मे जगतः स्थितिं परि-
पिपातविषुः स आदिकर्ता... विष्णुः... कृष्णः किल संबभूव ।
...तः ... लोकानुग्रहं कुर्वन्... वैदिकं धर्मद्वयमर्जुनाय
... उपदिदेश । तं धर्मं भगवता यथोपदिष्टं वेदव्यासः
गीतायाम् सप्तभिः श्लोकशतैरुपनिबध्ना ॥ तदिदं गीताशास्त्रं

समस्तवेदार्थसारसंग्रहभूतं... । तस्यास्य गीताशास्त्रस्य संक्षे-
पतः प्रयोजनं परं निश्चेयसं... ॥”

(गीताभाष्यम्)

✓ “बहुत समय जानेके पश्चात् अधर्म बढ़नेसे अनंतर जगत्की सुस्थिति करनेकी इच्छा करनेवाले आदिस्तष्टा ... विष्णुः... कृष्ण रूपसे उत्पन्न हुए । ... उसीने... जन-ताके ऊपर कृपा करते हुए ... वेदके दोनों—प्रवृत्ति निवृत्ति-रूप—धर्मोंका उपदेश अर्जुनको... किया । भगवान्ने जैसा उपदेश किया वैसाही उस धर्मको वेदव्यासजीने... गीता नामक सातसौ श्लोकोंसे ग्रथित किया । यह गीताशास्त्र मानो समस्त वेदोंका सार ही है... । उस गीताशास्त्रका संक्षेपसे प्रयोजन निश्चेयस है... ।”

इसप्रकार श्रीमच्छंकराचार्यजीने इसका नाम “गीताशास्त्र” माना है । कोई अन्य नाम माना नहीं है और न दूसरा नाम दिया है ।

श्रीमधुसूदनसरस्वतीभी इसको “गीताशास्त्र” ही कहते हैं देखिये—

परं निश्चेयसं गीताशास्त्रस्योक्तं प्रयोजनम् ॥ २ ॥

एतत्सर्वं भगवता गीताशास्त्रे प्रकाशितम् ॥ ४० ॥

(मधुसूदनसरस्वती टीका)

श्रीधरस्वामीभी वही नाम स्वीकारते हैं—

यथामति समालोड्य गीताव्याख्यां समारभे ॥ ३ ॥

गीत। व्याख्यायते यस्याः पाठमात्रप्रयत्नतः ॥ ४ ॥

(श्रीधरस्वामी-टीका)

इसप्रकार ये दोनों सुप्रसिद्ध टीकाकार इस ग्रंथका नाम ‘गीता’ इतनाही स्वीकारते हैं और कोई नया नाम नहीं देते । इसी प्रकार जो जो प्राचीन टीकाएं हैं उन सबमें ‘गीता’ ही नाम स्वीकृत किया है ।

अर्थात् ‘गीता’ इतनाही नाम इस ग्रंथका सर्वसंमत और सर्वप्रसिद्ध है । श्रीमद्भगवद्गीता अथवा भगवद्गीता ये नाम भी हैं, परंतु जितना ‘गीता’ शब्द प्रचलित है उतने ये भी प्रचलित नहीं हैं । अन्य नाम जो ऊपर दिये हैं अर्थात् ‘उपनिषद्, ब्रह्मविद्या, योगशास्त्र, श्रीकृष्णार्जुनसंवाद’ ये कभी प्रचलित नहीं हुए थे । वास्तविक देखा जाय तो ‘श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्’ इतना इसका नाम होना योग्य है, परंतु श्रीमच्छंकराचार्य जैसे आद्य भाष्यकारनेभी इतना

लेबायमान नाम स्वीकारा नहीं है, अर्थात् उनके समयमें भी 'गीता' इतनाही नाम सर्वसंमत हुआ था।

लो० तिलक इसको 'कर्मयोगशास्त्र' कहते हैं, और महात्मा गांधीजी इसको 'अनासक्तियोग' कहते हैं। गीतामें कर्मयोग कहा है और वह कर्म अनासक्तिसे करने की युक्ति इसी ग्रंथमें कही है, अतः ये दोनों नाम नये होने-पर भी योग्य हैं। परंतु ये साधकका मार्ग बतानेवाले नाम हैं। साधक कर्म करे और वह अनासक्तिसे कर्म करे, यह भाव इन नामोंसे सूचित होता है। ऐसे साधकका मार्ग बतानेवाले ग्रंथके नाम बहुतही थोड़े होंगे। प्रायः ग्रंथोंके नाम साध्यका निर्देश करनेवाले होते हैं। यहां विचारणीय बात यह है कि क्या श्रीमद्भगवद्गीताके ऐसे कोई नाम हैं कि जो साध्यका निर्देश करनेवाले माने जा सकते हैं? पूर्वोक्त संकल्पमें जो 'उपनिषद् और ब्रह्मविद्या' ये दो नाम हैं वे कुछ अंशसे ब्रह्मरूपी साध्यकी सूचना देते हैं। 'योगशास्त्र' यह नाम 'कर्मयोगशास्त्र' माननेपर साधकका मार्ग बताता है, यह सत्य है; परंतु गीतामें 'योग' शब्दका अर्थ 'कर्मयोग' ही है, यह बात सत्य नहीं है। 'समत्वं योग उच्यते (भ० गी० २।४८)' समत्वका नाम योग है, ऐसी योगकी व्याख्या स्वयं गीतामें बताई है, यह गीताका स्वतंत्र सिद्धांत है, इसलिये गीताके अध्याय समाप्तिके संकल्पके 'योगशास्त्र' शब्दका अर्थ 'समताशास्त्र' (Science of Equanimity) ऐसा मानना योग्य है। गीताका "समता" ही साध्य है। ईश्वरप्राप्ति, ब्रह्मप्राप्ति, आदिकाभी यही अर्थ है कि परिधको छोड़कर मध्य केन्द्रमें जाना और वहांका समत्व प्राप्त करना। यह समत्व व्यक्तिके मनमें स्थापन होना चाहिये, उसके उच्चार और आचारमें प्रदर्शित होना चाहिये, यह समत्व समाजमें, राष्ट्रमें और जगतमें स्थापन होना चाहिये। संपूर्ण मानवी समाज यदि किसी बातके लिये तड़प रहा है तो इसी समताके लिये तड़प रहा है। यह समत्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका ज्ञान भगवद्गीताने उत्तम रीतिसे दर्शाया है, अर्थात् भगवद्गीताका यदि कोई अन्वर्थक नाम हो सकता है, तो 'समताशास्त्र' ही है और इसी अर्थका 'योगशास्त्र' ऐसा शब्द अध्यायकी समाप्तिके संकल्पमें आया है। वहां योगका अर्थ 'कर्मयोग' नहीं है। क्योंकि गीतामें 'योग' शब्दका अर्थ समत्व है ऐसा स्वयं गीतारचयिताने कहा है।

आसक्तिरहित कुशलतापूर्वक किये कर्मसे समता स्थापन हो सकती है, यह बात निःसंदेह है, परंतु अनासक्तियुक्त कर्म-कौशलरूप कर्मयोग (भ० गी० २।५०) साधन है और उसका साध्य 'समता' है।

'योग' शब्दका मूल अर्थ 'जोड़ना' है, किसीसे अपना संबन्ध जोड़नेका नाम योग है। अर्जुनने अपना संबन्ध सबसे पहिले 'विषाद' (खेद) के साथ जोड़ा था। इसीलिये प्रथम अध्यायका नाम 'अर्जुन विषाद-योग' हुआ है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य अपना संबन्ध 'पुरुषोत्तम (ईश्वर)' से जोड़ेगा, तो वह उसका 'पुरुषोत्तमयोग' होगा। मनुष्यको खेदसे मुक्त करके उसका संबन्ध 'उत्तम पुरुष' से कराना भगवद्गीताका साध्य है। इसमें बताया है कि एक मनुष्य जो प्रारंभमें खेदसे युक्त था, वही गीतोपदेश श्रवण करते करते 'उत्तम पुरुष' से युक्त होकर 'नरका नारायण' बननेका अधिकारी हुआ। नरका नारायण, पुरुषका पुरुषोत्तम, बनाना गीताका ध्येय है। इसलिये इसका नाम 'पुरुषोत्तमयोग' अथवा 'नारायणयोग' भी हो सकता है। इसके १५ वे अध्यायमें 'पुरुषोत्तमयोग' कहा है, यही अध्याय सब अध्यायोंमें मुख्य है, क्योंकि इसमें मनुष्यका अन्तिम साध्य बताया है, अन्य अध्यायोंमें जो कहा है वह इस एकमात्र साध्यके विविध साधनही हैं।

अर्थात् हमारे मतसे गीताका नाम 'पुरुषोत्तमयोग' है, यह नाम ग्रंथोक्तभी है, और गीतामें जो जो उपाय कहे हैं वे सबके सब इसी साध्यके साधनरूप हैं। यदि दूसरे किसी नामकी कल्पना करनी है तो 'समता-योग' का नाम उसके बाद ध्यानमें आसकता है यह नाम भी ग्रंथोक्त ही है।

'योऽयं योगश्च यथा प्रोक्तः साध्येन मधुसूदन।'
(भ० गी० ६।३३)

"आपने जो समत्वरूपी योग कहा है" यहां साध्य-योग शब्दही प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार जगतमें समता और शान्ति स्थापन करनेके लिये ही गीता कही गई है। यहां कई ऐसी शंका करेंगे कि यह गीता तो बुद्धभूमिपर कही गई है और जो बुद्ध न करनेका निश्चय कर रहा था उसीसे अन्तमें बुद्ध कराया है, अतः यह गीता बुद्ध कराने-वाली है और समता बढ़ानेवाली नहीं है। यह शंका विचार

करनेके पूर्व सत्य प्रतीत होती है, परन्तु थोड़ासा विचार करनेपर यह शंका व्यर्थ है ऐसाही प्रतीत होगा। जो युद्ध श्रीकृष्णभगवान्ने अर्जुनसे करवाया वह समता स्थापन करनेके लिये करना अपरिहार्य हुआ था। कौरवोंने विषमता उत्पन्न की थी; वे विषमताके लिये अपनी शक्ति लगा रहे थे, समझानेपर भी वे समझनेकी अवस्थामें नहीं आये, अतः यदि कौरवोंको विषम पथपरसे हटाना है तो युद्धके लिये कसर कसना अत्यंत आवश्यक हुआ। अर्थात् भारतीय युद्ध लड़मारके लिये नहीं हुआ था किंतु शत्रुकी लड़मारकी वृत्तिको रोककर जगत्की विषमता दूर करनेके लिये और समताकी स्थापनाके लिये हुआ था। यही कारण है कि युद्ध भूमिपर यह 'समताका संदेश' भगवान्ने कहा और अर्जुनके सिपसे जगत्को सुनाया है ताकि आगेकी जनता जगत्में समता स्थापन करनेका यत्न करे।

अध्यायोंके नामोंका विचार

गीताके नामके विषयमें इतना कहनेके पश्चात् अब हम गीताके अध्यायोंके नामोंका विचार करते हैं। इन नामोंका विचार करनेके समय एक बात प्रमुखतासे सामने आती है वह यह है कि, ये अध्यायोंके नाम हरएक टीकामें भिन्न भिन्न पाये जाते हैं। गीता सर्वमान्य ग्रन्थ है इसलिये उसके अक्षर अक्षरकी सुरक्षा रखना उसके अनुयायियोंका कर्तव्य है, परन्तु अध्यायोंके नामोंके विषयमें बड़ी शिथिलता दिखाई देती है इस बातको स्पष्ट करनेके लिये हम कई टीकाकारोंके दिये हुए अध्यायोंके नाम यहां निम्नदर्शित कोष्टकमें देते हैं, इनको देखनेसे पाठकोंको पता लग जायगा, कि एकही टीकाकारके ग्रन्थमें भी अध्यायोंके नाम मूलमें और टीकामें भिन्न भिन्न दिये हैं! देखिये ये हैं कोष्टक—

[कोष्टक ५४ और ५५ पृष्ठपर देखो]

श्रीमच्छंकराचार्यजीके नामपर छपे ग्रंथमें १३ वें अध्यायका नाम मूलमें "प्रकृतिपुरुषविवेकयोग" छपा है और उसी अध्यायके भाष्यमें उसी अध्यायका नाम 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोग' मुद्रित हुआ है। एकही मुद्रक और एकही प्रकाशक है।

वानंदाश्रममें मधुसूदनसरस्वती और श्रीधरस्वामीकी टीकाएं छपी हैं, उनमें मूलमें अध्यायोंके नाम और टीकामें अध्यायोंके नाम विभिन्न हैं। ये टीकाकार श्रीशंकराचार्यजीके अनु-

गामी होनेपर भी शांकरभाष्यमें दिये अध्यायके नामोंसे भिन्न नाम इनके मूलमें पाये जाते हैं और इनकी टीकाओंमें तो उससेभी अधिक भिन्नता है!! ये तीनों कोष्टक पाठक स्वयं तुलना करके देखें।

लो० तिलक मुद्रित 'गीतारहस्य' में भी छठे अध्यायमें मूलमें 'अध्यात्मयोग' छपा है और अर्थमें 'ध्यानयोग' नाम छपा है। तेहरवें अध्यायका नाम मूलमें 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग' है और अर्थमें 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोग' छपा है!

अन्य छपे पुस्तकोंके अध्यायोंके नाम पाठक इन कोष्टकोंमें देखकर उनकी विविधताका अनुभव कर सकते हैं। वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो ये नाम एक ही होने चाहिये, और इनमें इस प्रकार विविधता नहीं होनी चाहिये। परन्तु इस प्रकारकी शिथिलता चली आती है और अभीतक इसका नियंत्रण नहीं हुआ, यह निःसंदेह खेदकी बात है।

इनमें कई नाम अर्थकी दृष्टिसे एकत्वके बोधक माने जा सकते हैं, परन्तु कई नाम विभिन्न ही हैं और उनमें संगति लग नहीं सकती। जैसा लो० तिलकजीके छठे अध्यायके मूलमें 'अध्यात्मयोग' और अर्थमें उसीका नाम 'ध्यानयोग' छपा है। ये एक अर्थके नाम नहीं हैं। इसी प्रकार श्री० शांकर भाष्यमें 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोग' और मूलमें 'प्रकृतिपुरुषविवेकयोग' ये नाम १३ वें अध्यायके दिये हैं, यहां प्रकृतिपुरुषविवेकयोग है या क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोग है अर्थात् यहां 'विवेकयोग' इष्ट है वा केवल 'योग' इष्ट है यह शंका रहती है।

चतुर्थ अध्यायके 'ज्ञानकर्मसंन्यासयोग, ब्रह्मार्पणयोग, ज्ञानयोग, ज्ञानविभागयोग, कर्मसंन्यासयोग, कर्मब्रह्मार्पणयोग' इतने नाम हैं, इनमें कुछ भिन्न हैं और कइयोंकी संगति अर्थदृष्टिसे लग भी जायगी। इसी प्रकार अन्य अध्यायोंके विषयमें कुछ भिन्नता और कुछ समानता भी है।

इतनी विभिन्नता होनेपर भी हम अध्यायोंका तात्पर्य देखकर और अध्यायके श्लोकोंके पदोंका विचार करके अध्यायोंके नाम इस समयमें भी निश्चित कर सकते हैं। इस विषयमें वक्तव्य इस प्रकार है—

पहिले अध्यायका सर्वसंमत नाम 'अर्जुनविषाद-योग' है। किसीका इस विषयमें मतभेद नहीं है। वास्तवमें यह "विषाद-योग" ही है। 'अर्जुन' नाम अर्जुन करनेवा-

लेका है। धनार्जन, ज्ञानार्जन, मोक्षार्जन, ये विषय मनुष्यके द्वारा अर्जन करनेके हैं। अर्जन करनेका भाव प्राप्त करना है। ज्ञान, मोक्ष, अथवा स्वाधीनता प्राप्त करनेका प्रारंभ विषाद स्थितिमें होता है। (विषादनिदमब्रवीत्। भ० गी० अ० १।२८) यह श्लोक इस अध्यायका नाम सूचित करता है।

२ द्वितीय अध्यायका नाम 'सांख्ययोग' बहुसंमत है। केवल अकेले मधुसूदन सरस्वतीने अपनी टीकामें इसका नाम 'सर्वगीतार्थसूत्रण' दिया है। वस्तुतः द्वितीयाध्यायके श्लोक ३९ तक ही सांख्यमतका सिद्धांत वर्णन किया है। 'एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। (भ० गी० २।३९)' 'वह सांख्यसिद्धांत तुझसे कहा अब योगसिद्धान्त सुन।' ऐसा कह कर सांख्यमत बताया और इसके पश्चात् ४० वे श्लोकसे योगमत कहनेका प्रारंभ किया है। इसके अनंतर ५४ वे श्लोकसे 'स्थितप्रज्ञके लक्षण' और 'ब्राह्मी स्थिति' के लक्षण वर्णन किये हैं। इस प्रकार सांख्यमत, योगमत, स्थितप्रज्ञलक्षण और ब्राह्मीस्थिति इनका वर्णन इस अध्यायमें है। बहुत अधिक भाग सांख्यमतके प्रतिपादनके लिये गया है, इस कारण इस अध्यायका नाम 'सांख्ययोग' माना है। अथवा इसमें सांख्यमत और योगमत कहा है इसलिये भी इसको 'सांख्य-योग' कहा होगा।

३ तीसरे अध्यायका नाम 'कर्मयोग' सर्व टीकाकारोंको संमत है और इसमें किसीकी विप्रतिपत्ति नहीं है।

४ चतुर्थ अध्यायका नाम 'ज्ञानकर्मसंन्यास' जो श्रीशंकराचार्यजीने माना है वह ठीक है क्योंकि अपना ज्ञान और कर्म ब्रह्मार्पण करनेसे, ईश्वरार्पण करनेसे ब्रह्मप्राप्ति होती है, ऐसा इस अध्यायमें कहा है। अनेक प्रकारके यज्ञ इस अध्याय में कहे हैं, उन सबमें ज्ञानयज्ञकी श्रेष्ठता वर्णन करके, वह यज्ञ (ब्रह्मार्पण। भ० गी० ४।२४) समर्पण बुद्धिसे करनेसे दोषमुक्त होकर श्रेष्ठ शांति प्राप्त होती है ऐसा यहां कहा है। कई दूसरे इसका नाम 'ब्रह्मार्पणयोग' अथवा कर्मब्रह्मार्पणयोग मानते हैं, ये नाम भी पूर्वोक्त नामके समान अर्थवाले ही हैं इसलिये ये नाम माननेपर भी कोई हानि नहीं है। परन्तु 'ज्ञानविभागयोग' आदि नाम चित्य हैं।

५ पंचम अध्यायका नाम 'संन्यासयोग' अथवा कर्म-संन्यासयोग है। (सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं

वशी। भ० गी० ५।१३) सब कर्मोंका मनसे संन्यास करके संयमी मनुष्य सुख प्राप्त कर सकता है ऐसा इस अध्यायमें कहा है। वस्तुतः देखा जाय तो चतुर्थ और पंचम अध्यायका विषय करीब करीब एकसा ही है।

६ षष्ठ अध्यायका नाम 'ध्यानयोग' ठीक प्रतीत होता है क्योंकि इस अध्यायमें मनकी एकाग्रता करके ध्यानयोग का अभ्यास करनेकी विधि कही है। इसीसे आत्मसंयम होता है अतः इसका नाम कई विद्वान् 'आत्मसंयमयोग' मानते हैं वह अयुक्त नहीं है।

७ सप्तम अध्यायका नाम 'ज्ञानविज्ञानयोग' बहुसंमत है। अकेले मधुसूदनसरस्वतीने इसका नाम अलग दिया है। इस अध्यायके द्वितीय श्लोकमें ही 'ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि' (भ० गी० ७।२) कहा है। इसमें 'ज्ञान-विज्ञान' का संबन्ध इस अध्यायसे है यह बात स्पष्ट हो जाती है।

८ अष्टम अध्यायका नाम 'अक्षरब्रह्मयोग' प्रायः सर्व-संमत है। 'अक्षरब्रह्म, ब्रह्माक्षर' इन सब शब्दोंका तात्पर्य एकही है। इस अध्यायके तृतीय श्लोकमें 'अक्षरं ब्रह्म परमं' शब्द है जो इस अध्यायके विषयका सूचक है।

९ नवम अध्यायका नाम 'राजविद्याराजगुह्ययोग' सब को संमत है। और ये शब्द 'राजविद्याराजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं।' (भ० गी० ९।२) इस श्लोकमें ही आगये हैं।

१० दशम अध्यायका नाम 'विभूतियोग' है, इस विषयमें किसीका विरोध नहीं है। (हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः) (भ० गी० १०।१९) इस श्लोकमें विभूतिकथनकी बात स्पष्ट कही है।

११ ग्यारहवें अध्यायका नाम 'विश्वरूपदर्शन' है, इसमें सबका एकमत है। इस नामके साथ 'योग' शब्द लगाना था नहीं इसी विषयमें किसी किसीका मतभेद है। भ० गी० ११।१६ में 'विश्वेश्वर विश्वरूप' ये शब्द अध्यायके नामके सूचक हैं। इसके अतिरिक्त 'ऐश्वर्य रूप' (श्लो० ३,९) 'ऐश्वर्य योग' (श्लो० ८) 'अनंतरूप' (श्लो० ३८) ये शब्द भी इस अध्यायके नामके सूचक हैं।

१२ बारहवें अध्यायका नाम 'भक्तियोग' एक मतसे सब मानते हैं। इस अध्यायमें 'यो मज्जक्तः स मे प्रियः' (भ० १२।१५) जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है, ऐसा

[दृग्में श्री० शंकराचार्यके समान जो नाम हैं वहां (—) ऐसा चिह्न है और जहां नाम दिया नहीं वहां (०) ऐसा चिह्न किया है ।]

श्रीमच्छंकराचार्य मूलग्रंथ	भाष्य	म० वि. प्र. लिमये आचार्य	मूल	मथुसूदनस०	श्रीधरस्वामी	गीतासंग्रह
१ अर्जुनविषादयोगः	० ।	...	१ —	०	०	१ —
२ सांख्ययोगः	०	—	२ —	सर्वगीतार्थसूत्रणं	०	२ —
३ कर्मयोगः	—	...	३ —	—	०	३ —
४ ज्ञानकर्मसंन्यासयोगः	...	—	४ ब्रह्मार्पणयोगः	ब्रह्मार्पणयोगः	ज्ञानयोगः	४ ज्ञानविभागयोगः
५ संन्यासयोगः	...	—	५ —	स्वस्वरूपपरिज्ञानं	—	५ —
६ ध्यानयोगः	...	—	६ आत्मसंन्यासयोगः	अध्यात्मयोगः	अध्यात्म०	६ अध्यात्मयोगः
७ ज्ञानविज्ञानयोगः	...	—	७ ज्ञानयोग	ज्ञेयार्थप्रतिपाद्यतत्त्व- ब्रह्मनिरूपणं नाम.	—	७ ज्ञानयोगः
८ ब्रह्माक्षरनिर्देशः	...	—	८ अक्षरपरब्रह्मयोगः	अक्षरपरब्रह्मविवरणं.	महापुरुषयोगः	८ अक्षरब्रह्मयोगः
९ राजविद्याराजगुह्ययोगः	...	—	९ —	—	—	९ —
१० विभूतियोगः	...	—	१० —	—	—	१० —
११ विश्वरूपदर्शनं नाम	...	—	११ —	—	—	११ —
१२ भक्तियोगः	...	—	१२ —	—	—	१२ —
१३ प्रकृतिपुरुषविवेकयोगः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगः	...	—	१३ क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविवेकः	—	—	१३ क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः
१४ गुणत्रयविभागयोगः	...	—	१४ —	—	—	१४ —
१५ पुरुषोत्तमयोगः	...	—	१५ —	—	—	१५ पुराणपुरुषोत्तमयोगः
१६ दैवासुरसंपाद्विभागयोगः	...	—	१६ —	—	—	१६ —
१७ श्रद्धात्रयविभागयोगः	—	—	१७ —	— (विवरणं)	— (विवरणं)	१७ —
१८ मोक्षसंन्यासयोगः	—	—	१८ संन्यासयोगः	— प्रतिपादनं	मोक्षयोगः	१८ संन्यासयोगः

[अपेकर-मुद्रित.] (श्रीमच्छंकराचार्य
जिके समान)

[आनंदाश्रम-मुद्रित]

[अपेकर-मुद्रित]

लो० बा० गं० तिलक

दामोदर सांवलाराम मुद्रित

म० गं० धीजी. (गुजराती)

निर्णयसागरमुद्रित.

मूल.	अर्थ
१	—
२	—
३	—
४	—
५	—
६	अध्यात्मयोगः
७	ध्यानयोग
८	अक्षरब्रह्मयोग
९	—
१०	—
११	विश्वरूपदर्शनयोग
१२	—
१३	क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग.
१४	—
१५	—
१६	—
१७	—
१८	—

(प्रथमवार मुद्रित-मराठी)

(तृतीयवार हिंदी)

गीतापंचस्त सार्थ (मराठी)

१	—	१	...
२	—	२	...
३	—	३	...
४	ब्रह्मार्पणयोगः	४	कर्मब्रह्मार्पणयोगः
५	संन्यासयोगः	५	कर्मसंन्यासयोगः
६	आत्मसंयमयोगः	६	आत्मसंयमयोगः
७	ज्ञानयोगः	७	...
८	अक्षरब्रह्मयोगः	८	अक्षरब्रह्मयोगः
९	—	९	...
१०	—	१०	...
११	—	११	विश्वरूपदर्शनयोगः
१२	—	१२	—
१३	क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः	१३	प्रकृतिपुरुषनिर्देशयोगः
१४	—	१४	...
१५	—	१५	...
१६	सुरासुरसंपत्तियोगः	१६	...
१७	—	१७	...
१८	संन्यासयोगः	१८	संन्यासयोगः

(इंदुप्रकाशमुद्रित)

(नवजीवनमुद्रित.)

कई बार कहा है, इसलिये इसका नाम भक्तियोग होनेमें कोई शंका नहीं है।

१३ तेरहवें अध्यायका नाम 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोग' है क्योंकि 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं' (भ० गी० १३।२) ये शब्द इस अध्यायके द्वितीय श्लोकमेंही आगये हैं। श्रीशंकराचार्यजीने इसका नाम 'प्रकृतिपुरुषविवेकयोग' मूलमें दिया है और भाष्यमें 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोग' दिया है। दोनोंका अर्थ समान ही है।

१४ चौदहवें अध्यायका नाम 'गुणत्रयविभागयोग' सर्वसंमत है। इस अध्यायमें 'सत्त्व, रज और तम' इन तीन गुणोंका विचार है इसलिये यह नाम सार्थ है।

१५ पंद्रहवें अध्यायका नाम 'पुरुषोत्तमयोग' है। अकेले गीतासंग्रह कर्ताने 'पुराणपुरुषोत्तम योग' नाम लिखा है और वह अनावश्यक है।

१६ सोलहवें अध्यायका नाम 'दैवासुरसंपाद्विभागयोग' है। मुंबईके म० दामोदर सांवळाराम मुद्रित पंचरत्नगीतामें 'सुरासुरसंपत्तियोग' नाम लिखा है। यह भिन्न नाम अनर्थक है। 'दैवी' [संपत्] शब्द अध्याय (भ० गी० १६।३, ५, ६,) में आगये हैं, वहां एकस्थानपर भी 'सुर' [संपत्] नहीं है।

१७ सत्तरहवें अध्यायका नाम 'श्रद्धात्रयविभाग योग' है। केवल मधुसूदनसरस्वती और श्रीधर स्वामीने 'योग' शब्दके स्थानपर 'विवरण' शब्द रखा है। अन्तमें 'योग' शब्द रखना ही गीताकी परिपाटीके अनुरूप है।

१८ अठारहवें अध्यायके नाम 'मोक्षसंन्यासयोग' अथवा 'मोक्षयोग' तथा 'संन्यासयोग' ये दिये हैं। बंधनसे मुक्त होनेके लिये किस प्रकार संन्यास और त्याग करने चाहिये इसका वर्णन इस अध्यायमें है, अतः पहिला नाम अधिक योग्य प्रतीत होता है।

इस प्रकार अध्यायोंके नाम हैं अध्यायमें आये हुए शब्दों के और वर्णनोंके साथ जो नाम मिलते हैं वे ही योग्य और आदरणीय हैं। अन्य नाम कल्पित समझने चाहिये। अब इन अठारह अध्यायोंमेंसे प्रथम अध्यायके नामका विचार करके क्या बोध मिल सकता है यह देखेंगे-

प्रथम अध्यायका नाम

विषादयोग

पहिले अध्यायका नाम 'विषादयोग' है। यह निपात-

योग द्वितीय अध्यायके श्लोक ८ या ९ तक है वहां तक विषादकी बातें अर्जुन बोल रहा है। यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हठयोग, राजयोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोगके समान यह 'विषादयोग' कोई योगशास्त्रका भाग है वा यहां योग शब्दका कुछ और अर्थ है। योगके किसी ग्रन्थमें भी 'विषादयोग' नामक कोई योग नहीं कहा है और न यह विषादयोग किसी स्थानपर अनुष्ठान किया जाता है। हठयोगका अनुष्ठान किया जा सकता है, राजयोगका अनुष्ठान होता है, भक्तियोगका अनुष्ठान हो सकता है, पैसा इस 'विषादयोग' का अनुष्ठान नहीं होता। अनुष्ठान करने योग्य यह योग नहीं है। न इसपर कोई प्राचीन या अर्वाचीन पुस्तक है। फिर इसको यहां 'योग' क्यों कहा?

खेदका योग

'विषाद' का अर्थ है 'खिन्नता, खेद, उत्साहका संकोच होना, अपनी शक्तिकी न्यूनता होना,' यह कोई अनुष्ठान करके प्राप्त करने योग्य नहीं है।

ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग ये सब योग ऐसे हैं कि जो अनुष्ठान करने योग्य हैं, लोग स्वेच्छासे उनका अनुष्ठान करते हैं और उस अनुष्ठानसे 'मनका उत्साह बढ़ता है खेद हटता है, सहजानन्द प्राप्त होता है, अपनी शक्तिका विस्तार होता है, अपनी शक्ति बढ़नेका अनुभव होता है। अर्थात् 'विषादयोग' का परिणाम शक्तिकी न्यूनता है तो अन्य योगोंका परिणाम शक्तिका विकास है।

पाठक यहां देखें कि 'योग' शब्द कैसे विचित्र अर्थमें यहां प्रयुक्त किया है। इसका संबन्ध भगवद्गीतामें कहे अन्य योगोंसे भी है; देखिये। इसका विचार करनेके लिये मनसे कुछ शब्दोंकी कल्पना करनी भी पड़ेगी [निम्नलिखित कोष्ठकमें गीतामें कहे योग स्थूल अक्षरसे दिये हैं और उनके विरुद्ध कल्पनासे रखे योग सूक्ष्म अक्षरसे दिये हैं] यह विचार इस प्रकार है-

योगोंका सापेक्ष संबंध

(आनंदयोग)	विषादयोग (अ० १)
पुरुषोत्तमयोग (अ० १५)	(हीनपुरुषयोग)
दैवीसंपद्योग (अ० १६)	आसुरसंपद्योग (अ० १६)
(सत्त्व) गुणयोग (अ० १४)	(रजतम) गुणयोग (अ० १४)

(सत्त्व) श्रद्धायोग (अ० १७) (रजतम) श्रद्धायोग
(अ० १७)

मोक्षयोग (अ० १८)	(बंधयोग)
संन्यासयोग (अ० ३)	(भोगयोग)
कर्मयोग (अ० ३)	(आलस्ययोग)
ज्ञानविज्ञानयोग (अ० ७)	(अज्ञानकुज्ञानयोग)
सांख्ययोग (ज्ञानयोग। अ० २)	(अविवेकयोग, मोहयोग)
ब्रह्मार्पणयोग (अ० ४)	(अहंकारयोग)
(ईश्वरार्पणयोग)	(आसुरभावयोग)
ध्यानयोग (अ० ६)	(चांचल्ययोग)
आत्मसंयमयोग (")	(असंयमयोग)
अक्षरब्रह्मयोग (अ० ८)	(क्षरविषययोग)
विभूतियोग (अ० १०)	(अभूतियोग)
विश्वरूपदर्शनयोग (अ० ११)	(व्यक्तिरूपमोहयोग)
राजविद्यायोग (अ० ९)	(कुविद्यायोग)
राजगुह्ययोग (")	(गुह्यहानियोग)
भक्तियोग (अ० १२)	(भक्तिहीनत्वयोग)
प्रकृतिपुरुषविवेकयोग (अ० १३)	(विवेकहीनतायोग)
क्षेत्रयोग (")	(क्षेत्रवियोग)
क्षेत्रज्ञयोग (")	(क्षेत्रज्ञवियोग)

इस कोष्टकमें पाठक देख सकते हैं कि, विषादयोगके साथभी उतनेही योग हैं कि जितने आनंद-योग अथवा पुरुषोत्तमयोगके साथ हैं। यहां प्रथमाध्यायमें जो विषाद-योग कहा है, वह अकेला नहीं है, उसके साथी इतने या इससे भी अधिक हैं, अर्जुनके मनको इन सबने घेर लिया था, जिसका परिणाम अर्जुनको विषाद होनेमें हुआ। इन सब कुयोगोंने अर्जुनके मनको घेर लिया था, इसीलिये श्रीमद्भगवद्गीतामें इतने सुयोग कहे गये और इन सुयोगोंके बलसे शत्रुरूपी कुयोगोंको दूर किया गया। गीताके हरएक सिद्धान्तके उपदेशका इस प्रकार कारण है, कोई उपदेश व्यर्थ नहीं किया गया है।

यहां स्मरण रखना चाहिये कि प्रायः सब कुयोग विना प्रयत्न किये ही पास आते हैं, और सब सुयोग निरलस प्रयत्नोंसे साध्य करने पड़ते हैं। असंयमके लिये बहुत प्रयत्नकी आवश्यकता नहीं है परंतु संयम करना हो तोही अनेक नियमोंका पालन करना पड़ता है। शत्रु लानेके लिये बहुत प्रयत्न नहीं चाहिये, परंतु शत्रुको दूर करनेके लिये

ही सब सायास करने पड़ते हैं। गिरना आसान है परंतु चढ़ना कठिन है।

विषादयोगका एक महत्व भी है। विषाद होनेके विना आनंदका महत्व ध्यानमें नहीं आता है; बंधनमें पड़नेके विना स्वाधीनताका महत्व विदित नहीं होता। निर्बलताके विना बलका महत्व ध्यानमें नहीं आसकता। यद्यपि विषाद प्रयत्नसे प्राप्त करनेयोग्य नहीं है, तथापि उससे ही आनन्द और उत्साहकी श्रेष्ठता अधिक उज्ज्वल होती है।

यदि पारतंत्र्यका दुःख अनुभवमें न आवेगा, तो कौनसा वीर स्वातंत्र्यके लिये प्रयत्न करेगा? यदि बंधन न होगा तो मुक्तिके लिये कौन प्रयत्न करता? उसी प्रकार यदि विषाद अथवा खेद न होगा, तो उत्साह और आनंदका रसास्वाद किसको प्राप्त होगा? जगत्के व्यवहारमें इस सापेक्ष संबंध से ही कार्य चलता है। यहां ऐन युद्धके प्रसंगमें अर्जुन जैसे वीरको खिन्नता हुई और मोह हुआ, इसीलिये बंधनसे छुड़ानेवाली यह भगवद्गीता प्रकाशित हुई !!!

शिष्यके मनकी भूमिका योग्य रीतिसे तैयार न हुई तो उसके मनमें कोई उपदेश स्थिर नहीं हो सकता। जितना विषाद, खेद और निराशा मनमें उत्पन्न हो जाय उतना आनंद, उत्साह और आशावादका उपदेश मनमें जम जाता है। जिस प्रकार खेतमें हल चलाकर भूमिको उखाड़ देते हैं और पश्चात् उसमें बीज बोया जाता है; उसी प्रकार मनो-भूमिकामें विषाद या खेद रूपी हल चलाकर मनको उखाड़ दिया जाता है और उसमें आत्मोन्नतिके उपदेशका बीज बोया जाता है।

यह विषाद केवल अर्जुनको ही भारतीय युद्धभूमिपर हुआ था, ऐसी बात नहीं है; हरएक मनुष्यको यह विषाद किसी न किसी अर्जन करनेके समय होताही है। विचारजन, धनार्जन, स्वाधीनतार्जन आदि जो मनुष्यके श्रेष्ठ प्राप्त्य होते हैं, उनके प्राप्त करनेके पूर्व उदासीनता, खेद या विषाद किसी न किसी रूपमें मनुष्यके मनमें आते ही हैं। इस संसारमें विचरनेवाला मनुष्य कितने प्रसंगोंमें खिन्न होता रहता है, यह देखनेसे विषादयोगका मानवी जीवनसे कितना घनिष्ठ संबंध है इसका ज्ञान हो सकता है। और यह ज्ञान होते ही गीताके उपदेश हरएक मनुष्यको ऐसे विषादके प्रसंगमें सहायक होनेवाले हैं, यह बात ध्यानमें

आवेगी और उससे यह निश्चय हो जायगा कि, यह गीता मनुष्यमात्रका खेद दूर करके उसको जीवनका आत्मानन्द देनेवाली है, अतएव यह ग्रंथ मनुष्यमात्रको उच्च मार्ग दर्शानेवाला ग्रंथ है।

संजयका उपदेश और

अर्जुनका मोह

हमने पहले बताया दिया है कि, अर्जुनका मोह संजयके कपटी उपदेशके कारण हुआ था। यह बात अधिक स्पष्ट करनेके लिये यहां संजयके कपटी उपदेशके कुछ वचन देते हैं और उसके साथ साथ अर्जुनके मनपर उसका कितना गहरा परिणाम हो गया था सो बतानेके लिये अर्जुनके भी वचन देते हैं। देखिये—

ते वै धन्या यैः कृतं जातिकार्यं ते वै पुत्राः
सुहृदो वांधवाश्च । उपक्रुष्टं जीवितं संत्यजेयुर्यतः
कुरुणां नियतो वै भवः स्यात् ॥२८॥ ते चैत्कुरुननु
शिष्याथ पार्था निर्णीय सर्वान्द्रिपतो निगृह्य ।
समं वस्तुजीवितं मृत्युना स्याद्यजीवध्वं
ज्ञातिवधेन साधु ॥२९॥ (म० भा० उद्योग. अ० २५)

‘वे लोग धन्य हैं कि जो अपनी जातिका कल्याण करते हैं और वेही सच्चे पुत्र, मित्र और वांधव हैं। वे निर्दोष जीवनका त्याग सदाके लिये करें, जिससे कौरवोंका वैभव बढ जाय। ऐसा न करते हुए यदि तुम पाण्डव कौरवोंको शत्रु मानकर मारोगे तो तुम्हारा जीवन मरनेके समान ही हो जायगा, क्योंकि ज्ञातिवधके पापसे तुम्हारा जीना कलंकित होगा।’

कैसा कपट है देखिये, जातिहित करनेवालेकी महती वर्णन करता है और अधर्म फैलानेवालोंका नाश करनेसे पाप लगेगा ऐसा कहता है। इसका प्रतिविंब अर्जुनके भाषणमें हुआ है, देखिये—

निहत्य धार्तराष्ट्राक्षः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ।
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्त्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥
(गीता० अ० १)

‘धृतराष्ट्र पुत्रोंको मारकर हमारा क्या प्रिय होगा ? इन आततायियोंको मारनेसे हमें पापही लगेगा।’ इत्यादि श्लोक यहां पाठक देखें। तथा और देखिये—

सोऽहं जये चैव पराजये च

निःश्रेयसं नाऽधिगच्छामि किंचित् ॥ १२ ॥

(म० भा० उ० अ० २५)

‘मैं हार और जीतमें कुछ भी कल्याण नहीं देखता हूं।’ यही संजयका कहना अर्जुनके मनपर कैसे जम गया है यह द्वितीयाध्यायमें देखिये—

न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ॥

(म० गी० २।६)

‘हम कौरवोंको जीतेंगे, अथवा वे हमें जीतेंगे, इनमेंसे क्या होगा और इनमेंसे कौनसा हमारे लिये अच्छा है यह भी मेरी समझमें नहीं आता है।’ वेही शत्रुके कपटी उपदेश कैसे मनमें जम गये हैं देखिये। तथा और भी—

कथं हि नीचा इव दौर्बुल्येया
निर्धर्मार्थं कर्म कुर्युश्च पार्थाः ॥ १३ ॥

(म० भा० उ० २५)

‘पाण्डव धर्मात्मा हैं, वे नीचे कुलमें उत्पन्न हुए हीन मनुष्योंके समान (युद्ध करनेका पाप) कर्म कभी नहीं करेंगे।’ अर्थात् पाण्डवोंकी प्रशंसा करके उनको युद्धसे हटानेके लिये यह कपटपूर्ण वाक्य संजयने कहा है। अर्जुन यही भाव अन्य शब्दोंमें बोल रहा है, देखिये—

तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्ववांधवान् ॥३७॥
(म० गी० १)

‘इसलिये हम अपने भाई धृतराष्ट्र पुत्रोंका वध करनेके लिये योग्य नहीं हैं।’ अर्थात् यदि हम युद्ध करके उनका वध करेंगे, तो हम नीच हो जायेंगे। इसी प्रकार देखिये—

धर्मनित्या पाण्डव ते विचेष्टा
लोके श्रुता दृश्यते चापि पार्थ ॥

महाश्रावं जीवितं चाप्यनित्यं

संपश्य त्वं पाण्डव मा व्यनीनशः ॥१॥

न चेद्भागं कुरवोऽन्यत्र युद्धात्

प्रयच्छेरंस्तुभ्यमजातशत्रो ॥

भैक्षचर्यामंधकवृष्णिराज्ये

श्रेयो मन्ये न तु युद्धेन राज्यम् ॥ २ ॥

(म० भा० उ० २७)

‘हे पाण्डवो ! आपके सब कर्म धर्मानुकूल ही होते हैं, धर्मके विषयमें आपकी कीर्ति जगत्में प्रसिद्ध है। मनुष्यका

जीवित अनित्य है यह आप जानतेही हैं, अतः इसका विचार कर युद्धसे इन सबका नाश मत कीजिये। हे युधिष्ठिर ! यदि कौरव लोग युद्धके बिना आपका राज्य वापस न देंगे, तो आप सब पाण्डव भिक्षा मांगकर अन्धक और वृष्णी देशमें रहिये। युद्ध करके राज्य कमानेकी अपेक्षा भीख मांगकर रहना अधिक अच्छा है।' इसी भीख मांगनेका प्रतिध्वनि अर्जुनके भाषणमें देखिये—

गुरुनहत्वा हि महानुभावान्

श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ॥ (भ० गी० २।५)

‘गुरुजनोंका वध करके राज्य कमानेकी अपेक्षा भीख मांगकर इस लोकमें जीविका निर्वाह करना अच्छा है।’ इसी प्रकार देखिये—

निबन्धनी ह्यर्थतृष्णेह पार्थ

तामिच्छतां बाध्यते धर्म एव।

धर्मं तु यः प्रवृणोति स बुद्धः

कामे गृध्ना हीयतेऽर्थानुरोधात् ॥ ५ ॥

धर्मं कृत्वा कर्मणां तात मुख्यं

महाप्रतापः सवितेव भाति।

हीनो हि धर्मेण महीमपीमां

लब्ध्वा नरः सीदति पापबुद्धिः ॥ ६ ॥

(म० भा० उद्यो० २७)

‘हे युधिष्ठिर ! तृष्णा बंधनमें डालनेवाली और धर्मका नाश करनेवाली है। अतः जो धर्म स्वीकारता है वह ज्ञानी कहलाता है। उत्तम धर्म कर्म करनेसे आपका तेज सूर्यके समान फैलेगा। परन्तु धर्म छोड़कर आपने इस पृथ्वीका राज्य भी प्राप्त कर लिया, तो भी उससे गिरावट ही है।’

पाठक यहां देखें कि यह संजय पाण्डवोंको ही धर्मका उपदेश कर रहा है, कौरवोंके दुष्ट कर्तृत्व जानता हुआ भी यह कपटी अधिकारी स्वराज्यप्राप्तिका पाण्डवोंका प्रयत्न सदोष है ऐसा कहता है, यही विचार मनमें रखकर अर्जुन बोलता है—

एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन।

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५

(भ० गी० १)

‘मैं इनको मारनेकी इच्छा नहीं करता हूँ। हे कृष्ण ! यदि त्रैलोक्यका राज्य भी मिल जाय, तो भी मैं यह पाप नहीं

करूंगा, फिर पृथ्वीके राज्यके लिये कौन करेगा ?’ शत्रुके कपटी उपदेशोंसे देशके नवयुवक कैसे फंसते हैं इसका यह उत्तम उदाहरण है। और देखिये—

अन्तं गत्वा कर्मणां मा प्रजह्याः

सत्यं दमं चार्जवमानृशंस्यम्।

अश्वमेधं राजसूयं तथेज्याः

पापस्यान्तं कर्मणो मा पुनर्गाः ॥ १५ ॥

तच्चेदेवं द्वेषरूपेण पार्थाः

करिष्यध्वं कर्म पापं क्षिराय।

निवसध्वं वर्षपूगान्वनेषु

दुःखं वासं पांडवा धर्म एव ॥ १६ ॥

(म० भा० उद्यो० अ० २७)

‘हे पाण्डव ! सत्य, आत्मसंयम, सरलता तथा मृदुताका मार्ग न छोड़िये। अश्वमेध, राजसूय आदि यज्ञ करके पश्चात् आप इस युद्धके पापमार्गसे जायेंगे। यदि धर्म छोड़कर इस पापमार्गमें आप जाना चाहते हैं तो अनेक वर्ष वनवासमें रहिये, इस पापसे वनवास अच्छा है।’ देखिये स्वराज्यका प्रयत्न करनेवालोंको ही साम्राज्यवादी वनवासमें जानेका उपदेश करते हैं !!! कौरव दुराचार करें और राज्य भोगें और पाण्डव धर्म पालन करें और वनवासमें रहें। येही संजयके विचार अर्जुन बोल रहा है—

अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्।

यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥

(भ० गी० १।४५)

‘हम जो राज्यके लोभसे अपने बांधवोंका वध करना चाहते हैं वह बड़ा भारी पाप हम कर रहे हैं।’ संजयके कपटी उपदेशसे अर्जुन इस प्रकार मतिभ्रष्ट हो गया था। और देखिये—

पापानुबन्धं को नु तं कामयेत

क्षमैव ते ज्यायसी नोत भोगाः।

यत्र भीष्मः शान्तनवो हतः स्यात्

यत्र द्रोणः सहपुत्रो हतः स्यात् ॥ २४ ॥

कृपः शल्यः सौमदत्तिर्विकर्णौ

विचित्रशक्तिः कर्णदुर्योधनौ च।

एतान्हत्वा कीदृशं तत्सुखं स्यात्

यद्विन्देथास्तद्रनुब्रूहि पार्थ ॥ २५ ॥

लब्ध्वापीमां पृथिवीं सागरान्तां
जरामृत्यु नैव हि त्वं प्रजह्याः ।
प्रियाप्रिये सुखदुःखे च राजन्
एवं विद्वान्नैव युद्धं कुरु त्वम् ॥ २६ ॥
अमात्यानां यदि कामस्य हेतोः
एवं युक्तं कर्म चिकीर्षसि त्वम् ।
अपक्रमेः स्वं प्रदायैव तेषां
मा गास्त्वं वै देवयानात्पथोऽद्य ॥ २७ ॥

(म० भा० उ० अ० २७)

‘ हे धर्मराज ! कौन बुद्धिमान् पुरुष युद्धरूपी पापको करनेकी इच्छा करेगा ? आपको क्षमा ही शोभा देती है ! भोग भोगना क्या है ? जहां भीष्म और - अश्वत्थामासहित द्रोण सारे जायेंगे, कृपाचार्य, शल्य, सौमदत्ति, विकर्ण, विविंशति, कर्ण, दुर्योधन मारे जायेंगे, वहां तुमको कौनसा सुख मिल जायगा ? हे धर्मराज ! यदि तुम्हें सब पृथ्वीका भी राज्य मिल जावे, तो भी मृत्यु तो तुम्हें नहीं छोड़ेगी । फिर युद्ध करनेसे क्या लाभ होगा ? तुम्हारे मंत्रिगणोंके आग्रहसे तुम युद्ध करनेको तैयार हुए होंगे, तो उनको जो चाहे सो देकर तुम देवयान मार्गसे भ्रष्ट न हो जाओ । युद्ध करोगे तो देवयानमार्गसे भ्रष्ट हो जाओगे । ’

देखिये यह कौरवोंका उपदेशक पाण्डवोंको ही देवयान मार्गका उपदेश करता है !! यदि देवयान मार्गपर इसका सच्चा विश्वास है, तो वह अपने साम्राज्य चलानेवाले भाई-योंको ही क्यों नहीं यह उपदेश सुनाता ? परन्तु पाण्डवोंको इस युद्धसे हटाना इसका प्रयोजन है और उस प्रयोजनकी सिद्धिके लिये धर्मका सहारा इसने लिया है ! अर्जुनके भाषणमें इसीकी प्रतिध्वनि देखिये—

येपामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि
च ॥ ३३ ॥

आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संवन्धिनस्त-
था ॥ ३४ ॥

एतान्न हन्तुमिच्छामि क्षतोऽपि मधुसूदन ।
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही-
कृते ॥ ३५ ॥

(म० गी० अ० १)

तथा—

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।
इप्सुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥ ४ ॥

(म० गी० अ० २)

‘ जिनके लिये हमने राज्यादि कमाना है वे ही यहां मरनेके लिये आगये हैं, अतः इनका वध मैं नहीं करूंगा । पूजा करने योग्य इन भीष्मद्रोणोंके ऊपर मैं बाण कैसे चलाऊँ ? ’ इस प्रकार अर्जुन शत्रुके कपटी उपदेशोंका ही अनुवाद करता है !

शत्रुके विचारोंसे मन प्रभावित होनेका परिणाम ऐसाही होता है । अतः जो स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनको उचित है कि वे अपने विचारोंको शत्रुके कपटी उपदेशोंसे प्रभावित होने न दें । विचारोंकी स्वतंत्रता रही तो बाह्य जगत्के व्यवहारोंमें भी स्वाधीनता प्राप्त हो सकती है । परन्तु यदि मन ही दब गया, तो फिर पराधीनता हटना कठिन है ।

संजयका कपटी उपदेश और अर्जुनका खेद देखनेसे और दोनोंके वाक्योंकी इस प्रकार तुलना करनेसे पाठक जान सकते हैं कि शत्रुके उपदेशोंद्वारा किये गये धर्मोपदेश भी राजकीय हेतुको केन्द्रमें रखकर ही किये होते हैं । अतः उनको बड़ी सावधानीसे सुनना चाहिये और सुननेपर भी बड़ी सावधानीसे ही उनको स्वीकारना चाहिये । अन्यथा मोह और विषाद जैसा अर्जुनके पड़े पड़ा वैसेही उस भोले आदमीके भी पड़े पड़ेगा ।

इस विषादयोगके अध्ययनसे यह सावधानीकी सूचना मिलती है । पाठक इस सूचनाको मनमें धारण करें । अब आगे भगवान् श्रीकृष्ण भूले अर्जुनको क्या उपदेश देते हैं वह उपदेश द्वितीय अध्यायमें देखिये—

प्रथम अध्यायके कुछ संस्मरणीय श्लोक

१ अपना और शत्रुका बल

अपर्याप्तं तदस्माकं बलम् ...

पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलम् ॥ १० ॥

(भी० गी० १।१०)

‘हमारा बल अपूर्ण है। और इन (शत्रुओंका) बल पूर्ण है।’ अपना बल अपूर्ण है ऐसा मानकर उसको हरणक रीतिसे बढ़ानेका यत्न करना, तथा शत्रुका बल थोड़ा हुआ तो भी उसको पूर्ण मानकर उसके प्रतिकारका यत्न करना विजयेच्छु पुरुषको योग्य है।

२ प्रवेशद्वारकी रक्षा

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागवमस्थिताः ।

... अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥ ११ ॥

(भ० गी० १।११)

‘सब प्रवेशके द्वारोंमें अपने अपने स्थानोंमें दक्षतासे रहते हुए आप अपनी सब ओरसे रक्षा कीजिये।’ देह-द्वार, गृहद्वार, नगरद्वार, राष्ट्रद्वार ये शत्रुका प्रवेश अन्दर होनेके स्थान होते हैं। यदि इन प्रवेशद्वारोंमें उत्तम रक्षाका प्रबन्ध रहा तो शत्रुका प्रवेश अन्दर नहीं होगा। अतः इन प्रवेशद्वारोंपर उत्तम रक्षाका प्रबन्ध करना चाहिये। यह रक्षाका सूत्र है, इससे व्यक्तिकी, घरकी, नगरकी, राष्ट्रीकी अर्थात् सबकी रक्षा हो सकती है।

३ संयमीसे प्रश्न पूछना

प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते... हृषीकेशं... आह ॥

(भ० गी० १।२०-२१)

‘युद्धके समय... इंद्रियोंका जिसने संयम किया है ऐसे संयमी पुरुषसे ही... (जो कुछ प्रष्टव्य होगा वह) पूछना योग्य है।’ असंयमी पुरुषसे पूछा जाय तो अहित होगा। युद्धके समय आत्मसंयम करनेवालेकी ही संमति लेनी योग्य है।

४ शत्रुका निरीक्षण करना

यावदेताभिरिक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ।

कैर्मया सह योद्धव्यम् ... ॥ १२ ॥ (भ० गी० १।२२)

‘जिनके साथ मुझे लड़ना है उनको मैं पहिले देखता

हूँ।’ युद्धके पूर्व शत्रुकी वास्तविक अवस्थाको देखना योग्य है। इस जगत्में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी युद्धमें खड़ा है, अतः उसको उचित है कि वह अपने शत्रुओंकी तैयारियाँ कैसी हैं, इसका पहिले अवलोकन करे और वैसी लड़नेकी अपनी तैयारी रखे।

५ स्वजनोंपर शस्त्र न चलाना

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ।

(भ० गी० १।३१)

‘अपने लोगोंपर शस्त्र चलानेसे कोई कल्याण नहीं होगा।’ अपने ही लोगोंपर हथियार चलाकर स्वयं अपने देशभाइयोंका नाश करना किसीको भी योग्य नहीं है। तथा—

.... नार्हा वयं हन्तुं स्ववांधवान् ॥ (भ० गी० १।३७)

‘हमें अपनेही भाइयोंका वध करना उचित नहीं है।’ और भी देखिये—

स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम ? ॥

(भ० गी० १।३७)

‘अपने ही लोगोंका वध करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं?’ जो लोग समझते हैं कि, अपने लोगोंका नाश अपने हाथसे करके हम सुखी हो जायेंगे, वे भ्रममें पड़े हैं; क्योंकि वे अपने ही प्रयत्नसे अपना नाश कर रहे हैं। शत्रु तो हम दोनोंको खानेके लिये बैठा है वह जैसा हमको खायेगा वैसा हमारे भाइयोंको भी खा जायगा। ऐसी अवस्थामें यदि हमने अपने ही भाइयोंका वध किया, तो उससे शत्रु का बल बढ़ेगा और हमारा घट जायगा। अतः स्वजनोंपर-शस्त्र चलाना अयोग्य है। इसलिये कहा है—

...महत्पापं कर्तुं व्यवसिताः... । यद्वाज्यसुख-लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥

(भ० गी० १।४५)

“जो राज्य सुख और लोभसे अपने ही लोगोंका वध करते हैं वे बड़ा भारी पाप करते हैं।” भूमि, नौकरी, वेतन अथवा धन या मान प्राप्त करनेके लिये जो लोग अपनेही लोगोंपर शस्त्र चलाते हैं वे बड़ा भयंकर पाप करते हैं।

६ पापसे बचना

यद्यप्येते न पश्यन्ति...दोषं...पातकम् ।

कथं न क्षेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् ॥

(भ० गी० १।३८-३९)

“ यदि ये (दूसरे लोग) इसमें दोष अथवा पाप नहीं देखते, तथापि इस पापसे दूर होनेका उपाय हम क्यों न सोचें ? ” दूसरे लोग किसी दुष्कर्ममें दोष या पाप नहीं देखते हैं और पाप करते हैं, यह हेतु नहीं कि, जिससे हम भी वैसाही दोष और पाप करते जायें । यदि उसमें हम पाप देखते हैं, तो उससे निवृत्त होनेका प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है ।

७ कुलक्षयसे धर्मनाश

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।

(भ० गी० १।४०)

“ कुलका नाश होनेसे कुलके साथ सनातन कालसे चले आये धर्म नष्ट हो जाते हैं । ” कुल परंपरासे चली आयी विद्या कला आदि कुलके नाशके साथ नाशको प्राप्त होती है, अतः वंशबीजकी रक्षा करना उचित है ।

८ कुलस्त्रियोंकी गिरावट

अधर्माभिभवात्...प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ॥

(भ० गी० १।४१)

अधर्मप्रवृत्ति बढ जानेसे कुलस्त्रियां दूषित होती हैं । ”

९ स्त्रीदोषसे वर्णसंकर

स्त्रीषु दुष्टासु...जायते वर्णसंकरः । (भ० गी० १।४१)

“ स्त्रियोंके दोषी होनेसे... वर्णसंकर होता है । ” अर्थात् व्यभिचार आदि दोषोंसे वर्णसंकर होता है, अतः स्त्रियोंकी व्यभिचारादि दुष्ट प्रवृत्तियोंसे रक्षा करना समाजकी सुस्थितिके लिये अत्यंत आवश्यक है । व्यभिचारादि दोषसे रक्षा तो जैसी स्त्रियोंकी वैसी पुरुषोंकी भी होनी चाहिये ।

१० वर्णसंकरसे नरक

संकरो नरकायैव... । (भ० गी० १।४२)

“ वर्णसंकरसे नरक अर्थात् मनुष्य अवनत होता है । ” नर-क अर्थात् छोटा मनुष्य, हीन मनुष्य । वर्ण शुद्ध रहनेसे मनुष्य उन्नत होता है और वर्णसंकरसे अवनत होता है । अतः व्यभिचारादि दोषसे वर्णसंकर होने देना योग्य नहीं है ।

११ निःशस्त्रका वध

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।

...हन्त्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ (भ० गी० १।४६)

“ यदि बदला न लेनेवाले मुझ निःशस्त्रका शस्त्रधारी (शत्रु) वध करेंगे तो मेरा अधिक कल्याण होगा । ” निःशस्त्र, अहिंसक, शांत और क्रोध न करनेवाले निर्वैर मनुष्य का वध यदि शस्त्रधारी क्रूर शत्रुने किया, तो उस शस्त्रधारी वधकर्ताकी निन्दा सब लोग करते हैं, और उस निःशस्त्र निर्वैर के लिये जगत्की सहानुभूति मिलती है । इस प्रकार उच्च भूमिकापर अहिंसकका विजय और हिंसकका पराजय होता है ।

श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थ-बोधिनी

प्रथमाध्यायकी विषयसूची

१ धृतराष्ट्रकी चिन्ता । श्लोक १	५	श्लोक १४-१८	२४
धृतराष्ट्र कौन है ?	५	श्वेतरथमें माधव और अर्जुन	५
धृतराष्ट्र और हृतराष्ट्र, धृतराष्ट्रकी हानि,	६	पाण्डवसेनामें रणवाद्योंका घोष	५
अन्धा धृतराष्ट्र, अन्धेके अन्धे अनुयायी,	५	७ अर्जुनका सेनानिरीक्षण, श्लोक १९-२१	२५
सामुदायिक पाप, पापसे मृत्यु,	७	‘ कपिध्वज ’ अर्जुन	२५
अपने पापकी भीति, धर्मवचनोंका दुरुपयोग,	८	‘ कपि ’ शब्दका अर्थ, कपिध्वजाका भाव	२६
संजययानपूर्व, संजयका धर्मोपदेश	९	कपि ‘ वायुपुत्र, ’ अर्जुन ‘ इन्द्रपुत्र ’	५
सावधानीकी सूचना	१०	वायुपुत्र और इन्द्रपुत्रका संबंध	२७
पुण्यस्थानका प्रभाव, पराजयकी संभावना	११	श्लोक २१-२३	५
धर्मयुद्ध, धर्मका पक्ष, द्वेषभावरहित मन	५	‘ अच्युत ’ का अर्थ, नर और नारायण,	५
ईश्वरकी सहायता	१२	श्लोक २४-२५	२८
धर्मका विजय, सनातन उपदेश	५	हृषीकेश पुरुषोत्तम बननेकी युक्ति, गुडाकेश,	५
आध्यात्मिक भाव, शरीररूपी खेत	१३	‘ भारत ’ कौन है	२९
अठारहकी संख्या, वंशकी उत्पत्ति	१४	श्लोक २६-२७	५
धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर	१४	शरीररूपी रथ, अर्जुनके मनमें दया	३०
वंशचित्र	१५	८ अर्जुनका खेद	३०
श्लोक २	१७	खेदका शरीरपर परिणाम, श्लोक २८-३०	५
कौरवोंका पतत्रिव्यूह, पाण्डवोंका सूचीमुख व्यूह	५	संजयके उपदेशमें खेदका कारण	५
२ पाण्डवसैन्यवर्णन । श्लोक ४-६	१८	साम्राज्यवादियोंके कपटी उपदेश	५
द्रोणाचार्यजीसे वार्तालाप, महारथीका लक्षण	५	खेदका शरीरपर परिणाम,	५
आर्यकुमारोंका सामर्थ्य	५	खेदसे रक्तदोष, खेदसे अपचन, खेदसे मृत्यु	३१
३ कौरवसैन्यवर्णन, श्लोक ७-९	१९	जित लोगोंका विचारपरिवर्तन	५
४ दोनों सेनाओंकी तुलना, श्लोक १०	२०	खेदसे शरीरकी शिथिलता	५
युद्धका नियम, बचावकी सेना	५	राज्यशासनके अनुभवका अभाव, नपुंसकता	३२
पर्याप्त और अपर्याप्त सेना	५	खेदका मनपर परिणाम, श्लोक ३१	५
सेनाका उत्साह और निरुत्साह	२१	नसीब और दैव	५
५ दुर्योधनकी आज्ञा, श्लोक ११	२२	९ स्वजनोंका मोह, श्लोक ३२	३३
६ शंखनाद, श्लोक १२-१३	२३	नेताका बड़ा उत्तरदायित्व	५
भीष्मपितामहका सिंहनाद और शंखनाद	५	राष्ट्रके लिये परिवारत्याग	५
कौरवसेनामें रणवाद्योंकी गर्जना	५	भारतीय नेताका उलटा कथन	३४
		श्लोक ३३-३४	५

जन्मका उद्देश्य, धर्मके चार पुरुषार्थ	॥
संबंधियोंका मोह, कुटुंब और राष्ट्र, 'गो-विंद' ३५	३५
श्लोक ३५-३७	३६
आततायीका वध, आततायीका लक्षण	॥
स्वजन और परजन	३७
उन्नतिके साथ कर्तव्यका विस्तार (चित्र)	३८
ब्रह्माण्ड और व्यक्ति (चित्र)	३९
बीज और वृक्ष, व्यक्ति और विश्व (चित्र)	४०
विश्वका व्यक्तिमें संकोच, व्यक्तिका विश्वमें विस्तार ॥	॥
विश्वरूप श्रीकृष्ण, व्यक्तिरूप अर्जुन	४०
मधुसूदन, जनार्दन, माधव	॥
१० कुलक्षय और मित्रद्रोह, श्लोक ३८-३९	४२
साम्राज्यवादी और स्वराज्यवादी, पापका भाग	॥
दोनोंका दोष, कांटेसे कांटा निकालना	४३
११ कुलक्षयका परिणाम, श्लोक ४०-४३	४४
यौवनकी मर्यादा, अक्षौहिणीका प्रमाण	॥
श्लोक ४४-४५	४५
युद्धसे सभ्यताका नाश, कुलपरंपराका नाश	॥
संस्कारहीन बालक और स्त्रियां	॥
आनुवंशिक संस्कारका अभाव	॥
व्यभिचारकी संभावना	॥
वर्णसंकर, जातिका नाश	॥
महायुद्ध अपरिहार्य है	४६
श्लोक ४६	४६
महायुद्धसे राष्ट्रपर आपत्ति, 'वाष्पेय'	॥
श्लोक ४७	४७
अर्जुनका अन्तिम निश्चय	॥
धृतराष्ट्रका आन्तरिक संतोष	॥
स्वराज्यवादियोंकी निराशा	॥
साम्राज्यवादियोंकी आशा	॥
स्वराज्यवादियोंकी निराशामें ईश्वरनिष्ठा	॥
साम्राज्यवादियोंका घमंडसे नाश	॥
विषादयोगका विचार	४८
भगवद्गीताका नाम, गीता, श्रीमद्भगवद्गीता	४८

उपनिषद्, ब्रह्मविद्या, योगशास्त्र	॥
श्रीकृष्णार्जुनसंवाद	४९
कर्मयोगशास्त्र, अनासक्तियोग	॥
गीताकी विशेषता	५०
समतायोग, समताशास्त्र	॥
योगका अर्थ, विषादयोग, पुरुषोत्तमयोग	५१
नारायणयोग, साम्ययोग	॥
अध्यायोंके नामोंका विचार	५२
विषादयोग, सांख्ययोग	५३
कर्मयोग, ज्ञानकर्मसंन्यासयोग, ब्रह्मार्पणयोग,	॥
कर्मब्रह्मार्पणयोग संन्यासयोग, कर्मसंन्यासयोग	॥
ध्यानयोग, ज्ञानविज्ञानयोग, अक्षरब्रह्मयोग	॥
राजविद्याराजगुह्ययोग, विभूतियोग	॥
नामोंके कोष्टक	५४-५५
विश्वरूपदर्शनयोग, भक्तियोग	॥
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोग, प्रकृतिपुरुषविवेकयोग	५६
गुणत्रयविभागयोग, पुरुषोत्तमयोग	॥
दैवासुरसंपद्विभागयोग, सुरासुरसंपत्तियोग	॥
श्रद्धात्रयविभागयोग	॥
संन्यासयोग, मोक्षसंन्यासयोग	॥
प्रथम अध्यायका नाम	५६
विषादयोग, खेदयोग, योगोंका सापेक्ष संबन्ध	॥
आनंदयोग और विषादयोग	५७
विषादयोगके साथी, विषादयोगका महत्त्व	॥
संजयका उपदेश और अर्जुनका मोह	५८
संस्मरणीय श्लोक	६१
अपना और शत्रुका बल	॥
प्रवेशद्वारकी रक्षा, संयमीसे प्रश्न पूछना	॥
शत्रुका निरीक्षण, स्वजनोंपर शस्त्र न चलाना	॥
पापसे बचना, कुलक्षयसे धर्मनाश	६२
कुलस्त्रियोंकी गिरावट, स्त्री दोषसे वर्णसंकर	॥
वर्णसंकरसे नरक, निःशस्त्र का वध	॥

अथ द्वितीयोऽध्यायः ।

सांख्ययोगः ।

संजय उवाच—

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् । विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥

(१) अनार्य कर्मका निषेध ।

श्रीभगवानुवाच—

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् । अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥

क्लैर्व्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते । क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥

अन्वयः— संजयः उवाच— तथा कृपया आविष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं तं मधुसूदनः इदं वाक्यं उवाच ॥ १ ॥

श्रीभगवान् उवाच— हे अर्जुन ! अनार्यजुष्टं अस्वर्ग्यं अकीर्तिकरं इदं कश्मलं, विषमे त्वा कुतः समुपस्थितम् ? ॥ २ ॥ हे पार्थ ! क्लैर्व्यं मा स्म गमः । त्वयि एतत् न उपपद्यते । हे परंतप ! इदं क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ ॥ ३ ॥

संजय बोले— इस प्रकार कृपासे व्याप्त और अश्रुपूर्ण नेत्रोंवाले खिन्नहृदय उस (अर्जुन) को मधुसूदन (श्रीकृष्ण) ने ये वचन कहे ॥ १ ॥

श्रीभगवान् बोले— हे अर्जुन ! (अनार्यही जिसका आचरण करते हैं, किंवा) आर्य जैसा कभी आचरण नहीं करते, जिससे स्वर्गप्राप्तिमें बाधा हो सकती है और जिससे दुष्कीर्ति होती है, ऐसी यह मनकी उदासीनता, इस प्रतिकूल समयमें तुझे कहांसे प्राप्त हो गई ॥ २ ॥ हे पृथाके पुत्र ! तू नपुंसक मत बन । तेरे लिये यह योग्य नहीं है । हे शत्रुओंको ताप देनेवाले ! अन्तःकरणकी इस क्षुद्र दुर्बलताको छोड़कर (युद्धके लिये) खड़ा हो ॥ ३ ॥

भावार्थ— हीन अथवा अवनत हुए मनुष्योंके समान आचरण करना, किसीकोभी योग्य नहीं है; श्रेष्ठ सज्जन जो कार्य कभी नहीं करते, वैसा कार्य भी कोई न करे । जिससे उच्च लोकोंकी प्राप्तिमें बाधा हो और जिससे अपना यश कलंकित हो, वैसा करनाभी किसीको योग्य नहीं है । हरएक मनुष्य सदा सावधानतासे अपना कर्तव्य करे, परंतु प्रतिकूल अवस्थामें तो विशेषही दक्षतासे स्वकर्तव्य करे । प्रतिकूल समयमें मनकी उदासीनताको अपने पास आने न दे । कोई मनुष्य नामर्द न बने । अपने अन्तःकरणमें सदा वीरता धारण करे और हृदयकी दुर्बलताको पूर्णतासे छोड़ देवे ॥ २-३ ॥

सांख्ययोग

पूर्व अध्यायमें वर्णन हुई रीतिसे अर्जुनके अन्तःकरणमें कौरवोंके विषयमें अत्यंत दया उत्पन्न हो गई और उस कारण वह अपने कर्तव्यसे पराङ्मुख हुआ । यह देखकर भगवान् श्रीकृष्ण उसको स्वकर्तव्य करनेका उपदेश करते हैं, यह प्रसंग संजयके मुखसे इस प्रकार धृतराष्ट्रने सुना—

(१) “ हे धृतराष्ट्र ! अर्जुनके अन्तःकरणमें कौरवोंके विषयमें अत्यंत दयाका भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसको इस बातका निश्चय ही था कि यदि मैं युद्ध करनेके लिये

धनुष्यबाण लेकर खड़ा हुआ, तो इनमेंसे कोई नहीं बचेगा । सबके सब निश्चयपूर्वक मर जायेंगे । इस आत्मविश्वासके कारण उन सबकी मृत्युका भयानक चित्र उसके आंखोंके सम्मुख खड़ा हुआ और उसको देखकर अर्जुनके आंख आंसुओंसे भर गये, हृदय गदगद हो गया, अन्तःकरण दयासे भरा और मन अत्यन्त खिन्न, दुःखी और शोकपूर्ण हुआ और इस कारण युद्ध न करनेका निश्चय उसने किया । युद्ध करनेके निश्चयसे उसको बड़ा पश्चात्ताप हुआ और उस कारण वह अपने युद्धके निश्चयकी ही निंदा करने लगा ! ”

जब यह अर्जुनकी अवस्था भगवान् श्रीकृष्णने देखी, तब वह आश्चर्यसे चकित हो गये, और वे उसे इस प्रकार बोध-वचन कहने लगे-

आर्यत्वकी रक्षा

(२-२) भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनको अपने आर्यत्वकी रक्षा करनेका उपदेश सबसे प्रथम कर रहे हैं, क्योंकि आर्यत्वकी रक्षामें सब मानवधर्मकी रक्षा आ गई है। 'आर्य' शब्दका अर्थ " सुयोग्य, श्रेष्ठ, सन्मान्य, उच्च, उच्चकुलोत्पन्न, स्वासी, सदाचारसे वर्ताव करनेवाला " है। जैसा आचरण इस समय अर्जुन कर रहा है, वैसा कोई आर्य कदापि नहीं करेगा। (अनार्य-जुष्ट) जो अनार्य होते हैं, वे ही समयका महत्त्व न जानकर जैसा चाहे वैसा हीन व्यवहार करते रहते हैं। परंतु वैसा करना आर्योंके लिये कदापि योग्य नहीं है। मांधाता, श्रीरामचंद्र, जनक आदि आर्य राजाओंका आदर्श जीवन सम्मुख रखो और यह समय कैसा है, इसका विचार करो।

विपन्न समय

(विपन्ने) शत्रु तो तुम्हारे सिरपर नाच रहा है, तुम्हारा नाश करनेके लिये इस समयतक उसने हजारहां कपटप्रयोग किये थे, इस समयभी शत्रु कमर कसके तुम्हारा नाश करनेके लिये सज्ज हुआ है और तुम्हारे सम्मुख उपस्थित है। तुम्हारा राज्य तुम्हारे शत्रुके अधीन है, उसका सेनाबल, धनबल और अधिकारबल तुमसे कई गुना अधिक है, तुमने इस समयतक इतने कष्ट सहे, सत्यधर्ममें निष्ठा रखी, कभी अधर्मकी ओर रुचि नहीं की, उनके अत्याचार करनेपरभी तुमने शांति धारण की; तो भी तुम्हारे शत्रुका अत्याचार करनेका स्वभाव कम नहीं हुआ। अन्तिम सन्धि-सभामें जब सन्धिकी बातें चलीं, उस समय दुर्योधनने स्पष्ट शब्दोंसे कहा कि " विना युद्ध किये रतिमात्र भूमि तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। " इतना शत्रुका दुराग्रह है, वह तुम्हें स्वराज्य कदापि सुखसे नहीं देगा। इस बातका पूर्ण निश्चय होनेके बादही युद्ध करनेका निश्चय सर्व-संमतसे किया। धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव, सती द्रौपदी तथा तुम्हारे अन्यान्य हितार्थियोंकी विचारणासे युद्ध करनेका निश्चय किया।

युद्धकी तैयारी

युद्धके लिये ही तुमने कैलासमें गमन करके भगवान्

शंकरसे पाशुपत अस्त्र लाये और देवराज इन्द्रसे दिव्य अस्त्र भी प्राप्त किये। बारह वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञातवास के भयंकर कष्ट सहन करके अपने सब दुःखों और कष्टोंका परिमार्जन करनेके लिये तुम यहां रणक्षेत्रमें आये हो।

पाशवी बलका नियमन

इसके अतिरिक्त जगत्में अधार्मिक दुष्ट मनुष्य मनमाना अत्याचार पाशवी बलके जोरके कारण न करें और धार्मिक निर्भय होकर जगत्में संचार करें, इस प्रकारकी धर्ममर्यादा स्थापन करनेके हेतुसे यह युद्ध हम कर रहे हैं। ऐसे धर्म-युद्धमें तुम्हारे जैसे आर्य वीरको आनंदके साथ अपना कर्तव्य करना चाहिये।

परंतु तुम तो अनार्योंके समान अपने कर्तव्यको न समझते हुए कार्यक्षेत्रसे पीछे हटते हो ! क्या यह तुम्हारे जैसे आर्य-वीरको योग्य है ? तुम्हारे पूर्वज आर्योंमेंसे कोई भी आर्य-वीर इस प्रकार युद्धके समय मोहित भी नहीं हुआ, और नाही युद्धसे पीछे हटा था। उसीके वंशमें तुम उत्पन्न हुए हैं और उनके ही श्रेष्ठ वंशके यशको कलंकित कर रहे हैं !! हाय हाय ! इस समय तुम अपने आर्यत्वकी रक्षा करो ! अनार्य मन बनो।

स्वर्गद्वारका मार्ग

यह युद्ध क्षत्रियोंके लिये मानो स्वर्गद्वार खुला हुआ है। यदि तुम इस रणक्षेत्रसे भाग जाओगे, तो तुम्हारे स्वर्ग-प्राप्तिमें (अ-स्वर्ग्य) बड़ी बाधा आजायगी। युद्धसे भागने-वाले क्षत्रियको कभी स्वर्ग मिल नहीं सकता।

दुष्कीर्ति

यदि तुम इस प्रकार रणक्षेत्रसे भाग गये तो तुम्हारा यश (अकीर्ति कर) कलंकित होगा। क्षत्रियकी ऐसी अकीर्ति होना या किसी भी मनुष्यकी ऐसी दुष्कीर्ति होना योग्य नहीं। दुष्कीर्तिसे मरण अच्छा है। अतः दुष्कीर्तिके मार्गसे जाना तुम्हें योग्य नहीं है।

मनकी दुर्बलता

(कश्मलं) यह मनकी मलीनता है, जो अनार्य पथमें मनुष्यको जानेमें प्रवृत्त करती है। मानो यह मनका 'मल' ही है। यह मनकी मलीनता उसका धवल यश फैलानेमें रुकावट उत्पन्न करती है।

(२) रुधिरसे भरे भोग

अर्जुन उवाच—

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥ ४ ॥

गुरुनहत्वा हि महानुभावाञ्छ्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।

हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥

अन्वयः— अर्जुन उवाच— हे मधुसूदन ! अहं भीष्मं द्रोणं च संख्ये इषुभिः कथं प्रतियोत्स्यामि ? हे अरिसूदन ! (एतौ) पूजार्हौ ॥ ४ ॥ हि महानुभावान् गुरुन् अहत्वा, इह लोके भैक्ष्यं भोक्तुं अपि श्रेयः । गुरुन् हत्वा तु, इह एव रुधिरप्रदिग्धान् अर्थकामान् भोगान् भुञ्जीय ॥ ५ ॥

अर्जुन बोले— हे मधुसूदन ! मैं भीष्म और द्रोणके साथ युद्धमें चाणोंसे कैसे लड़ूँ ? हे शत्रुके नाश करनेवाले कृष्ण ! ये पूजा करने योग्य हैं ॥ ४ ॥ अत्यंत उदार अन्तःकरणवाले इन गुरुजनोंको न मारकर, इस लोकमें भीख मांगकर खाना भी अधिक कल्याणकारी है । क्योंकि गुरुजनोंका वध करके यहां उसके रक्तसे भरे हुए अर्थ और काम रूप भोगही भोगने पड़ेगे ॥ ५ ॥

हे अर्जुन ! तू अर्जुन, अर्जन, प्राप्त करनेवाला, स्वराज्य वापस लानेका प्रयत्न करनेवाला है । यह समय तुम पाण्डवों के लिये प्रतिकूलता है । यह समय ऐसा है कि जिस समय तुम्हारे शत्रु हाथमें मिट्टी पकड़ते हैं, तो उसका सोना बनता है और तुम लोगोंने हाथमें सोना पकड़ा तो उसकी मिट्टी बनती है । तुम्हारे शत्रु अधर्माचरण और अत्याचार करते हुए बढ़ते जाते हैं और तुम धर्ममार्गपर पैर रखकर चलते हो तो भी गिरते जाते हो । ऐसे प्रतिकूल समयमें तुम्हें मन की उदासीनता, किंवा मनकी दुर्बलता धारण करना सर्वथा अयोग्य है । मनमें बल धारण करनेका यही समय है । परिस्थिति विपरीत होनेपर ही मनमें बल धारण करना चाहिये, तभी उस विपरीत परिस्थितिसे मनुष्य पार हो सकता है । अतः (क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वा) इस समय यह मनकी दुर्बलता दूर कर और अपने मनमें बलको धारण कर ।

वीरवृत्ति—

(क्लैब्यं मा स्म गमः) नपुंसकन बन, नामर्दन हो । हे अर्जुन ! हमने सुना है कि जब तू अमरावतीमें देवराज इंद्रके युद्धविद्यालयमें दैवी अस्त्रविद्याकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये गया था, उस समय वहांकी स्वेच्छासे व्यवहार करनेवाली विदेशी सुंदर गौरवर्ण तरुणी उर्वशीका तुम्हारेसे कुछ प्रेमसंबंधका वार्तालाप हुआ था । उस समय आर्य-कुमारको शोभा देनेयोग्य बर्ताव तुमने किया था, यह सुनकर हमने

आनंदका लाभ किया था । उस समय उस स्वेच्छाव्यवहारिणी कुमारिकके जालमें तुम नहीं फंसे, यह तुमने उत्तम किया । परंतु उनके प्रस्तावका तिरस्कार करनेके कारण उसने तुमको ' नपुंसक ' बन जानेका शाप दिया था, यह भी हमने सुना है । क्या इस समय तुमपर उसका कुछ परिणाम हो रहा है ? फिर ऐसे वीरताके समयमें तुम ऐसे नामर्दके समान आचरण क्यों कर रहे हो ? उर्वशी जैसी विदेशी तरुणियाँ इच्छाभंग होनेपर वैसा बुराभला कहती ही हैं, परंतु तुम जैसे वीरोंको उचित है कि वे अपने आत्मिक बलसे उस विचारका प्रतीकार करें । तुम यदि अपना मनोबल बढ़ाओगे और अपने धैर्यपर स्थिर रहोगे, तो उस तरुणीके बुरेभले कहनेका कोई परिणाम तुमपर नहीं होगा । ऐसे विपरीत समयमें (एतत् त्वयि न उपपद्यते) ऐसी मनकी दुर्बलता धारण करना तुम जैसे आर्य-वीरको शोभा नहीं देता है ।

हे अर्जुन ! तुम (परं-तप) शत्रुको ताप देनेवाले, शत्रुका नाश करनेवाले प्रचंड महावीर हो ! तुम्हारा प्रचंड शौर्य सुनकर शत्रु भाग जायेंगे, तुम्हारे अस्त्रशस्त्रोंके प्रभाव के सामने कौन ठहर सकता है ? अतः तुम्हें ऐसी मनकी कमजोरी ऐसे विपरीत और प्रतिकूल समयमें धारण करना कदापि योग्य नहीं ।

इस प्रकारका उत्साहवर्धक उपदेश सुनकर अर्जुन अपने मनके भाव फिर कहता है—

न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।

यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः ।

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् ।

अवाप्य भूमावसप्तनमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

अन्वयः— नः कतरन् गरीयः ? यत् वा (वयं) जयेम, यदि वा (ते) नः जयेयुः, एतत् अपि च न विद्मः । यान् हत्वा न जिजीविषामः, ते एव धार्तराष्ट्राः प्रमुखे अवस्थिताः ॥ ६ ॥ कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः धर्मसंमूढचेताः (अहं) त्वां पृच्छामि । यत् निश्चितं श्रेयः स्यात्, तत् मे ब्रूहि । अहं ते शिष्यः । त्वां प्रपन्नं मां शाधि ॥ ७ ॥ हि भूमौ असप्तनं ऋद्धं राज्यं, सुराणां च अपि आधिपत्यं, अवाप्य, यत् मम इन्द्रियाणां उच्छोषणं शोकं अपनुद्यात् तत् न पश्यामि ॥ ८ ॥

हमारे लिये इन दोनोंमेंसे कौनसा श्रेष्ठ है ? क्या हम जीतेंगे, या वे हमें जीतेंगे ? यह भी समझ नहीं पड़ता । जिनको मार कर हम जीवित रहनेकी इच्छा नहीं करते, वे ही धृतराष्ट्रके संबंधी हमारे सम्मुख (युद्धके लिये) खड़े हुए हैं ॥ ६ ॥ दीनताके दोषसे मेरी स्वाभाविक वीरवृत्ति मारी गई है, अतः कर्तव्य-निश्चय करनेमें मेरा चित्त मोहित हुआ है । इस लिये मैं तुमसे पूछता हूँ । जो निश्चयसे कल्याणकारी हो वह मुझे कहो । मैं तुम्हारा शिष्य हूँ । मुझ शरणागतको समझाइये ॥ ७ ॥ क्योंकि इस पृथ्वीमें निष्कण्टक और संपन्न राज्य अथवा देवोंका स्वामित्वभी मिल जाय, तो भी मेरे इंद्रियोंका शोषण करनेवाले इस शोकको दूर करनेवाला कोई उपाय मैं नहीं देखता ॥ ८ ॥

(४-८) अर्जुन युद्धसे निवृत्त होनेके अपने कारण बता रहा है । हे मधुसूदन श्रीकृष्ण ! देखो, मातापिता आदि पूज्य पुरुषोंकी सेवा करना हमारे लिये योग्य है, न कि उनका वध करना । यहां भीष्मपितामह हमारे पूज्य पितामह हैं । द्रोणाचार्य तो हमारे अत्यंत आदरके योग्य आचार्य हैं, जिनसे मैंने सब विद्या प्राप्त की । क्या इनपर ही मैं व्रण छोड़ूं ? जिनकी पूजा करनी योग्य है, ऐसे गुरुजनोंका ही मैं वध करूं ? यह मुझसे कैसा होगा ? जिनसे मैं स्वप्नमें भी वैरभाव नहीं रखता, उनका प्रत्यक्ष नाश मैं कैसा करूं ? जो शस्त्रास्त्रविद्या मैंने सीखी, क्या वह सब इन सबके विनाश करनेके लिये ही है ? जिन्होंने विद्या सिखाई उस गुरुकी क्या यही गुरुदक्षिणा है कि मैं उनका धाज वध करूं ? जिन्होंने वचनसे हमारा पुत्रवत् पालन किया, उस पितामहकी सेवा करनेके स्थानपर क्या मैं उनके पवित्र शरीरपर वारोंसे व्रण करूं ? ये भीष्म-द्रोण दयाके सागर हैं, विद्याके निधि हैं, अनेक गुणोंकी मानो खान हैं । ऐसे सच्चे धर्मात्माओंको मारकर, जो भी कुछ भोग प्राप्त होंगे, उनको भोगते हुए

हमें कदापि सुख नहीं मिलेगा । किसीके मतसे इस प्रकार प्राप्त किये राज्यभोग सुखदायक हों, परंतु मैं इनको सुख-दायक नहीं मानता हूँ । मैं तो इससे भीख मांगकर जीवन-यात्रा निभाना अच्छा समझता हूँ । अथवा पूर्वके समान वनवास भी भोगना पड़े, तो भी मैं उसको निर्दोष समझता हूँ । जो कुछ हो, मैं ऐसे महानुभावोंपर राज्यभोगकी प्राप्तिके लिये कदापि शस्त्र नहीं चलाऊंगा ।

हे श्रीकृष्ण ! आपने तो मधु राक्षसको मारा है, अन्यान्य शत्रुओंको भी मारा है, परंतु वे प्रसंग इससे भिन्न हैं । भीष्म-द्रोण जैसे आस सत्पुरुषोंका वध करनेका प्रसंग आप-पर कभी नहीं आया था । जिनसे वैरभाव उत्पन्न होनेकी अवस्थामें हम जीवित भी रहना नहीं चाहते, वेही संग्राममें इस समय मेरे सम्मुख खड़े हैं । इनका वध करनेके पश्चात् हम जीवित रहना ही नहीं चाहते, ऐसे ये पूजनीय पुरुष हैं । इसलिये मेरे सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि क्या मैं इनको मारूं, या इस युद्धक्षेत्रको छोड़कर जंगलमें जाऊं ? इनमेंसे कौनसा कार्य करना उचित है, यह भी मेरी

(३) अर्जुनका न लडनेका निश्चय ।

संजय उवाच—

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतपः । 'न योत्स्य' इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥

अन्वयः— संजयः उवाच— परंतपः गुडाकेशः हृषीकेशं एवं उक्त्वा 'न योत्स्ये' इति गोविन्दं उक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥ हे भारत ! उभयोः सेनयोः मध्ये विषीदन्तं (अर्जुनं) हृषीकेशः प्रहसन् इव इदं वचः उवाच ॥ १० ॥

संजय बोले— शत्रुको ताप देनेवाले और निद्राको जीतनेवाले (अर्जुन) ने इंद्रियोंको स्वाधीन करने-वाले श्रीकृष्णसे इस प्रकार कहा और अन्तमें ' मैं न लडूंगा ' कहकर वह चुप हो गया ॥ ९ ॥ हे धृतराष्ट्र ! दोनों सेनाओंके बीच खिन्न होकर बैठे हुए (अर्जुन) से इंद्रियसंयमी श्रीकृष्ण कुछ हंसते हुए इस प्रकार उपदेश करने लगे ॥ १० ॥

समझमें इस समय नहीं आता है । मैं क्या करूं ?

युद्ध छिडनेपर उसका परिणाम हमारे अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, यह भी किसको पता है ? निश्चयसे हमारी जीत होगी या उनकी होगी, यह इस समय संदेहकी ही बात है । अतः ऐसे संदेहकी अवस्थामें हम गुरुजनोंका वध करना प्रारंभ करें, यह निःसंदेह अनुचित बात है । इस युद्धमें इन पूज्य पुरुषोंका वध करके हमें जय भी प्राप्त हुआ, तो भी वह पराजयसे अधिक दुःखदायक होगा । क्योंकि इनके रक्तसे भीगे भोग भोगते समय इनका स्मरण होता रहेगा और उससे जो दुःख होगा, वह कई गुणा असह्य कष्ट देगा ।

इस प्रकारके विचारसे मेरे अंदरकी स्वाभाविक वीरवृत्ति नष्ट हुई है । मैं दीन बना हूं और इस समय क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, इसका विवेक करनेकी शक्ति मेरे अंदर नहीं रही है । धर्मकी दृष्टिसे इस समय मेरा कर्तव्य क्या है, यह बात मैं जानना चाहता हूं । हे श्रीकृष्ण ! मैं इस समय आपको शरणागत हुआ हूं, आपही इस समय मुझे योग्य उपदेशद्वारा सन्मार्ग बतानेमें समर्थ हैं । परंतु अन्तमें मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि पृथ्वीका निष्कण्टक साम्राज्य प्राप्त हुआ, अथवा देवोंके स्वर्गका राज्य अर्थात् इन्द्रपदभी प्राप्त हुआ, तो भी मेरे इंद्रियोंको सुखानेवाले इस शोकको दूर करनेवाला कोई उपाय प्राप्त होगा, ऐसा मुझे नहीं प्रतीत होता है । इस प्रकार इस समय मेरी दिशाभूल हो गई है, मुझे ठीक मार्ग दीखता नहीं है । अतः प्रार्थना है कि आप योग्य उपदेश करके मुझे उचित मार्ग बताइये ।

(९-१०) [' गुडाकेश और हृषीकेश ' इन दो शब्दों की टिप्पणी भ० गी० अ० १ श्लो० २४ के स्थानपर देखिये ।] इस प्रकार अर्जुनने अपने हृदयकी दीनता प्रकट की और ' मैं युद्ध नहीं करूंगा ' ऐसा कहकर वह चुप हो गया । यह आश्चर्यकारक घटना देखकर श्रीकृष्ण भगवान् आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि अर्जुन जैसे आर्य-वीर के मनमें ऐसी दीनता उत्पन्न होना संभवही नहीं था ! क्या कभी सूर्य अंधेरेमें छिपाया जा सकता है ? कभी मेरु-पर्वत राईके दानेमें दबाया जा सकता है ? क्या आकाशको समेटकर हटाना संभव है ? क्या कभी महासागर सुखाया जायगा ? जैसा यह कभी नहीं हो सकता है, वैसा ही आर्य-वीरके अन्तःकरणमें दीनता आना भी कभी संभव नहीं है । परंतु जो कभी होनेवाला नहीं था, वही आज बन गया !!! यह देखकर भगवान् श्रीकृष्ण किंचित् मुस्कराये और मनमें समझे कि, यह अर्जुनकी अवस्था कोई आगंतुक कारणसे नहीं हुई है । इसके मूल कारणका विचार करनेसे उनको उसी समय पता लगा कि इसका कारण बड़ा गहरा है । शत्रुपक्षके संजयने जो विषैला उपदेश अन्तिम समयमें किया था, वही इस दयालु पुरुषके मनपर जम गया है । शत्रुकी शिक्षा जैसीकी वैसी स्वीकार करनेसे इसकी मति भ्रष्ट हो गई है । अतः इसके अन्तःकरणका यह दोष विना विशेष उपदेश किये, नहीं धोया जायगा । अपना कौन और पराया कौन है, अपना संबंधी कौन और दूरका कौन, इस का तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे विचार इसको समझाना चाहिये । ऐसा विचार करके भगवान्ने इसको इस प्रकार उपदेश

सांख्ययोग

(४) पण्डितोंकी समवृत्ति

श्रीभगवानुवाच-

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥

अन्वयः- श्रीभगवान् उवाच- त्वं अशोच्यान् अन्वशोचः । प्रज्ञावादान् च भाषसे । पण्डिताः गतासून् अगतासून् च न अनुशोचन्ति ॥ ११॥

श्रीभगवान् बोले- जिनका शोक करना योग्य नहीं है, उनकाही शोक तू करता है और ज्ञानकी बड़ी बड़ी बातें बोलता है । परन्तु ज्ञानी लोग मरे हुएोंका अथवा जीवितोंका शोक नहीं करते ॥ ११ ॥

भावार्थ- जिनके विषयमें शोक करना योग्य नहीं, उनके विषयमें शोक करनेमें अपना समय गमाना किसीको भी योग्य नहीं है । बिना आगेपीछेका संबन्ध समझे बड़े ज्ञानियोंके वाक्य बोलकर अपनी खोखली पंडिताई बताना भी किसीको योग्य नहीं है । ज्ञानी लोग कदापि प्राणोंके जाने अथवा रहनेका शोक नहीं करते ।

करना आरंभ किया-

अध्यायका नाम

(११) यद्यपि इस द्वितीय अध्यायका नाम ' सांख्य-योग ' है, तथापि पहिले दस श्लोकोंमें सांख्य तत्त्वज्ञानकी बात बिलकुल नहीं है । इसी प्रकार इसी अध्यायके ३९ श्लोक तक ही सांख्य तत्त्वज्ञानका उपदेश किया गया है ।

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु ।

(भ० गी० २।३९)

' यहाँतक तुझे सांख्य ज्ञानका उपदेश किया आगे योगका तत्त्वज्ञान श्रवण कर ' ऐसा कहा है । वस्तुतः यहाँतक ही सांख्य तत्त्व कहा है और इसके आगे योगतत्त्व कहा है । परन्तु सांख्य और योगमें बहुत भेद नहीं है । दोनों मार्ग कुल समयके पश्चात् एकरूप हो जाते हैं । कई लोग ' सांख्य ' को ' निरीश्वर-योग ' कहते हैं और ' योग ' को ' सेश्वर सांख्य ' भी कहते हैं । इतनी दोनों तत्त्वज्ञानोंकी एकरूपता मानी है । भगवद्गीतामें भी-

सांख्य और योग

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।

एकमध्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् ॥ ४ ॥

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ५

(भ० गी० अ० ५)

" मूढ लोग कहते हैं कि सांख्य और योग पृथक्

हैं, इनमेंसे एकका अनुष्ठान करनेसे दूसरेका फल मिल जाता है । जो स्थान सांख्योंको मिलता है, वही योगियोंको भी प्राप्त होता है । अतः सांख्य और योग एक हैं, ऐसा जो जानता है, वही ठीक बात जानता है । "

इस कथनसे स्पष्ट होता है कि सांख्यमार्ग और योगमार्ग परस्पर बहुत भिन्न नहीं हैं । इतना ही नहीं, परन्तु बहुत अंशोंमें एकरूपही हैं । इसी कारण इस अध्यायका नाम ' सांख्य+योग ' रखा है, यद्यपि इसमें जैसा सांख्य मत कहा है, उसी प्रकार योगमत भी कहा है । इस नामसे भी दोनोंकी एकरूपता ही सिद्ध होती है ।

सांख्य शब्दका अर्थ

' सांख्य ' किसको कहते हैं, इसका विचार यहाँ करना चाहिये । इस तत्त्वज्ञानको ' सांख्य ' नाम क्यों दिया गया, इसका हेतु देखिये । ' संख्या ' शब्दसे ' सांख्य ' शब्द बना है और इसका अर्थ यह है-

चर्चा संख्या विचारणा । (अमरकोशः)

संख्यैकादौ विचारे च । (हेमकोशः)

संख्या सम्यगात्मबुद्धिः । (मधुसूदनसरस्वती =

गी० टीका. ३।३; ५।४)

सम्यक्स्थानं संख्याक्रमवैशिष्ट्येन ज्ञानम् ।

(शब्देन्दुशेखर १४५)

पदार्थाः संख्यायन्ते व्युत्पाद्यन्ते अस्मिन् इति सांख्यम् । (मधुसूदन० गी० १।८।१३)

“ संख्या शब्दका अर्थ (सम्भक् ख्यानं) विचार करना, तत्त्वनिश्चयके लिये वादविवाद करना है। संख्या शब्दका दूसरा अर्थ आत्मविषयक निश्चित ज्ञान है। क्रमपूर्वक युक्तियोंको दर्शाकर जिसमें सिद्धान्तका प्रतिपादन किया जाता है, उसको सांख्य कहते हैं। इस जगत्में जितने पदार्थ हैं, उन पदार्थोंकी संख्या बताकर उनका यथावत् ज्ञान जिस शास्त्रमें कहा होता है, उसको सांख्य कहते हैं। ” यह सांख्य शब्दका अर्थ है। इसी विषयमें महाभारतका एक श्लोक देखिये—

दोषाणां च गुणानां च प्रमाणं प्रविभागतः ।

कंचिदर्थमभिप्रेत्य सा संख्येत्युपधार्यताम् ॥

(मं० भा० शान्ति० अ० ३२०।८२)

“ किसी सिद्धान्तके विचारमें दोषों और गुणोंके प्रमाण का विचार करनेका नाम संख्या है। ” अर्थात् इसमें दोष पांच हैं और गुण दस हैं, तो यह अच्छा है। दोषोंकी संख्या जिसमें अधिक है, वह ठीक नहीं। इस प्रकारका निश्चय करना, इसका नाम ‘ संख्या ’ है। इस तरह संख्यानिश्चय जिस शास्त्रमें किया होता है, उसको सांख्यशास्त्र कहते हैं। सांख्यशास्त्रमें सबसे प्रथम विश्वके अंदरके जड़ चेतन पदार्थों की संख्या निश्चित की, जड़ पदार्थोंके कार्यों और चेतनके

कार्योंका निश्चय किया, इस प्रकार संख्यानिश्चय करनेसे इस शास्त्रका नाम ‘ सांख्य ’ हुआ। इस सांख्यशास्त्रके अनुसार उपदेश सबसे प्रथम श्रीकृष्ण भगवान् अर्जुनको दे रहे हैं। अर्जुनका मोह दूर करनेके लिये तत्त्वज्ञानके विना दूसरा कोई साधन नहीं है। और ‘ अपना ’ और ‘ पराया ’ इस संबंधका मोह दूर करनेके लिये सांख्यशास्त्र जैसा उपयोगी है, वैसा दूसरा कोई शास्त्र नहीं है। क्योंकि इस शास्त्रमें जगत्के संपूर्ण तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान दिया है, जिसको प्राप्त करनेके पश्चात् मनुष्यका मोह दूर हो सकता है।

दो प्रकारके लोग

जगत्में दो प्रकारके लोग, प्राणी अथवा पदार्थ होते हैं— (१) एक “ अ-गतासु ” और (२) दूसरे “ गतासु ”। जिनके प्राण चले जाते हैं, उनको गतासु कहते हैं और जिनके प्राण शरीरमें कार्य करते हैं, उनको अगतासु कहते हैं। भाषामें ‘ गतासु ’ का अर्थ ‘ मृत ’ और ‘ अगतासु ’ का अर्थ ‘ जीवित ’ होता है। ‘ पण्डित लोग जीवित और मृत इनमेंसे किसीका शोक नहीं करते। ’ यह एक पण्डितोंका स्वभावधर्म इस श्लोकमें कहा है। यहां पण्डित वे कहे गये हैं, जो इस सांख्य तत्त्वज्ञानको

अगतासु (जीवित)			गतासु (मृत)		
राजा	आत्मा	प्राण	आत्मा	प्राण	जानेके पश्चात् की अवस्था
रानी	बुद्धि	रहनेवाला	बुद्धि	न बिगड़नेवाला	
मुख्यमन्त्री	सुषुप्तिका मन	...	सुषुप्तिका मन	...	
उपमन्त्री	जागृतीका मन	तृतीय कक्षा	जाग्रत मन	...	
रक्षक	प्राण	चतुर्थ कक्षा	प्राण	...	
कार्यवाहक	इंद्रियां	पंचम कक्षा	इंद्रियां	...	
कर्मसाधक	शरीर	षष्ठ कक्षा	शरीर	...	
कर्मसाधन	जगत्	सप्तम कक्षा	जगत्	...	

अगतासु और गतासुका चित्र

यथावन् जानते हैं । ये सांख्य तत्त्वज्ञानी मनुष्य मरे हुआंका अथवा जीवित मनुष्योंका शोक नहीं करते ।

जगन्में सब लोग पण्डित नहीं हैं । पंडित उनको कहते हैं कि जिनको (पण्डा) आत्माके विषयमें यथार्थ ज्ञान (इत) प्राप्त हुआ है । अर्थात् आत्माका यथार्थ ज्ञान जो जानते हैं वे ज्ञानी जीवितों या मृतोंके विषयमें शोक नहीं करते । यदि गीताका यह श्लोक ठीक प्रकार समझनेकी पाठकोंकी इच्छा है, तो 'गतासु और अगतासु' शब्दोंका उपयोग करनेसे ही श्रीकृष्ण भगवान्जीका आशय समझमें आ सकता है । इनके स्थानपर 'मृत और जीवित' शब्द रखनेसे या इस आशयके अन्य शब्द रखनेसे वह आशय समझमें नहीं आ सकता । सांख्यशास्त्रके अनुसार 'मृत और जीवित' ऐसा भेद नहीं है, परंतु 'गतासु और अगतासु' ऐसा भेद जगत्में है । अब इस विषयमें बात यह है (पृ० ७१ पर चित्र देखें)

एक बड़े मंदिरकी कल्पना कर लीजिये । राजा-रानी अंदरकी प्रथम कक्षामें बैठती हैं । रातके समयका एक और दिनके समयका एक ऐसे दो प्रधान मंत्रियोंका कार्यालय द्वितीय और तृतीय कक्षामें है । चतुर्थ कक्षामें रक्षक प्राणका कार्यालय है । दशविध प्राण इसके कार्यवाहक मुख्य प्राणकी आज्ञासे सब शरीरभरमें जाकर विविध कार्य करते हैं । इसके बाद तीन कक्षायें हैं । इन सब कक्षाओंमें आत्माका राज्यशासन चल रहा है ।

इस राज्यशासनमें प्राण द्वाररक्षक या पहारेदारका कार्य करनेवाला है । यही 'असु' है । यह कुछ कालतक शरीरमें रहता है और कुछ कालके पश्चात् शरीरको छोड़कर बाहर चला जाता है । जब चला जाता है तब इंद्रियां और शरीर कार्य करनेमें असमर्थ हो जाती हैं, क्योंकि प्राणके ही अधीन रहकर वे कार्य कर सकते हैं । यह प्राण गया या रहा, तो प्रथम और द्वितीय कक्षामें रहनेवालोंपर कोई परिणाम नहीं होता है । प्राण चला जानेसे तृतीय कक्षासे सप्तम कक्षातकके जो कार्यवाहक हैं, उनपर परिणाम होता है, परंतु प्रथम और द्वितीय कक्षाओंमें रहनेवालोंपर प्राणके चले जानेका या रहनेका कोई बुरा या अच्छा परिणाम नहीं होता है ।

उदाहरणार्थ देखिये— राजाके महलपर पहारा करनेवाले द्वारपालक एक दिन चले गये, तो राजाकी शक्तिमें, बुद्धिमें

या महत्तामें कोई न्यूनता नहीं होती । अधिकसे अधिक यही होगा कि राजा रानी और मुख्य दीवान अपने दूसरे मंदिरमें जाकर निवास करेंगे, अथवा इसी मंदिरमें दूसरे द्वारपालको रखेंगे । यहांभी यही होता है, प्राण जाने लगा तो मणिमंत्रऔषधिके प्रयोगसे प्राणकी स्थापना शरीर में की जाती है और इस उपायसे प्राण स्थिर न रहा, तो आत्मा, बुद्धि और मन दूसरे मंदिरमें रहने लगते हैं और वहां अपना वैसाही कार्य शुरू करते हैं, जैसा पहिले मंदिरमें शुरू था ।

धनी पुरुषोंके घरमें अनेक द्वारपाल होते हैं । उनमेंसे चतुर्थ कक्षाका द्वाररक्षक नौकरी छोड़कर चला गया, तो कोई रोते पीटते नहीं; क्योंकि मुख्य धनी पुरुष वैसाका वैसाही होता है । उसी प्रकार जिन ज्ञानियोंको पता है कि प्राण चले गये तो भी आत्मा, बुद्धि और मन वैसेके वैसे ही हैं और उनमें कोई न्यूनता नहीं हुई, वे क्यों शोक करेंगे ? क्योंकि जिनके लिये शोक करना है, वे तो प्रथम और द्वितीय कक्षामें जैसेके वैसे ही हैं । चतुर्थ कक्षा दूट भी, गई तो भी पूर्वकी तीनों कक्षाएं जैसीकी वैसीही रहती हैं । इस विषयका निश्चयात्मक यथार्थ ज्ञान पण्डितोंको होता है, अतः वे (गतासु) मृत और (अगतासु) जीवित दोनोंमेंसे किसीभी अवस्थाके विषयमें शोक नहीं करते । क्योंकि वे जानते हैं कि जिसका आनंद या शोक करना है, वह दोनों अवस्थाओंमें जैसाका वैसाही है ।

यहां कोई कहेगा कि इंद्रियों और शरीरके नष्ट होनेका शोक ज्ञानियोंको क्यों न होगा ? इसके विषयमें शोक न होनेके कई कारण हैं । देखिये—

१. ज्ञानी जानते हैं कि यह शरीर प्राप्त होनेके पूर्व भी कई बार शरीर प्राप्त हुआ था और हरएक बार वह नाशको भी प्राप्त हुआ । अतः कितने शरीरोंके विषयमें शोक करें ? यही एक शरीर मिला है, ऐसी बात नहीं है । हरएक बार शरीर मिलता है और वह नाशको प्राप्त होता रहता है । यह उसका स्वभाव ही है । फिर स्वभावके लिये क्या रोना है ।

२. शरीर तो अवश्य नाशको प्राप्त होगा ही । शरीर उसी को कहते हैं कि जो (शीर्यते) नाश होता है । फिर

नाश होनेवालेका नाश हुआ तो उस विषयमें शोक किसका करना है ?

पहारेदार पहारेपर आते हैं और बीच बीचमें कार्य छोड़ कर या नौकरी छोड़कर चले भी जाते हैं । अतः वे रहे या गये तो भी किसी प्रकार शोक करना उचित नहीं । यहां घरका स्वामी नाशको प्राप्त हुआ, तो वह शोकका विषय हो सकता है; परंतु 'आत्मा' अविनाशी होनेसे न वह कभी जन्म लेता है और न कभी वह मरता है, अतः उस विषयमें शोक करनेका कदापि कोई कारण ही नहीं है ।

ज्ञानी लोग पूर्ण रीतिसे यह बात जानते हैं, अतः जीवित या मृत अवस्थाके कारण वे कभी शोक नहीं करते । परंतु जो लोग पण्डित नहीं होते हैं, परंतु मूढ़ या साधारण लोग होते हैं, वे इस ज्ञानको नहीं जानते हैं और वे समझते हैं कि प्राण जानेके पश्चात् आत्मा भी मरता है और इस कारण प्राण जाते ही रोने लगते हैं । परंतु घरका मालिक जीवित रहनेतक, पहारेदार नौकरी छोड़ कर चला गया, तो घरके मालिकके कारण रोनेपीटनेकी क्या जरूरत है, जब उसको दूसरा पहारेदार निश्चयपूर्वक मिलनेवाला है ?

यदि यह विचार पाठक समझेंगे, तो " जिनके प्राण चले गये हैं उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं, उनके लिये भी पण्डित जन क्यों शोक नहीं करते " इस बातका ज्ञान पाठकोंके ध्यानमें आवेगा । इस प्रकार इस श्लोकाधीसेही भगवान् ने अर्जुनका मोह दूर करनेका ज्ञान दिया, परंतु इतने संक्षेपसे कहा ज्ञान साधारण जनकी समझमें नहीं आ सकता; अतः आगे इसका स्पष्टीकरण होगा ।

(गतासु) मृत किंवा (अगतासु) जीवित लोग ये सबके सब (अ-शोच्य) शोक करने योग्य नहीं हैं । क्योंकि जो मुख्य आत्मतत्त्व है, उसकी स्थितिकी दृष्टिसे उक्त दोनों अवस्थाओंमें कोई भेद नहीं है । जिस प्रकार घरका स्वामी जाग्रत रहा किंवा सो गया, तो कोई शोकका विषय नहीं होता है, उसी प्रकार यह है । अतः मृत या जीवित कोई अवस्था हो, किसी अवस्थाके लिये शोक करना योग्य नहीं है ।

अर्जुन बड़ी बड़ी ज्ञानी जैसी बातें तो बोलता है, परंतु ये सब भास जन मरेंगे ऐसा मानकर शोक कर रहा है । अर्थात् जो ज्ञानके वाक्य वह बोल रहा है, उनका भाव

उसकी समझमें बिल्कुल नहीं आया है, यह सत्य है । इसी कारण यह तत्त्वज्ञान उसको सबसे प्रथम समझाना चाहिये । इसी उद्देश्यसे भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं—

‘ अरे अर्जुन ! ऐन युद्धके समय तूने यह क्या प्रारंभ किया है ? तू अपनेको बड़ा ज्ञानी मानता है, परंतु अपना अज्ञान छोड़ना नहीं चाहता । अच्छा, तुमको कोई सिखलाने का विचार करे, तो तू स्वयं स्यानेपनकी बातें बोलने लगता है ! जैसा जन्मान्ध पागल होता है और उस पागलपनमें इधर उधर नाचने लगता है, वैसी तेरी अवस्था बन गयी है ! ! अरे, तू अपने आत्माका स्वरूप तो नहीं जानता, परंतु कौशलोंके लिये शोक करता है । कितना आश्चर्य है ! इस विश्वकी रचना अनादि कालसे चली है और उसका संचालक प्रभु सर्वसमर्थ है, यह सब तू भूल गया । तूही इस सब जगत्का उत्पादक तो नहीं है ? जगत्के पालनेवाले प्रभुने ये सब प्राणिमात्र उत्पन्न किये और उसीने उन सबकी जन्ममृत्युकी योजना की है । तूने तो यह योजना नहीं की है ? क्या तूही अकेला इनका नाश करनेवाला है और तूने इनका नाश नहीं किया तो क्या ये अमर रहेंगे ? क्या तू ही इनको मार सकता है और तेरे प्रयत्नसेही ये मर सकते हैं ? क्या यही तेरा विश्वास ठीक है ? तूने इनका वध नहीं किया तो ये चिरंजीव रहेंगे ? यही तेरा विश्वास है ना ? जरा अनादि-सिद्ध विश्वकी महती रचना कैसी चल रही है और उसमें उत्पत्तिविनाश ये स्वयं कैसे चल रहे हैं, इसका जरासा विचार तो कर, तो तुझे पता लगेगा कि इनका जीना या मरना तुम्हारे प्रयत्नके अधीन नहीं है । वह किसी अन्य प्रचण्ड शक्तिके अधीन है । अतः तूने इनको न मारा और उस प्रचण्ड शक्तिके मनमें इनको मारनेका विचार हुआ तो ये यहां खड़े नहीं हो सकेंगे । अतः किसीके जीने या मरनेके कारण ज्ञानी लोग शोक नहीं करते, और तेरे जैसे मोहित भी नहीं होते । तुझको अब यहां इसी बातका विचार करना चाहिये कि उस नियामक प्रभुके विश्वव्यापक प्रचण्ड कार्यका भागी बनकर यहांका तेरे ऊपर आया हुआ कार्य करना है अथवा उसके विरुद्ध होकर जैसा चाहे वैसा मनमाना व्यवहार करके उसका परिणाम भोगना है । हम सब इसी समय इस जगत्में देहधारण करके आ गये हैं, पहिले कभी नहीं थे और आगेभी कभी नहीं होंगे, यह बात ठीक नहीं है । ’

(५) हम सब सनातन हैं । ✓

न त्वेवाहं जातु नाऽऽसं न त्वं नेमे जनाधिपाः । न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥ १२ ॥

अन्वयः— अहं जातु न आसं (इति) न तु एव, त्वं (जातु न आसीः इति) न, इमे जनाधिपाः (जातु न आसन् इति) न, अतः परं च सर्वे वयं न भविष्यामः (इति) न एव ॥ १२ ॥

मैं किस कालमें नहीं था (ऐसा) नहीं, तू (कभी नहीं था ऐसा) नहीं, ये राजा लोक (कभी नहीं थे ऐसा भी) नहीं और इसके बाद भी हम सब न होंगे (ऐसा) भी नहीं है (अर्थात् हम पहिले भी थे, इस समय हैं और आगे भी होंगे) ॥ १२ ॥

भावार्थ— सब देह धारण करनेवाले आत्मा (वे देह धारण करें या न करें) नित्य हैं । वे देह धारण करनेके पूर्व थे, देहधारणके पश्चात् भी वैसेही होंगे और देहपातके पश्चात् भी रहेंगे ॥ १२ ॥

✓ (१२) जगत्में दो पदार्थ हैं । (१) एक देह जिसको शरीर कहते हैं और (२) दूसरा आत्मा जिसको जीवात्मा कहा जाता है । शरीर उत्पन्न होते हैं और नाशको प्राप्त होते हैं, परन्तु आत्मा अविनाशी और अजन्मा है । देहकी उत्पत्तिके साथ आत्मा जन्मता नहीं और शरीरके नाशके साथ आत्माका नाश भी नहीं होता है । शरीर मिला या न मिला तो भी आत्मा अनादि अनन्त अर्थात् नित्य है और अपनी शक्तियोंके साथ जैसाका वैसाही रहता है । शरीरकी शक्तियाँ न्यूनाधिक होती हैं, शरीरका जन्म होता है और नाश भी होता है । साधारण लोग शरीरको ही मनुष्य कहते हैं और यह मनुष्य जन्मको प्राप्त हुआ, तरुण या वृद्ध हुआ और अन्तमें मरा ऐसा भी मानते हैं । इन साधारण जनोंको पुत्र-जन्मसे आनन्द होता है और संबंधीकी मृत्यु से दुःख होता है । परंतु जो ज्ञानी लोग मनुष्यको स्थूल शरीरकी ओरसे देखते नहीं, परन्तु आत्माकी ओरसे देखते हैं, उनको तो उसमें जन्म और मृत्यु होनेवाला कोई पदार्थ दीखता ही नहीं, क्योंकि उनके सम्मुख सदा नित्य आत्मा ही रहता है । यह श्लोक उन ज्ञानियोंके दृश्यबिन्दुसे लिखा है । पूर्व चित्रमें दर्शाया ही है कि ' आत्मा बुद्धि मन ' ये अविचल हैं और ' इन्द्रियाँ और शरीर ' ये चल हैं और प्राण दोनोंका संतुल्य करनेवाला है (मनुष्यके ये दो भाग हैं, एक मर्त्य भाग है और दूसरा अमर भाग है ।)

साधारण मनुष्य अपने मर्त्य भागको जानता है और अपने अन्दर की अमर सत्ताको नहीं जानता, इस कारण वह मरा और यह जन्मा ऐसी भाषा बोलता है । यदि यह अपनी अमर सत्ताको जानेगा, तो यह किसीके जन्मसे

आनंदित नहीं होगा और किसीकी मृत्युसे दुःखी भी नहीं होगा, क्योंकि वह जन्म, जीवन और मरण इन तीनों अवस्थाओंमें समानतया रहनेवाली इसकी अमर सत्ताको जानता है ।

न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ।

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ।

(कठ उप० ५।५)

० " प्राण और अपानसे मनुष्य जीवित नहीं रहता, किसी अन्य शक्तिके कारण जीवित रहता है जिसमें ये प्राण और अपान आश्रित होते हैं । " इस उपनिषद्के वचनमें भी वह अमर सत्ता कही है, जो इस गीताके वचनमें कही है । इसको ही आत्मा कहते हैं । इसके आश्रयसे प्राण, इन्द्रियाँ और शरीर इनकी स्थिति होती है । इसी विषयमें और देखिये—

द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्ते चैवामूर्ते च मर्त्यं चामूर्तं च० ॥ १ ॥ इदमेव मूर्तं यदन्य-
त्प्राणात्० ॥ ४ ॥ अथामूर्तं प्राणश्च यश्चाय-
मन्तरात्मज्ञाकाश एतदमूर्तं० ॥ ५ ॥

(छांदोग्य उ० २।३।१)

० " ब्रह्मके दो रूप हैं— (१) एक अमूर्त और अमर और (२) दूसरा मूर्त और मर्त्य । प्राणसे भिन्न जो इन्द्रियाँ और शरीर आदि हैं, वह मूर्त अर्थात् साकार है, यह मर्त्य अर्थात् मरनेवाला है । जो अमूर्त प्राण आदि (मन बुद्धि आत्मा) है, वह अमूर्त अर्थात् निराकार है और यह अमर है । "

० इस उपनिषद्वचनमें स्पष्ट कहा है कि मनुष्यके अंदर " मरनेवाला एक भाग है और दूसरा अमर भाग है । "

J. 9/10

श्री. श्री.

द्युलोक

आत्मा

बुद्धि

मन

स्वर्ग, स्वः, अमर भाग

अन्तरिक्षलोक

प्राण

अन्तरिक्ष, भुवः (स्वर्गका भूलोकसे संबंध करनेवाला)

श्री. श्री.

भूलोक

इंद्रिय

शरीर

मृत्युलोक, भूः, मर्त्य भाग

मरनेवाला भाग साकार और स्थूल है, तथा न मरनेवाला जो अमर भाग है, वह निराकार और सूक्ष्म है। यहां हमें पता लगा कि जो अमर भाग जिसको हम यहां आत्मा कहते हैं, वह शरीरके नाशके पश्चात् रहनेवाला है और शरीरके जन्म के पूर्व भी वह होता है। जो शरीरकी उत्पत्तिके पूर्व होता है और शरीरके मरनेके पश्चात् भी रहता है, वही अमर कहने योग्य है।

इस युद्धभूमिमें जो कौरव पांडव वीर युद्धके लिये उपस्थित हैं, उनके अन्दर भी एक अमर आत्मा और मरनेवाला एक शरीर ऐसे दो भाग हैं। इन सबका आत्मा अमर होनेसे वह उन सबके जन्मके पूर्व भी था और इसी कारण इनके मरनेके पश्चात् भी रहेगा। यही दर्शनके लिये भगवान् श्रीकृष्णजीने कहा कि “तू, मैं और ये सब पहिले भी थे, इस समय हैं और आगे भी रहेंगे।” अर्थात् हममेंसे कोई भी शरीरके जन्मके साथ जन्मा है और शरीरकी मृत्युसे मरेगा, वह बात नहीं है। अतः हम सब नित्य हैं। और यदि नित्य हैं तो नित्य पदार्थके लिये शोक करनेका किसीको क्या कारण है ?

वायुके चलनेसे जलपर तरंग उठते हैं, वायु स्तब्ध होनेसे तरंग भी मर जाते हैं। जलके तरंग बनने या नाश होनेसे जिस प्रकार जलमें कोई न्यूनाधिकता नहीं होती है,

उसी प्रकार प्राणवायुके चलनेसे प्रकृतिके समुद्रमें यह शरीर-रूपी एक तरंग उत्पन्न हुआ और प्राणवायु स्तब्ध होनेसे वह तरंग शांत हुआ। उससे देहधारी आत्माकी अनित्यता नहीं मानी जा सकती। जैसे वायु स्तब्ध होनेपर जल और जलका आधार जैसेके वैसेही हैं, उसी प्रकार कुछ अंशमें पाठक यहां आत्माके विषयमें समझें।

सबका तात्पर्य यही है कि शरीरमें रहनेवाला आत्मा अमर है और शरीर नाशवन्त है। शरीरके मरनेपर भी वह जैसाका वैसाही रहता है। शरीरके नाशके साथ आत्माका कुछ भी बिगड़ता नहीं, यह बात यहां स्पष्ट हो गई। अतः अर्जुनके बाणसे ये भीष्मादि कौरव मरेंगे, ऐसी जो अर्जुन की शंका थी, उसका यह शास्त्रीय उत्तर है कि वे नहीं मरेंगे। शरीर कितनी बार भी जन्मे या मरे, उनकी आत्मा की अवस्थामें कोई न्यूनाधिक नहीं होता है।

इतना विचार जाननेके पश्चात् यह शंका उपस्थित होती है कि “आत्मा नित्य है और देह अनित्य है। यह सत्य है, परंतु जीवित रहनेतक देहके साथ आत्मा है, यह हम देखते हैं। देहका नाश होनेके पश्चात् उस आत्माका क्या होता है, यह हमें पता नहीं चलता, अतः मरनेका शोक होना योग्य है।”

इस शंकाका उत्तर अगले श्लोकमें श्रीभगवान् देते हैं—

(६) पुनर्जन्म .

देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥

अन्वयः- देहिनः अस्मिन् देहे यथा कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्राप्तिः । तत्र धीरः न मुह्यति ॥ १३ ॥

देहधारी (आत्मा) को इस देहमें जिस प्रकार बालपन, तरुणपन और वृद्धपन प्राप्त होता है, उसी प्रकार (आगे उसी आत्माको दूसरी देह भी प्राप्त होती है । इस कारण) इस विषयमें ज्ञानी पुरुष मोहित नहीं होता ॥ १३ ॥

भावार्थ— बालपन, तारुण्य और वृद्धावस्था ये जैसी तीन अवस्थाएं हैं, उसी प्रकार अन्य देहकी प्राप्ति भी एक चतुर्थ अवस्था है । अतः पूर्व तीन अवस्थाओंके पश्चात् क्रमसे चतुर्थ अवस्था प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं ॥ १३ ॥

पूर्वदेह	वर्तमानसमयका देह	दूसरा देह
वार्धक्य	तारुण्य	वार्धक्य
आ	आ	आ
त्मा	त्मा	त्मा

० (१३) शरीरकी तीन अवस्थाएं यहां कहीं हैं, परंतु वस्तुतः यहां छः अवस्थाएं होती हैं । (जायते) उत्पन्न होना, (अस्ति) होना, रहना, (वर्धते) बढ़ना, (विपरिणमते) परिणाम होना, (अपक्षीयते) क्षीण होना और (नश्यति) नाशको प्राप्त होना । इन छः अवस्थाओंमें बालपन, तारुण्य और वृद्धपन क्रमशः होता है । बालपनके पश्चात् तरुणपन और तारुण्यके पश्चात् वृद्धापन क्रमपूर्वक होता है । किसी शरीरका मरण तारुण्यमें हुआ, तो उसको वार्धक्य नहीं आवेगा और किसीकी मृत्यु बालपनमें हुई तो उसको तारुण्य और वार्धक्य नहीं आवेगा यह सत्य है; परंतु यदि किसीकी दीर्घायु हुई और उसको तीनों अवस्थाएं प्राप्त होनी हैं, तो पहिली आयुमें बालपन, मध्य आयुमें तरुणपन और पश्चात्की आयुमें वृद्धपन आवेगा । इसका तात्पर्य यह है कि यह क्रम कदापि नहीं बदलेगा । एक के पीछे ही दूसरेने और दूसरेके पीछे तीसरेने आना है । यह बात सबके प्रत्यक्ष अनुभवमें होनेसे इस विषयमें किसीको संदेह नहीं हो सकता । इस देहकी तीनों अवस्थाएं होनेमें देहधारी आत्मामें कोई हेरफेर नहीं होता है । देहके बालपनसे आत्मा बाल नहीं होता, इसी प्रकार देहके तारुण्य और वृद्धपनके साथ भी आत्मा तरुण या वृद्ध नहीं होता है । वह सदा एक जैसा रहता है । जैसी ये तीनों अवस्थाएं हैं, उसी प्रकार इस देहकी समाप्तिपर दूसरा देह प्राप्त होना भी एक चौथी अवस्था है । आत्मा जैसा पहिले

तीन अवस्थाओंमें रहता हुआ एक जैसा रहता है, उसी प्रकार अन्य देहकी प्राप्ति होनेपर भी वैसाही रहता है और इसी प्रकार इस जन्मके पूर्वभी पूर्व देहकी अन्तिम अवस्था में वह था । इस प्रकार ये चारों या पांचों अवस्थाएं क्रम-पूर्वक आत्माको देहके कारण प्राप्त होती हैं, ऐसा साधारणतः समझनेसे आत्मा कैसा नित्य है और देह कैसे अनित्य हैं, यह बात ठीक प्रकार समझमें आसकती है ।

० जितने निश्चयसे बालपनके नंतर तारुण्य आता है, उतने ही निश्चयसे उसके बाद वार्धक्य आता है और उतने ही निश्चयसे मृत्युके बाद दूसरा देह भी प्राप्त होता है । पुत्रने बालपनका त्याग किया और तारुण्यको प्राप्त किया, तो कोई रोते पीटते नहीं; इसी प्रकार उसने इस देहका त्याग करके दूसरा देह प्राप्त किया, तोभी उसमें दुःख करनेकी कोई आवश्यकता नहीं । क्योंकि उसकी चार अवस्थाओंमें यह भी एक अवस्था है और वह यथाक्रम प्राप्त होनी ही है । वेदमें यह बात अन्य रीतिसे कही है, देखिये-

✓ सनातनमेतमाहुरुताद्य स्यात्पुनर्णवः ॥ २३ ॥ त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥ २७ ॥ उतैषां पितोत वा पुत्र एषामुतैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः (एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः) २८

(अथर्ववेद १०।८)

० 'यह सनातन है, यह पुनः पुनः (पुनः नवः) नवीन जैसा होता है ॥ २३ ॥ तू स्त्री है और पुरुष भी है, तू कुमार है और कुमारी भी है। वृद्ध होनेपर तू हाथमें सोटी लेकर चलता है और जब तू नवीन जन्मता है, तब तू सर्वत्र देखता है ॥ २७ ॥ तू इनका पिता है और इनका पुत्र है, इनमें ज्येष्ठ है और कनिष्ठ भी है। मनमें प्रविष्ट होकर रहा हुआ तू एक ही देव है। जो पहिले जन्मा था, वही अब गर्भमें पुनः आ गया है' ॥ २८ ॥

० अर्थात् जीवात्मा सनातन अथवा नित्य है, वह स्त्रीके शरीरमें स्त्री और पुरुषशरीरमें पुरुष होता है। वह कुमार-कुमारी वृद्ध-तरुण जरापीडित होता है, वह शरीरकी अवस्था के कारण ही होता है, ऐसा मानते हैं। उसी प्रकार यह किसीका पिता, किसीका पुत्र, किसीका बड़ा भाई और किसीका छोटा भाई होता है। यह मनमें प्रविष्ट हुआ एक ही देव है, मनके अन्दर बुद्धि और आत्मा विराजमान रहता है और एकवार यही जन्म लेनेपर भी पुनः पुनः गर्भमें आता है अर्थात् वारंवार जन्मता है।

० इसका सच्चा मतलब यही है कि यह आत्मा नित्य है, अतः यह पुरुषके शरीरमें पुरुष होनेपर भी वस्तुतः यह पुरुष नहीं, परन्तु शरीरका गुणधर्म इसपर माना गया है। स्त्रीके शरीरमें स्त्री माना जानेपर भी उसी कारण यह स्त्री नहीं। बालकके शरीरमें यह बालक और कुमारीके शरीरमें यह कुमारी होता है, परन्तु ये भी शरीरके धर्म हैं। वस्तुतः यह न कुमार है और न कुमारी है। इसको कोई पिता कहते हैं, कोई पुत्र और कोई बड़ा या छोटा भाई कहते हैं, यह कहना भी शरीरकी अपेक्षासे है। वस्तुतः यह किसीका पिता नहीं, किसीका पुत्र या भाई अथवा बहिन भी नहीं है। यह पहिले एकवार जन्मा था और अब पुनः गर्भमें आया है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि इसका पहिला शरीर छूट गया है और यह दूसरा शरीर प्राप्त करनेकी तैयारीमें है।

० इस प्रकार इसको बाल्य, तरुण्य, वार्धक्य जैसा प्राप्त होता है उसी प्रकार नवीन शरीर भी प्राप्त होता है। यह बात वेदमन्त्रोंद्वारा भी उक्त प्रकार कही गई है। वेदमें जीवात्माका मन्म, तरुण्य, क्षय और पुनर्जन्म बतानेके लिये 'चन्द्रमा' का उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार चन्द्रमा शुक्ल प्रतिपदामें जन्मता, शुक्ल अष्टमीतक बालकसा

रहता है, पूर्णिमातक पूरा जवान होता है, पश्चात् कृष्ण अष्टमीसे क्षीणता आती है और अमावास्याकी रात्रिमें इसका देहपात होता है और यह पश्चात् पुनः जन्म लेता है। चन्द्रमाकी जैसी सोलह कलाएं हैं, वैसीही जीवात्माकी भी सोलह कलाएं मानी हैं। इस प्रकार साम्य वेदमें वर्णित है। यह इसीलिये है कि जनताको पता लगे कि जीवात्मा भी (पुनः नवः=पुनर्णवः) पुनः पुनः जन्म लेकर नवीन जैसा होनेवाला है। इसी प्रकार उपनिषदोंमें भी कहा है-

वयोजतः प्रैति स इतः प्रयत्नेव पुनर्जायते ।

(ए० उ० ४।४)

पुनःपुनर्वशमापद्यते मे ॥ (कठ उ० २।६)

"बड़ी आयु होनेके पश्चात् इस लोकसे जाता है और पुनः जन्म लेता है। वह पुनः पुनः (जन्म लेकर मृत्युके) वशमें होता है।"

पूर्वोक्त स्थानमें 'त्वं स्त्री त्वं पुमानसि०' इत्यादि ० मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषदमें (४।३ में) आ गया है, पाठक वहां उसका संबन्ध अवश्य देखें। इस श्वेताश्वतर उपनिषद् का एक मन्त्र यहां विशेष रीतिसे देखने योग्य है-

एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वा ह जातः स उ गर्भे अन्तः । स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ् जनस्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥ (श्वे. २।१६; वा. य. ३।१४)

'यही (देवः) प्रकाशमान आत्मा सब दिशाओंमें है। वह (पूर्वः जातः) पहिले जन्मा था, (सः गर्भे अन्तः) वही फिर गर्भमें आया है। (सः जातः) वह एक बार जन्मा हुआ (जनिष्यमाणः) भविष्यमें पुनः जन्म लेगा। यह हरएक मनुष्यमें रहता है। इसका मुख सब ओर है अर्थात् जितने मनुष्य अथवा प्राणी हैं, उतने सब इसके मुखही हैं।'

० इसी कारण इसको 'मातरिश्वा' अर्थात् 'माताके गर्भमें रहनेवाला' कहते हैं। क्योंकि यह वारंवार माताके गर्भमें जाता है और जन्म धारण करता है। पहिला जन्म लेकर देह प्राप्त करता है, उस देहकी समाप्तिपर उस देहका त्याग कर माताके गर्भमें प्रविष्ट होता है, और वहां नया देह धारण करता है। इस प्रकार यह वारंवार माताके गर्भमें रहकर वारंवार भिन्न भिन्न देह प्राप्त करता है।

इत्यादि स्थलोंपर पुनर्जन्मके विषयमें उपनिषदोंके अन्दर लिखा है। अर्थात् जीवात्मा निःसंदेह पुनर्जन्म प्राप्त करता

(७) अमर बननेका सामर्थ्य

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥

अन्वयः— हे कौन्तेय ! मात्रास्पर्शाः तु शीतोष्णसुखदुःखदाः, आगमापायिनः, अनित्याः । हे भारत ! तान् तितिक्षस्व ॥ १४ ॥ हे पुरुषर्षभ ! हि यं समदुःखसुखं धीरं पुरुषं एते न व्यथयन्ति, सः अमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥

हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! (इंद्रियोंके) बाह्य सृष्टिके साथ होनेवाले स्पर्श शीत उष्ण, सुख और दुःख देनेवाले हैं, वे कभी होते हैं और कभी नहीं भी होते; अतः वे अनित्य हैं । इस कारण, हे भरतकुलमें उत्पन्न ! उनको तू सहन कर ॥ १४ ॥ हे मनुष्योंमें श्रेष्ठ ! क्योंकि जिस सुख-दुःखको समान माननेवाले धीर पुरुषको ये पीडा नहीं देते, वह अमरपनके लिये समर्थ होता है ॥ १५ ॥

✓ भावार्थ— शीत उष्ण, सुख दुःख आदि द्वन्द्वोंको सहन करनेकी शक्ति अपने अन्दर बढाना मनुष्यको योग्य है; क्योंकि जिसको ये द्वन्द्व कष्ट नहीं दे सकते, वही मनुष्य अमर होनेका सामर्थ्य प्राप्त करता है ॥ १४-१५ ॥

हे, इस विषयमें संदेह नहीं । इसी प्रकार इष्ट मित्र, संबन्धी, गुरु आदि नातेका जो संबन्ध है, वह भी शरीरकी अपेक्षासे ही है । वह संबन्ध आत्माकी अपेक्षासे नहीं है । अर्थात् इस तत्त्वज्ञानके उपदेशसे अर्जुनको यह ज्ञान दिया कि जिनको अर्जुन गुरु, पिता, दादा, मामा आदि आसन्न समझता है, वह नाता केवल इस समयके अनित्य शरीरके संबन्धसे उत्पन्न हुआ है । वस्तुतः उनके अन्दर जो नित्य आत्मा विद्यमान है, उसकी दृष्टिसे इस प्रकारका कोई नातेका संबन्ध नहीं है, क्योंकि वह न कभी किसीका गुरु है और न दादा मामा होता है । अतः यह संबन्ध अनित्य है । अर्थात् इस अनित्य संबन्धके कारण शोक-मोहमें फँसना किसीको भी योग्य नहीं है ।

० यहां प्रश्न होता है कि वर्तमान शरीर-संबन्धसे उत्पन्न होनेवाला यद दादा, मामा, भाई आदि संबन्ध भलेही अनित्य हो, यह संबन्ध इस शरीरके पूर्व भलेही न हो, तथा आगे प्राप्त होनेवाले शरीरके समय भी न रहे, परंतु इस समय तो है ना ? फिर यह प्रत्यक्ष इस जन्मका संबन्ध नाश होते देखनेसे शोक क्यों न किया जाय ? अर्जुनका मोह भी इसी कारण था । अतः इसका निराकरण करनेके लिये भगवान् कहते हैं—

० (१४-१५) जिससे शोक या आनन्द होता है, वह

भासमान होते हैं । यह संबन्ध न होनेपर ये नहीं होते । यह संबन्ध कभी होता है, कभी नहीं भी होता है । अर्थात् यह संबन्ध अनित्य है । (इस कारण इनसे मोहित होनेकी अपेक्षा इन द्वन्द्वोंको सहन करना अधिक लाभदायक है ।)

'मात्रा' का अर्थ ✓

० 'मात्रा' का अर्थ है, 'प्रकृति, प्राकृतिक जगत्, प्राकृतिक तत्त्व, ' [इसी 'मात्रा' शब्दसे अंग्रेजी Matter मैटर शब्द बना है और ऊर्द्धका 'माहा' शब्द भी बना है ।] गीतामें—

बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा चिन्दत्यात्मनि यत् सुखं ।

(भ० गी० अ० ५।२१)

अर्थात् “ बाह्यस्पर्शके विषयमें जो आसक्ति नहीं धारण करता, उसको आत्मिक सुख मिलता है । ” ऐसा कहा है । यहांका “ बाह्य-स्पर्श ” और इस श्लोकका ‘मात्रा-स्पर्श’ ये दोनों शब्द प्रायः एक ही भाव बतानेवाले हैं । बाह्यस्पर्श का अर्थ है “ बाह्य जगत्के विषयोंका भोग ” यही अर्थ “मात्रास्पर्श” का भी है । इस विषयमें अनासक्ति भी इसी लिये धारण करनी है कि ये बाह्य स्पर्श सुख दुःखादि द्वन्द्व उत्पन्न करनेवाले हैं । मनुस्मृतिमें कहा है—

✓ अलाभे न विषादी स्याल्लाभे चैव न हर्षयेत् ।

“ लाभ न होनेपर खेद न करे और लाभ होनेपर हर्ष न करे । इस प्रकार. (मात्रा-संग-विवर्जितः) प्राकृतिक भोगोंसे अपना संबंध छोड़कर जीवन-यात्रा चलावे । ” यह कथन भी भ० गीताके समदुःखसुखी होनेके उपदेशके समान ही है । यहां “ मात्रासंग ” शब्द है । यहां ‘ मात्रा ’ शब्दका अर्थ “ प्राकृतिक भोग-साधन ” स्पष्ट है । मात्रा का यही अर्थ यहां अपेक्षित है । कई लोग मात्रा शब्दका अर्थ इंद्रिय करते हैं । यद्यपि यह इस शब्दका अर्थ है, परंतु वह यहां अभीष्ट नहीं है, ऐसा हमें प्रतीत होता है । मात्रा शब्दका इंद्रिय अर्थ करनेपर “ मात्रास्पर्श ” का अर्थ इंद्रियोंका स्पर्श जो प्राकृतिक भोगोंसे होता है, वह सुखदुःख देनेवाला है, इत्यादि प्रकार अर्थ करना होगा ।

० इस प्राकृतिक जगत्के साथ जिस समय मनुष्यकी इंद्रियोंका संबंध होता है, उस समय शीत उष्ण, सुखदुःख आदिका भास होता है । जिस समय यह संबंध नहीं होता, उस समय सुख दुःखादि द्वन्द्वोंका भास भी नहीं होता । संबंध होनेपर ही केवल सुखदुःखादि द्वन्द्वोंका भास होता है, परंतु उस समय सच्चा सुख या सच्चा दुःख होता है वा नहीं, यही एक विचारणीय बात है ।

‘मात्रा’ का स्पर्श

० पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश इन पांच महा भूतोंके गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये गुण हैं । इन गुणोंका ग्रहण क्रमशः नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा व कान इन पांच इंद्रियों द्वारा होता है और उससे सुख-दुःख, हानि-लाभ हुआ करता है । इंद्रियोंका महाभूतोंसे (मात्रास्पर्शः) स्पर्श होता है, स्पर्श होते ही तत्त्वोंके गुणोंसे संबंध होता है और इससे शीत उष्ण आदिकी प्रतीति होती है ।

० नासिका गंधका ग्रहण कर सकती है । इस कारण पृथ्वीमें रहे सब प्रकारके गंध अर्थात् सुगंध या दुर्गंध उसके अनुभवमें आते हैं । सुगंधसे इसको सुख और दुर्गंधसे दुःख होता है । जिह्वा रसका ग्रहण करती है, आपतत्त्वसे अनेक रसोंकी प्राप्ति होती है, मधुर रससे इसको आनन्द होता है और कड़वे रससे इसको दुःख होता है । प्रकृतिभेदके अनुसार किसीको खटाई प्रिय होती है, तो किसीको नमकीन चीज पसंद होती है । जिसको जो रस प्रिय होता है उसको उससे सुख और अप्रिय रससे दुःख होता है । नेत्र रूपका

ग्रहण करती है, तेजसे रूपकी प्राप्ति होती है । सुंदरतासे इसको आनन्द और कुरूपतासे दुःख होता है । त्वचासे यह स्पर्शका ग्रहण करता है, वायुसे इसको बहुविध स्पर्श अनुभव होते हैं । मृदु स्पर्शसे इसको सुख और कठोर स्पर्शसे दुःख होता है । कानसे इसको शब्द सुनाई देते हैं, आकाशका शब्द गुण है, वहांसे इसको मंजुल और कर्कश शब्द श्रवणमें आते हैं । मधुर शब्दसे यह प्रसन्न होता है और कठोर शब्दसे अप्रसन्न होता है । इस प्रकार यह सुखदुःखके अनुभवका विचार है ।

० इंद्रियोंका प्राकृतिक तत्त्वोंसे (मात्रास्पर्शः) स्पर्श होनेपर (शीतोष्ण-सुख-दुःख-दाः) शीत उष्ण, सुख दुःख, आदिकी प्राप्ति होती है । प्राकृतिक तत्त्वोंसे इंद्रियोंका स्पर्श न हुआ, तो शीत उष्ण, सुख दुःख, आदि नहीं प्राप्त होते । उदाहरणके लिये देखिये— एक मनुष्य जन्मान्ध है, उसकी नेत्र इंद्रिय जगत्के रूपका ग्रहण करही नहीं सकती, इसलिये न उसको सुंदर रूपसे संतोष होता है, ना ही कुरूपतासे दुःख होता है । इसी प्रकार बहिरे मनुष्यको कोमल आलापसे सुख भी नहीं होता और कठोर गालियोंसे दुःख भी नहीं होता । इससे सिद्ध है कि जगत्के साथ इंद्रियोंका संबंध हुआ, तो ही सुख दुःख होना संभव है, अन्यथा नहीं ।

द्वंद्वोंकी अनित्यता

इसमें और एक बात है कि एकही संबंध देर तक होनेसे उसका सुख जाता रहता है । जैसा जिलेबीका स्वाद प्रारंभमें सुखदायक लगता है, परंतु घण्टा दो घण्टे केवल एकही जिलेबी ही जिलेबी खाई जाय, तो वह पहिले स्वाद देनेवाला पदार्थ ही आगे दुःखदायक होता है । इसी प्रकार मृदु स्पर्श भी वारंवार और लगातार मिलनेसे पहिले जैसा सुख नहीं देता । इसी तरह सब ही स्पर्शजन्य सुखोंके विषयमें है । इसमें दूसरी बात यह है कि सुख लेनेवालेकी आन्तरिक तैयारी भी चाहिये । स्वादु भोजन आनन्द देता है, परंतु पेटमें भूख रही तो ही स्वादु अन्नसे आनन्द मिलता है । जिसकी पाचन-शक्ति बिगड़ी है और जिसके मुखमें स्वाद नहीं है, उसको उत्तमोत्तम अमृततुल्य अन्नसे कोई सुख नहीं होता । इसी प्रकार संपूर्ण स्पर्शजन्य सुखोंके विषयमें जानना योग्य है । इसमें तीसरी बात यह है कि

एकही पदार्थसे सबको सर्वदा एक जैसा सुख या दुःखका अनुभव नहीं होता है। मनुष्य विद्याको त्यागकर सुखका अनुभव करता है, तो उसीकी प्राप्तिसे सुखको परम मानन्द होता है। मनुष्योंमें भी यह रुचिभेदका अनुभव सार्वत्रिक है।

इस जगत्में जो श्रेष्ठसे श्रेष्ठ सुख कहा जाता है, वह भी अनेकालेकी आंतरिक अवस्था, इंद्रियकी योग्यता और अनुकूल बाह्य परिस्थिति, इतनी बातें रहनेपर ही मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। अंदर शुद्धा प्रदीप्त रहनी चाहिये, सुख ठीक अवस्थामें चाहिये, अन्न भी उत्तम चाहिये। उनका संयोग होनेसे सुख होगा और इनमेंसे किसी एकका अभाव होनेसे दुःख होगा।

आन्तरिक + इंद्रियकी स्थिति + अवस्था = सुखदुःख आदि०

बाह्य जगत्का संबन्ध

(यह सुख दुःख (आगम-अपायिनः) आता है और जाता भी है) यह हमने ऊपर देखा ही है कि एकही पदार्थ से प्रारंभमें सुख प्राप्त होनेका अनुभव होता है, परंतु कुछ कालके पश्चात् नहीं होता है। सर्दिके दिनोंमें गर्मीसे सुख अनुभव होता है, परंतु गर्मी आनेपर वही गर्मी दुःखदायक होती है और उस समय सर्दी सुख देने लगती है। इस विचारसे सुख दुःखकी अनित्यता (अनित्याः) स्वयं सिद्ध होती है। किसीसे नित्य सुख और नित्य दुःख होगा, ऐसा पदार्थ इस प्राकृतिक जगत्में एक भी नहीं है।

शीत उष्ण, सुख दुःख, हानि लाभ, जय पराजय, उत्क्रान्ति अपक्रान्ति आदि सब द्वन्द्व हैं और इन सब द्वन्द्वोंकी अनित्यता उक्त कारणसे सिद्ध है। मनुष्य इनमेंसे एकका स्वीकार करे और दूसरेका न करे, ऐसा नहीं हो सकता। देखिये, मनुष्यके आँख जब तक खुले हैं, तब तक पुरुष या कुरुष जो सामने आ जायगा, वह उसको देखना ही होगा। कान जबतक खुले रहेंगे, तब तक उसको बुरे भले शब्द सुननेही होंगे। यह मनुष्यकी विवशता है। यदि उसको जगत्के अनुकूल पदार्थोंका ग्रहण करना है, तो प्रतिकूलका न्यूनाधिक अनुभव उसको मिलेगा ही। जगत्से संपूर्ण प्रतिकूल पदार्थोंका हटाना सर्वथा अशक्य है और यह

अशक्यता तब बढ जाती है, जब यह बात अनुभवमें आती है कि एकही वस्तु एकके अनुकूल हुई, तो दूसरेके प्रतिकूल रहती है और एकके लिये भी एक समय जो अनुकूल होती है, वहीं थोड़े समयके पश्चात् प्रतिकूल हो जाती है !! इसलिये बाह्य जगत्के प्रतिकूल पदार्थोंको सर्वथा हटाना अशक्य है।

तितिक्षा

यदि बाह्य जगत्से प्रतिकूलता नहीं हटाई जाती, तो जिस आंतरिक अवस्थाके कारण बाह्य जगत्में प्रतिकूलताका अनुभव होता है, वह अपने अंदरकी अवस्था सुधारना योग्य है; इसी उद्देश्यसे (तितिक्षस्व) 'सहन कर' ऐसा कहा है। अपनी सहन-शक्ति बढानेसे बाह्य जगत्की सबकी सब प्रतिकूलता हट जाती है। देखिये, मनुष्य घरमें रहता है और सदा वस्त्रोंमें वेष्टित रहता है, इस कारण शीत और उष्ण सहन करनेकी इसके शरीरकी शक्ति न्यून होती जाती है। यदि यह शनैः शनैः कपड़े कम पहननेका अभ्यास करेगा और घरके बाहर जितना रहना संभव होगा, उतना रहेगा, धूपमें और सर्दीमें बिना कपड़े पहने रहनेका अभ्यास बढायेगा, ठंडे पानीसे स्नान करेगा और सूर्यकी धूपसे शरीर तपावेगा तो उसकी शीतोष्ण सहन करनेकी शक्ति बढ जायगी, किसान सर्दी गर्मीमें खेतोंमें काम करते हैं, क्योंकि वे शीत और उष्ण सहन कर सकते हैं। शहरोंमें जो बाबू रहते हैं वे थोड़ी देर धूपमें घूमें तो उनका सिर चक्कर खाने लगता है और थोड़ी सर्दीमें भ्रमण करने लगे, तो कई दिन शीत ज्वरसे रोगी होते हैं। उसी सर्दी और गर्मीमें किसान आनंदसे रहते हैं। क्योंकि उनका द्वंद्व सहन करनेका अभ्यास बढा हुआ होता है। यही 'तितिक्षा' है। इसीका अवलंबन करनेका उपदेश इस श्लोकसे भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको किया है।

जो तितिक्षा अर्थात् सहनशीलता शीतोष्णके विषयमें आवश्यक है, वही सुखदुःख, हानिलाभ, जयपराजय, आदि अनेक द्वन्द्वोंके विषयमें आवश्यक है। सहन-शक्तिसे ही इन द्वन्द्वोंके कष्ट दूर किये जा सकते हैं। शीतोष्ण सहन करते हुए मनुष्य ऐसे बनते हैं कि सर्दी गर्मी और वृष्टिमें सदा घरके बाहर रहते हुए बिलकुल कपड़ा नहीं पहनते, और पूर्ण

॥ ४ ॥ : पञ्चमस्तुतये नमः ।
। कुरु : कुरुकुरुकुरु ।
॥ ५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
। पञ्चमस्तुतये नमः ।

॥ २ ॥ ነፃ ይህ ሁኔታዎች ተስተካክሏል

॥ ४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

आदि शृंगार नाम आदिभाका है । आदिमा ही इस
प्रकृतिकर्ता श्रेयस्का आनन्दवाला है । वह इस
प्रकृतिकर्ता जानता है, उसमें जो चाहें वह निर्माण
करता है, अनेक प्रकारके पुत्रपार्थु करता है-
और श्रेष्ठ पुत्रपुत्रवाता है-
इस अथायुक्त प्रशंसामें कहें जोग इस श्रेयस्का
का पाठ करतें हैं-

- 214 215 15

— ୧୧୧ —

"प्रकारं पश्य चतुर्धनं क्षम्यते च ।"
"एवमेवेति मन्त्राणि शान्तिं ददौ च कथय ॥"

अथ—अर्चनं पुत्रं किं—महं प्रकृति,
पुत्रः, भ्राता, भ्रातृभ्यो वरः कः जननेका
द्वेष्टा है, सो ब्रह्मा । पश्य स्व मायका
स्व स्त्रीक को मजिष्ठ मानते हैं, अतः इह माया
स्वकी छेड़ देते हैं । अस्तु ।

[illegible][illegible]

—କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳା ପ୍ରଭୃତି, ଗୁମ୍ଫା ଶିଳା

प्रकृतिके अंगोको जोग जानत हूँ और उसका एक भाँख बना दूँ हूँ। अर्थात् विद्यात् किंतनी भी हूँ उनका समग्रवश प्रकृति-पुरुष-विद्याके अनन्तर हुआ है। इसलिये क्षेत्रक्षेत्रज्ञको जानसुख प्रकाशका ज्ञान समझा हूँ, यह बात समझना नहीं चाहिये।

॥ अनेक प्रकारके शास्त्रे विविध ग्रंथ
रचवें और पहावली सुवाचकां हिये अनंत
प्रकारके विद्याकें अंग-प्रत्यंग निर्माण किये
॥१॥

ब्रह्मसूत्रम् श्री हरे वृद्धिकर निश्चित आशय
मकर कर्तव्यं विषय एवमिदं कर्तव्यं मकर रत्न
है। इति मकर अनेकानेक कथितानि विविध
शालिनी इति इति मकर अनेकानेक शालिनी
विरचित किया है।

वेद गोरक्ष पुराण दर्शन तथा अम्यान्त्र गोरक्ष
 जी प्रतिपादन करते हैं वह इसी क्षेत्रज्ञका
 ही प्रतिपादन है, तथा जी ग्रन्थ विविध गोरक्ष-
 प्रतिपादन के लिये वराच जा रहे हैं और वराच
 जायते, वराच जी क्षेत्र-क्षेत्रका ही विषय
 होता है ।

परं पदाङ्गनादी सम्यक्ता वाहिने कि प्रकृति
विद्याकं शाला दृढ समग्र पद्धत वरु रद्वै है,
प्रकृतिविद्यामं पद्धत प्रगति हो रही है और
आत्मविद्यामं कम प्रगति हो रही है। तथापि
जो भी कुछ शालाप्रवर्गा हो रही है, वह प्रकृति-
पद्धत अथवा संश्लेषक संश्लेष हो हो रही
है। अतः इसका निवरण देविम-

(३-८) यह श्रेय क्या है अथवा इसका स्वरूप क्या है, उसका कौनसे है, वह श्रेय किस प्रकारका है, उसमें अन्तर्भाव भूत कौनसे है और इस श्रेयमें विचार क्या होता है? इसमें परिवर्तन कौनसे होता है, उसमें अन्तर्वदल किस तरह होता है और उसमें किससे क्या होता है? इन सब प्रश्न श्रेयक संबंधमें यहाँ किया है। इन सब प्रश्नोंका विचार यहाँ कराया है।

इसी तरह यहाँ क्षेत्रज्ञ कौन है और उस क्षेत्रज्ञका प्रभाव क्या है? उसका प्रभाव यहाँ कैसा अनुभव्य आ सकता है? यह संश्लेष यहाँ इस अर्थप्रसंग देखता है। जो शून्य और विशून्य करके कहा जाता है, वह यही है। मनुष्यकी यह शक्त करना चाहिये और इस शक्तका उपयोग अपने जीवन्मुक्तता चाहिये। इसलिए मनुष्यके अर्थप्रसंग करना चाहिये। इसलिए मनुष्यके प्रादेशिक आयुष्य यह शून्य उसकी प्राप्त करना चाहिये। प्रादेशिक आयुष्य प्रत्यक्षशक्ति होती है, इसमें विद्याभ्यसनका काल आयुकी ५५ वर्षकी अवस्थातक माना है अर्थात् आठवें वर्ष उपनयन होकर गुरुद्वयमें प्रवेशपाटी जाता है और यहाँ ६ वर्ष रहकर ५५ वें वर्ष विद्या प्राप्त करके वापस आता है। इस कालमें जो शून्य उस प्रत्यक्षशक्ति की मिलता है, वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञकी ही शून्य होता है। प्रकृति पुरुष, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म, अपर और परा प्रकृति, इस तरह अनेक शब्दोंद्वारा एकही भाव प्रताप जाता है। प्रकृतिकी विद्या और पुरुषकी विद्या यही अर्थ-यन करनेयोग्य विद्या है और जो भी कुछ पढ़ाया जाता है वह इसीके अनुरूप होता है।

आत्मक अनेक शाखा पट्टवर्ति वर गये, पर्व व गये: पञ्चविधाके द्वि अर्वावर्त द्वि।

(३) क्षेत्रका स्वरूप

महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।

इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ।

एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६ ॥

अन्वयः— महाभूतानि, अहंकारः, बुद्धिः, अव्यक्तं एव च, दश इन्द्रियाणि च, एकं (मनः), इन्द्रियगोचराः पञ्च य इच्छा, द्वेषः, सुखं, दुःखं, संघातः, चेतना, धृतिः, एतत् सविकारं क्षेत्रं (मया) समासेन उदाहृतम् ॥ ५-६ ॥

पञ्च महाभूत, अहंकार, बुद्धि (महत्), अव्यक्त (प्रकृति), दस (सूक्ष्म) इन्द्रियाँ, एक मन, तथा पांच विषय; इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना और धारणा-शक्ति (यह इकत्तीस प्रकारका) विकार होनेवाला क्षेत्र संक्षेपसे वर्णित हुआ है ॥ ५-६ ॥

भावार्थ— पृथिवी, आप, तेज, वायु, आकाश ये पांच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, (पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और पांच कर्मेन्द्रियाँ मिलकर) दस सूक्ष्म इन्द्रिय-शक्तियाँ, एक मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पांच विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात अर्थात् सबका समूह, चैतन्यशक्ति और धृति अर्थात् धारणाशक्ति यह इकत्तीस प्रकारका क्षेत्र है, और इसमें विविध विकार भी होते हैं । इसका बहुत वर्णन हो सकता है, परंतु यहां इसका नाममात्र उल्लेख किया है । पाठक हरएक विभागका विशेष विचार करके विशेष ज्ञान प्राप्त करें ॥ ५-६ ॥

क्षेत्रका वर्णन ।

(५-६) पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश ये पांच महाभूत; अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति; नासिका, रसना, नेत्र, त्वचा और कर्ण ये पांच ज्ञानेन्द्रियाः हाथ, पांव, मुख, उपस्थ और गुदा ये पांच कर्मेन्द्रियाः मन; गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ये पांच विषय; इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना और धृति (धारणाशक्ति) ये सात भाव मिलकर इकत्तीस प्रकारका यह क्षेत्र है—

पञ्च महाभूत ५
अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार ३

ज्ञानेन्द्रिय	५
कर्मेन्द्रिय	५
मन	१
विषय	५
इच्छाद्वेषादि भाव	७

मिलकर ३१ प्रकारकी प्रकृति है ।

इसी प्रकृतिको क्षेत्र, प्रकृति, क्षर, आदि अनेक नाम दिये हैं । यह (सविकारं क्षेत्रं) विकृति होनेवाला क्षेत्र है । विकृति-विकारका अर्थ परिवर्तन, बदल, हेरफेर है । इनका एक दूसरे पर परिणाम होता है और परिवर्तन होता है । जैसी मिट्टी शुष्क होती है, उसमें जल मिलनेसे

(४) ज्ञानका स्वरूप ।

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षांतिरार्जवम् ।

आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ।

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८ ॥

असक्वितरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु ।

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥

गीली होती है और जल वहां स्थिर रहनेसे सड़ना शुरू होता है। इसी तरह सूखे तृणकाष्ठ को अग्नि लगनेसे वह जल जाता है। गीला वस्त्र वायुमें रखनेसे सूखता है। किसी स्थानमें जल हुआ तो कुछ दिनोंके बाद सूख जाता है। वृक्ष बढ़ जाते हैं और सूख भी जाते हैं। इस रीतिसे अनेकानेक परिवर्तन यहां हो रहे हैं। ये ही विकार हैं।

संपूर्ण सृष्टिभरमें ये विकार हो रहे हैं। (जायते) उत्पन्न होता है, (अस्ति) है, (वर्धते) बढ़ता है, (विपरिणमते) परिणाम होता है, (अपक्षीयते) क्षीण होता है और (विनश्यति) नाशको प्राप्त होता है। ये छः विकार इस सृष्टिमें हो रहे हैं। इनमें अनंत भेद हैं और इन विकारभेदोंका निरीक्षण करकेही अनेक शास्त्र बने हैं।

जैसे भूस्तरशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, वास्तुविद्या, खनिजशास्त्र आदि शास्त्र पृथ्वीके साथ संबंध रखनेवाले हैं। जलविद्या, जलयानविद्या, नौकानयनशास्त्र, जलचिकित्सा, रसविद्या, औषधिविद्या, इत्यादि शास्त्र जलतत्त्वके साथ संबंध रखनेवाले हैं। अग्नि-विद्या, विद्युच्छास्त्र, सूर्यकिरणचिकित्सा, वर्णचिकित्सा, इत्यादि शास्त्र

आग्नेय तत्त्वके साथ संबंध रखनेवाले हैं। वायु-यानविद्या, विमानशास्त्र, प्राणायामशास्त्र, वायु-स्तंभनविद्या, वायुयंत्रनिर्माण आदिका संबंध वायुतत्त्वके साथ है। शब्दशास्त्र, ध्वनिविद्या, शब्दवेध, ध्वनिक्षेपणविद्या, गानविद्या, वक्तृत्व-शास्त्र, आदि अनेक विद्याएं शब्दके साथ संबंध रखनेके कारण आकाशतत्त्वके साथ संबंध जोड़नेवाली हैं। इन्द्रियविज्ञानके शास्त्र अनेक हैं। अहंकार, बुद्धि आदिका विचार और खोज करनेवाले अनेकानेक शास्त्र हैं। भोगविषयोंके शास्त्र तो नित्य प्रति बढ़ही रहे हैं। सूपशास्त्र, रूपशास्त्र, कामशास्त्र आदि अनेकानेक भोग-विषयोंके शास्त्र हैं। चैतन्यकी खोज करनेवाले अध्यात्मशास्त्र हैं, इसमें अनंत शास्त्रोंका समावेश होता है। मानसशास्त्रकी खोज होकर मनो-विज्ञान, मानसचिकित्सा, विचारसंक्रमण आदि बहुतही शास्त्र बने हैं और बन रहे हैं।

ये सब प्रकृतिपुरुष विषयक शास्त्र हैं। ये शास्त्र इतने हैं कि इनका अध्ययन एक मनुष्य अपनी आयुमें कर नहीं सकता। तथापि संक्षेपसे साधकको इनमेंसे मुख्य मुख्य विषयोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

अब इस ज्ञानका स्वरूप देखिये—

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥१०॥
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥

अन्वयः— अमानित्यं, अदम्भित्वं, अहिंसा, क्षान्तिः, आर्जवं, आचार्योपासनं, शौचं, स्थैर्यं, आत्मविनिग्रहः । ईश्वरार्थेषु घेराग्यं, अहंकारः एव च, जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधिदुःख-दोषानुदर्शनं । भक्तिः, पुत्र-दार-गृहादिषु अन-भिप्रायः, दृष्टान्तिषोपपत्तिषु नित्यं समचित्तत्वं च । मयि च अनन्य-योगेन अव्यभिचारिणी भक्तिः, विविक्त-देश-सेवित्वं, जनसंसदि अरतिः । अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं, तत्त्वज्ञानार्थदर्शनं, एतत् ज्ञानं इति प्रोक्तं, यत् अतः अन्यथा (तत्) अज्ञानं (इति प्रोक्तम्) ॥ ७-११ ॥

सानी न होना, दम्भ न करना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुसेवा, शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रियोंके विषयोंसे विरक्ति, अहंकार न करना, जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-दुःख और दोषोंका विचार करना, अनासक्ति, पुत्र-स्त्री-गृह आदिमें लंपट न होना, प्रिय और अप्रिय के विषयमें समभाव धारण करना, मेरे प्रति (ईश्वरके प्रति) अनन्यभावसे अटल भक्ति, एकान्त देशका सेवन, जनसमूहमें आनेकी अरुचि, नित्य अध्यात्मज्ञानका विचार करना, तत्त्व-ज्ञानका विचार करना, इसको 'ज्ञान' कहते हैं । जो इससे भिन्न है, वह सब अज्ञान है ॥ ७-११ ॥

भावार्थ— समंढकी वृत्ति न रखना, ढोंग न करना, हिंसा न करना, क्षमाकी वृत्ति धारण करना, सरलता, गुरुसेवा, शुद्धता, आचारविचारमें स्थिरता, आत्मसंयम, भोगोंके विषयमें अरुचि, अहंता छोड़ना, जन्म-मृत्यु, दुःख, रोग, दुःख और दोष किस तरह होते हैं इसका नित्य विचार करना, अनासक्ति, स्त्रीपुत्र घरदारके विषयमें लंपटता न धरना, प्रिय और अप्रिय आदि द्वंद्वोंके विषयमें समभाव धारण करना, ईश्वरकी अनन्य और दृढभक्ति करना, एकान्त सेवन करना, जनसमूहमें आनेकी अरुचि, सदा अध्यात्मका ज्ञान प्राप्त करना, तत्त्वोंके ज्ञान का मनन करना, यही ज्ञान है । इससे भिन्न जो है, उसे अज्ञान कहना योग्य है ॥ ७-११ ॥

ज्ञान और अज्ञान ।

(७-११) इन पांच श्लोकोंमें ज्ञान कौनसा है यह कहा है, इसके अतिरिक्त इससे भिन्न जो है वह अज्ञान है । अतः हम यहां ज्ञान क्या है और उससे भिन्न अज्ञान क्या है, यह देखते हैं ।

यहां ज्ञानके लक्षण जो कहे हैं, उनके विरोधी लक्षणोंको मनके संमुख खड़ा करनेसे अज्ञानके स्वरूपका पता लग सकता है । इस तरह विचार करके निम्नलिखित कोष्टक बनाया है । पाठक इसको अधिक मनन करके परिपूर्ण कर सकते हैं—

ज्ञानके लक्षण ।

- १ अहिंसा, अक्रूरत्व
- २ अमानित्व
- ३ अदम्भित्व
- ४ क्षान्तिः, क्षमा
- ५ आर्जव, सरलता,
- ६ आचार्योपासन, गुरुसेवा
- ७ शौच, शुद्धता, पवित्रता
- ८ स्थैर्य, स्थिरता
- ९ आत्मविनिग्रहः, आत्मसंयम
मनोनिग्रह, इन्द्रियदमन
- १० इंद्रियाथोंमें वैराग्य, भोगोंके
विषयमें उदासीनता
- ११ अनहंकारः
- १२ जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिमें
दुःखों और दोषोंको देखना
- १३ असक्ति, अनासक्ति
- १४ पुत्र-दार-गृहादिमें (अनभिष्वंगः)
मोह और समता न रखना
- १५ इष्ट-अनिष्टमें सदा समचित्त होना
- १६ ईश्वरमें अनन्ययोगसे
अव्यभिचारिणी भक्ति
- १७ एकान्त-सेवन करना
- १८ जनसंसर्दमें जानेकी अरुचि
- १९ नित्य अध्यात्मविचारमें मग्न होना
- २० तत्त्वज्ञानके मोक्षरूप उद्देश्यका
दर्शन करना
- २१ इसका नाम ज्ञान है ।

अज्ञानके लक्षण ।

- १ हिंसा, क्रौर्य
- २ मानित्व, घमंड
- ३ दम्भित्व, दंभ
- ४ अक्षान्ति, असमाधान, क्षमा न करना
- ५ कुटिलता, तेढापन
- ६ गुरुके साथ विरोध
- ७ अपवित्रता, मलिनता
- ८ चंचलता, अस्थिरता
- ९ असंयम, स्वैराचार,
इन्द्रियोंकी उच्छृङ्खलता
- १० इंद्रियोंके भोगोंके विषयमें
अत्यंत आसक्ति
- ११ अहंकार
- १२ दुःख और दोष का विचार न करना ।
- १३ भागोंपर आसक्ति
- १४ पुत्र, स्त्री, गृहादिकोंमें मोहित होना,
इनपर समत्व रखना
- १५ इष्ट-अनिष्टकी प्राप्तिमें विषमचित्त होना,
इष्टका प्रेम और अनिष्टका द्वेष करना
- १६ ईश्वरको न मानना, अन्यभाव धरना,
सबको परस्परभिन्न समझना, या तो
भक्तिहीन करना अथवा व्यभिचारिणी
भक्ति करना
- १७ एकान्त-सेवन न करना
- १८ जनसंसर्दमें जानेकी रुचि
- १९ अध्यात्मका विचार न करना
- २० तत्त्वज्ञान न सुनना और उसके उद्देश्यका
भी विचार न करना
- २१ इसका नाम अज्ञान है ।

यहाँ ज्ञान और अज्ञानकी व्याख्या की है। ज्ञान के लक्षण ज्ञानके और अज्ञानके लक्षण हैं, जिनका समझना नहीं चाहिये। ये उपलक्षण मात्र मान्य नहीं की हैं। जैसा यहाँ 'अहिंसा' यह मान्य लक्षण कहा है, अक्रोध, अवैर, अहिंसा समावेश इसमेंही मानना चाहिये। इसी प्रकार अन्य लक्षणोंके विषयमें विचार करके मानना चाहिये।

मनुष्यः ये ज्ञानके लक्षण नहीं और इसके विपरीत लक्षण अज्ञानकेभी नहीं हैं। परंतु ये ज्ञानके परिणाम हैं। मनुष्यमें ज्ञानका विकास परिपूर्ण रीतिसे होनेपर वह इन लक्षणोंसे युक्त होता है। जो पूर्ण धानी है, वह अहिंसक, अमानसी, अदम्भी, निरहंकारी, अनन्यभक्त, भोगों के विषयमें विरक्त, सरल सीधा, शुद्धाचाररत, शान्त, इन्द्रियदमन करनेवाला, अनासक्त, सम-निन होगा और जो अमानसी होगा, वह हिंसक, क्रूर, मानी, घमंटी, दम्भी, विरोधक, भोगोंमें लिपटा हुआ, कुटिल, अशुचि, चञ्चल, स्वैर-नारी भोगासक्त, विषमभावयुक्त होगा। इसके साथ साथ जो अन्यान्य सहचारी लक्षण संभव हो सकते हैं, उनका विचार भी पाठक करें और वे लक्षण यहाँ गिनाये हैं, ऐसा यहाँ समझें।

सर्व दिग्बल ही वासुदेवका है, सर्वत्र वही उत्पन्न है ऐसा अनुभव करनेसे येही ज्ञानके लक्षण इन साधकोंमें स्थिर होते हैं और ये स्वभावसे ही लक्षण किसीमें स्थिर हुए तो उसीको सिद्ध माना जाता है।

पाठक ये सिद्ध पुरुषके लक्षण हैं ऐसा समझें और इन लक्षणोंको अपने अन्दर स्थिर करनेका यत्न करें। किन्तु प्रमाणमें अपने अन्दर ये लक्षण हैं अथवा परीक्षण करनेसे अपनी उन्नति कितनी हुई है और शेष कितनी उन्नति होनी चाहिये प्रमाण निश्चय हो सकता है। पाठक इस रीतिसे आत्मपरीक्षण करें।

ये जो ज्ञानके लक्षण यहाँ कहे हैं, उनकी सामाजिक और राष्ट्रीय सुख-शान्तिके लिये कितनी आवश्यकता है और इनके विपरीत जो अज्ञानके लक्षण अनुमान किये जाते हैं उनसे समाजमें और राष्ट्रमें कैसी अशान्ति बढ़ेगी, इसका विचार पाठक करें और भगवद्गीताका यह तत्त्वज्ञान समाजोपयोगी कैसा है यह जानें। यदि समाज सुख और शान्तिसे युक्त बनाना है, तो उसमें ये ज्ञानलक्षण सुस्थिर होने चाहियें।

श्रीमद्भगवद्गीता आदर्श सामाजिक जीवन का उपदेश कर रही है। समाजके मनुष्य यह आदर्श अपने अन्दर सुस्थिर करनेका प्रयत्न करते रहें। यह आदर्श ऐसा है कि बिना परिश्रम यह आचरणमें आना कठिन है। बड़े परिश्रम किये जाय तोहि यह आचरणमें आसकता है। सामाजिक, जातीय तथा राजकीय प्रबंध भी ऐसा होना चाहिये कि जिसमें रहते हुए यह आदर्श जीवन मनुष्योंके आचरणमें आ जावे और मनुष्य 'पूर्ण मानव' अथवा 'पुरुषोत्तम' बन सके। आजकलकी समाजव्यवस्था और राज्यव्यवस्था ऐसी है कि जिसमें रहता हुआ मनुष्य इन दैवी गुणोंके बदले आसुरी भावोंको ही अपने अन्दर बढ़ा सकता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रका वध कर रहा है, एक दूसरेको लूट रहे हैं, जो हिंसा करना नहीं चाहते वे असभ्य गिने जाते हैं और उनको दवानेका यत्न होता है। आसुरी भाव बढ़नेके कारण ऐसा हो रहा है। अतः भारतीयोंको ऐसा प्रचण्ड यत्न करना चाहिये कि जिससे सब भारतीय जनता अपने अन्दर उक्त दैवी गुणोंका उत्कर्ष कर सके और संपूर्ण जगत् में दैवी गुणोंका विकास करने का विशेष प्रयत्न करे।

इस तरह ज्ञानका विचार हुआ। अब जानने योग्य बातोंका बोध भगवान् करते हैं, वह देखिये-

(५) ज्ञेय क्या है ?

ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ।
 अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥
 सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।
 सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥
 सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
 असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ १४ ॥
 बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ।
 सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥ १५ ॥
 अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।
 भूतभर्तृ च यज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥
 ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
 ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितम् ॥ १७ ॥

अन्वयः— यत् ज्ञेयं, यत् ज्ञात्वा (जीवः) अमृतं अश्नुते, तत् प्रवक्ष्यामि । तत् अनादिमत् परं ब्रह्म सत् न, असत् च न, इति उच्यते ॥ १२॥ लोके तत् सर्वतः पाणिपादं, सर्वतः अक्षिशिरोमुखं, सर्वतः श्रुतिमत् (अस्ति), सर्वं च आवृत्य तिष्ठति ॥ १३॥ (तत्) सर्वेन्द्रियगुणाभासं, सर्वेन्द्रियविवर्जितं, असक्तं, सर्वभृत् च एव, निर्गुणं, गुणभोक्तृ च (अस्ति) ॥ १४ ॥ तत् भूतानां बहिः अन्तः च (अस्ति), अचरं चरं च एव (अस्ति), तत्, सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं (अस्ति), दूरस्थं च अन्तिके च (अस्ति) ॥ १५॥ तत् ज्ञेयं अविभक्तं भूतेषु विभक्तं इव स्थितं, भूतभर्तृ च ग्रसिष्णु च प्रभविष्णु च अस्ति ॥ १६॥ तत् ज्योतिषां अपि ज्योतिः (अस्ति), तमसः परं उच्यते, (तत्) ज्ञानं, ज्ञेयं, ज्ञान गम्यं (अस्ति), (तत्) सर्वस्य हृदि धिष्ठितं (अस्ति) ॥ १७॥

वह ज्ञेय जिसके जाननेसे जीव अमृतत्व प्राप्त करता है, मैं तुझे कहता हूँ । वह अनादि परब्रह्म है, उसे न सत् और न असत् कहते हैं ॥ १२॥ इस लोकमें उसके सर्वत्र हाथ पांव, सब ओर आंख, सिर और मुख और सब ओर कान हैं । वह सर्वत्र व्याप कर रहा है ॥ १३॥ उसमें सर्व इंद्रियोंके गुणोंका आभास है, तो भी वह सर्व इंद्रियोंसे रहित है । वह सर्वत्र आसक्तिरहित, सबका भरणपोषण करनेवाला, गुणरहित होनेपर भी गुणोंका भोक्ता है ॥ १४॥ वह सब भूतोंके बाहर भी है और अन्दर भी है, वह स्थिर भी है और चर भी है,

यह सृष्टि होनेके कारण जाननेके लिये कठिन है और वह दूरभी है और पास भी है ॥१५॥ वह ज्ञेय आत्मा अविभक्त होता हुआ भी सब भूतोंमें विभक्तवत् जैसा रहता है । वह सब भूतोंका पोषण करनेवाला, नाश करनेवाला और उत्पन्न करनेवाला भी है ॥१७॥ वह ज्योतियोंकी भी ज्योति है, वह अन्धकारमें परे है ऐसा कहा जाता है, वही ज्ञान है, वही जानने योग्य है और वही ज्ञानमें जानने योग्य है । वह सब के हृदयोंमें रहता है ॥१७॥

भावार्थ- परमेश्वर ही जानने योग्य है, उसके ज्ञानसे जीव अमरभावको प्राप्त होता है । वह परब्रह्म अनादि है, अमर भी सदा या अमृत कहना अयोग्य है । उसके हस्तपाद आदि अवयव सर्वत्र हैं, वह सर्वत्र व्याप्त है, अन्धकारों इन्द्रियोंके गुण उसमें हैं, तथापि वह सर्व इन्द्रियोंसे रहित है, वह सर्वत्र आसक्ति न रखनेवाला, तथापि सबका पोषण करनेवाला, निर्गुण होनेपर भी गुणोंका भोक्ता है । वह अन्दर बाहर सर्वत्र है । वह हिलनेवाला नहीं है, स्थिर है, अति सूक्ष्म होनेसे जाननेके लिये कठिन है और वह जैसा दूर है वैसाहि पास भी है । वह अविभक्त है, परंतु प्रत्येक भूतमें स्रष्टित सा दीखता है । वही सबकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश भी करता है । सब भूतसर्वा पदार्थोंको उससे तेज मिलता है, उसके पास अन्धकार नहीं है, क्योंकि वह उससे परे है । वही ज्ञान, जानने योग्य और ज्ञानसे प्राप्तव्य है । ऐसा वह परमात्मा सबके हृदयोंमें सदा रहता है ॥१५-१७॥

किसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये?

(१५-१७) मनुष्यको किसका ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिये? इस जीवनमें मनुष्य का ज्ञेय अर्थात् जानने योग्य क्या है? इसका विचार अब करते हैं । जिसका ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य नाशके लिये अत्यंत आवश्यक है, वह 'अनादि पाप्मन' है । इसका वर्णन इस तरह यहां किया है —

(१) सर्वतः पाणिपादं, सर्वतः अक्षिशिरोमुखं
सर्वतः श्रुतिगत् (१३)

'इस परमात्माके हाथ, पांव, आंख, सिर, मुख और कान सब ओर हैं ।' पाठक यह विश्वरूपी परमात्माका वर्णन है ऐसा समझें । ये सब ओर जो हाथ पांव और मुख आदि अवयव हैं, वे केवल परमात्माके नहीं हैं, वे सत्य अवयव हैं । क्योंकि परमात्माके विश्वरूप में सब मानव, सब पशु, सभी और सब अन्य स्थूल सूक्ष्म जीवजन्तु समाये हैं, उन सब प्राणियोंके जो हाथपांव, मुख

आदि अवयव हैं वे ही इस विश्वात्माके अवयव हैं, अतः कहा है कि इसके हाथ पांव आंख मुख सिर कान आदि अवयव सब ओर हैं । पाठक अपने चारों ओर देखें, उनके सम्मुख अनेक प्राणी दीखेंगे और उनके अनेक अवयव होंगे, वे सब अवयव इस विश्वात्मा अथवा सूत्रात्माके हि हैं, क्योंकि सब प्राणियोंके हृदयमें यही विश्वात्मा अनुस्यूत भरा है, इससे कोई पृथक् नहीं है, सब रूप उसीके हैं और उसीके विश्व रूपमें समाये हैं, इसके विश्वरूपसे भिन्न किसीका रूप नहीं है । अतः उसके मुख नासिकादि अवयव चारों ओर हैं ऐसा वर्णन अनेक स्थानोंपर किया गया है ।

विश्वतश्चक्षुः विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु-
रुत विश्वतस्पात् । सं बाहुभ्यां धमति संपतत्रै-
र्यावाभूमी जनयन्देव एकः ॥ (ऋग्वेद १०।८।१३)

"सब ओर चक्षु मुख बाहु और पांव हैं, ऐसा एकही परमात्म देव इस सब विश्वका

उत्पादक है।" यहां भी वही बात कही है। जहां ऋग्वेदमें 'विश्वतः' है वहां गीतामें 'सर्वतः' है, दोनोंका अर्थ एकही है।

(२) सर्व आवृत्य तिष्ठति (१३)

'यह परब्रह्म, जिसके हाथ पांच मुख सब ओर हैं, वह सब विश्वको घेर कर रहा है।' कोई वस्तु इससे पृथक् नहीं है। इस विश्वके सब वस्तुओंको उसने घेरा है। इससे न घेरा हुआ कोई पदार्थ नहीं है। इसने सबको घेरा है और कोई इससे पृथक् नहीं है, इसी लिये सबके अवयव इसीके अवयव हैं और इसी कारण इसके अवयव सब ओर हैं ऐसा कहा जाता है।

(३) सर्वेन्द्रियगुणाभासं

सर्वेन्द्रियविवर्जितं। (१४)

'सर्व इंद्रियोंके गुणोंका आभास उसमें होता है, तथापि वह सर्व इंद्रियोंसे रहित ही है।' इससे पूर्व कहा है कि 'सब ओर उसके हाथ-पांच मुख कान नाक आदि अवयव हैं।' इन सर्वत्र स्थित अवयवोंको देखनेसे ही वह है ऐसा दिखाई देता है। यदि ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां तथा अन्तःकरण कार्य न करता, जगत् में किसी स्थानपर इनका कार्य न दिखाई देता, तो आत्माका अस्तित्व भी नहीं माना जाता। अतः हाथ पांच आदि इंद्रियोंके गुणोंका उसमें आभास है, यह बात सत्य है, तथापि ये इंद्रिय क्षर प्रकृतिके हैं, आज हैं और कल नहीं रहेंगे, अतः उस अक्षरमें ये इंद्रिय हैं ऐसा कहना योग्य नहीं है। उसमें क्षर इंद्रियोंके गुणोंका आभास होता है और इस आभाससे उसका ज्ञान भी होता है, यह सत्य है। तथापि वह अक्षर-तत्त्व इन इंद्रियोंसे रहित ही है। गुडकी मीठास गुडके आकारकी नहीं होती, तथापि गुडके स्थूल आकारमें वह दिखाई देती है। इसी तरह उस परमात्मामें इन इंद्रियोंका आभास प्रतीत होता है तथापि उसके शुद्ध स्वरूपमें ये इंद्रिय नहीं

हैं। उस निर्गुणमें इंद्रियगुणोंकी संभावना भी कैसी मानी जा सकती है ?

जैसा आकाश घडेमें घटाकार और घरमें गृहाकार हुआ दीखता है, परन्तु आकाशको कोई आकार नहीं है; रस जैसा जलमें जलरूप हुआ दीखता है, परन्तु उसका आकार नहीं होता; जैसा तेज दीपमें दीपकके आकारका दीखता है तथापि तेजका स्वयं कोई आकार नहीं होता; जलकी धारा तेढी वहने लगी तो जल जैसा तेढा नहीं होता, तथा वह ब्रह्म मन आदि इंद्रियोंमें कार्य करता हुआ दीखनेके कारण इंद्रियोंके गुण-धर्मोंसे युक्त होनेके समान दीखता है, परन्तु वस्तुतः वह इंद्रियधर्मोंसे रहित ही है। उपनिषदोंमें कहा है—

कतमः स आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः स समानः सन्नभौ लोका-वनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीव ॥

(वृ० उ० ४।३।७)

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः। स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्न्यं पुरुषं महान्तम् ॥

(श्वे० उ० ३।१९)

"जो प्राणोंमें विज्ञानमय है, वह हृदयमें अन्तर्ज्योति है व ध्यान करता हुआसा, चेष्टा करता हुआसा दीखता है। उसको हाथ पांच न होते हुएभी वह वेगवान् और सबको पकड़नेवाला है, आंख न होते हुएभी वह सबको देखता है, कान न होते हुए भी वह सब कुछ सुनता है, वह सब जानता है, परन्तु उसको जाननेवाला कोई नहीं है, इस पुरुषको अग्रगण्य महान् पुरुष कहते हैं।"

यहां इंद्रियरहित होनेका उसका वर्णन है, परन्तु उसी आत्माके कारण सब इंद्रिय कार्य करनेमें समर्थ होते हैं और इंद्रियोंके कार्य देखकर उस इंद्रका अर्थात् आत्माका अनुमान होता है। इसलिये कहा जाना है कि सब इंद्रियों

कीने सुवर्णों का आभास उस आत्मामें है। सब अक्षुणीके साथे उन्नीसे हो रहे हैं, तथापि उसमें कोई अक्षुण्ण नहीं है, यह बात इस तरह स्पष्ट हो गयी है।

(४) अक्षतं (१२)

वह ब्रह्म सर्वत्र है तथापि वह किसीके साथ आसक्त नहीं है। जैसा सुवर्णका आभूषण किया जाय, वो उस आभूषणमें वह सुवर्ण रहता हुआ भी आभूषणके स्वरूपके अथवा उस आकारके साथ वह आसक्त नहीं होता। उसका वह आकार दूर हुआ और दूसरा कोई आकार उन्में प्राप्त हुआ तो उसे उसमें कोई रागद्वेष नहीं होता। इसी तरह वह श्रेष्ठ ब्रह्म सब आकारोंमें समान अवस्थित होने पर भी किसी आकारके साथ वह लिपटा हुआ नहीं है, किसीमें वह आसक्त नहीं है।

(५) सर्वभूतं (१३), भूतभर्तृ (१६)

वह ब्रह्म सब भूतोंका भरण पोषण धारण करता है, उसीसे सबका भरण पोषण-धारण हो रहा है, यही बात अन्यत्र कही है—

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जायन्ति । यं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीनि, तद्विजिमासस्व तद्व्रक्षेति : (छां० उ०)

‘जिससे ये सब भूत बनते हैं, जिससे बनने-पर जायित् बनते हैं और विनष्ट होकर जिसमें लीन होते हैं, वह ब्रह्म है।’ यहां मिट्टीसे बड़ा ब्रह्मा है, मिट्टीके आधारसे रहता है और दृष्टने पर उसकी मिट्टीहि बनती है। तथा जैसे सुवर्ण में आभूषण बनता है, सुवर्णके आधारसे ही आभूषण रहता है और दृष्टनेपर सुवर्णके ही रूपमें परिणत होता है। इसी तरह ये सब भूत ब्रह्ममें बने, ब्रह्मसे धारण पोषण हो रहे हैं और ब्रह्ममें ही जा मिलेंगे। इस लिये ब्रह्मको सर्व-भूत भर्ता सबका धारण-पोषण-भरण करने वाला कहा है।

(६) निर्गुणं गुणभोक्तृ च । (१४)

‘वह ब्रह्म निर्गुण है, परन्तु गुणोंका भोग करने वाला है।’ यह ब्रह्म स्वयं सत्त्वरजतम आदि गुणोंवाला नहीं है, तथापि इन गुणोंका भास उसमें होता है। जैसा आभूषणका भास सुवर्ण में होता है, सुवर्ण उस आभूषणको धारणभी करता है, परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो सुवर्णका आभूषणके साथ क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। ज्ञान, भोग और मोह ये सत्त्व रज तमके गुण हैं, ये विश्वरूपमें ब्रह्मपर दीखते हैं, ब्रह्मके कारण उसीके आधारसे रहे हैं, परन्तु वस्तुतः वे उसके या उसमें नहीं है।

(७) भूतानां वहिः अन्तः च । (१५)

वह ब्रह्म ‘सब भूतोंके अन्दर और बाहर है।’ अर्थात् वह सबको व्याप्त हुआ है, सबके अन्दर, बाहर और बीचमें अर्थात् सर्वत्र है। वह नहीं है ऐसा एक अणुरेणु जितना भी स्थान नहीं है। जो कुछ है वह सूक्ष्म हो या स्थूल हो, वह उसीसे व्याप्त है, उसके अन्दर बाहर वह व्याप्त हुआ है।

(८) तत् दूरस्थं अन्तिके च । (१५)

‘वह ब्रह्म दूर भी है और पास भी है।’ सर्व-व्यापक होनेका ही यह अधिक स्पष्टीकरण है। जो जानते नहीं उनके लिये वह बहुत दूर है, परन्तु जो जानते हैं उनके बिलकुल पासहि वह है। अर्थात् वह स्थानसे भी दूर और पास है और ज्ञानसे भी दूर और समीप है।

(९) तत् अचरं चरं एव । (१५)

“वह ब्रह्म अचल अर्थात् स्थिरभी है और चल भी है।”

वह स्वयं अचल अर्थात् न हिलनेवाला होता हुआ भी सबको चलाता है, इसलिये चल भी है। वह अचल-चल, अचर-चर, स्थिर-चर दोनों प्रकारका भासता है। वह गतिमान् वस्तुओंमें गतिमान्-सा दीखता है और स्थिर वस्तुओंमें स्थिर-सा दीखता है। इसका वर्णन ईशोपनिषद्-

में इस तरह किया गया है—

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्
पूर्वमर्पत् । तद्भावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्
न्नप्रो मातरिश्वा दधाति ॥४॥

तदेजति तन्नैजति, तद् दूरे तद्वन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः

॥५॥ (ईश० उ०)

‘वह स्वयं न हिलनेवाला एक है, तथापि मन
सेभी वेगवान् है । अन्य दौड़नेवालोंके आगे
जाता है, तथापि वह स्थिर है ॥ वह चलाता है
तथापि स्वयं हिलता नहीं, वह दूरभी है और
समीपभी है, वह सबके अन्दर भी है और सबके
बाहर भी है ॥’

यह ईशोपनिषद् का और गीताका वर्णन
एक जैसा ही है । यही वर्णन मुण्डकोपनिषद्
में इस तरह है—

बृहच्च तद्विव्यमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच्च सूक्ष्म-
तरं विभाति । दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च
पश्यत्स्वहैव निहितं गुहायाम् ॥

(मुण्डक उ० ३।१।७)

‘वह ब्रह्म बड़ेसे बड़ा और सूक्ष्मसे सूक्ष्म है ।
वह दूर भी है और समीप भी है, देखनेवालोंके
लिये वह उनके अतःकरणमें ही है ।’ वह सर्व-
व्यापक होनेसे सर्वत्र उपस्थित है ।

(१०) सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम् । (१५)

‘अति सूक्ष्म होनेसे जाननेके लिये वह कठिन
है ।’ सर्वत्र है, इसी लिये वह सबसे सूक्ष्म है और
अति सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म होनेसे ही जाननेके
लिये सबसे कठिन है ।

(११) (तत्) अविभक्तं, (परन्तु) भूतेषु
विभक्तं इव स्थितम् । (१६)

‘वह ब्रह्म वस्तुतः अविभक्त अर्थात् अखण्ड
है, उसमें टूकड़े नहीं हैं, वह सर्वत्र एकरस है,
तथापि सब भूतोंमें विभक्त जैसा होकर रहा
है ।’ अखण्ड एकरस होनेपर भी खण्डित विभिन्न-
रस जैसा दीखता है । एक होनेपर भी अनेक

जैसा प्रतीत होता है ।

जैसे सुवर्णके आभूषण अनेक बनवाये, कई
कानमें धारण करनेके, कई नाकमें, कई गलेमें,
कई छातीपर, कई हाथोंमें, कई कमरमें धारण
करनेके होते हैं । सुवर्णकी दृष्टिसे सबमें एक-
रसता है, तथापि धारणकी रीतिसे उसमें विवि-
धता और भेद है ।

जैसा एक ही काल निमेष मुहूर्त दिन पक्ष मास
अयन आदि भेदोंसे युक्त प्रतीत होता है, एक
ही जीवन धाल्य, तारुण्य, वार्धक्यादि भेदोंमें
विभक्तसा प्रतीत होता है, इसी तरह वह एक
तत्त्व सब विश्वके रूपमें दिखाई देता है ।

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । (ऋग्वेद ६।४।१८)

इन्द्र अर्थात् आत्मा एक होता हुआ भी अनेक
रूपोंवालासा दिखाई देता है । तथा और देखिये—

यत्र द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति...

शृणोति .. अभिवदति...मनुते...विजनाति,

यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं

जिज्ञेत्, तत्केन कं पश्येत्, तत्केन कं शृणु-

यात्, तत्केन कं अभिवदेत्, तत्केन कं

मन्वीत, तत्केन कं विजानीयात्, येनेदं सर्वं

विजानाति तं केन विजानीयात्, विज्ञातार-

मरे केन विजानीयात् ॥ (वृ० उ० २।४।१४)

‘जहां द्वैतसा होता है वहां ही एक दूसरेको
देखता सुनता कहता विचारता और जानता
है । परंतु जहां सब आत्मा ही हो जाये, तब कौन
किसको देखे, कौन किसको सुने, कौन किसको
जाने ? जिससे जाना जाता है उसे कौन जाने ?
और विज्ञाताको कौन कैसा जाने ?’ यहां दोनों
अवस्थाओंका वर्णन है, एक एकत्व की अवस्था
का और दूसरा द्वैतकी अवस्थाका । एक ही
वस्तु एक ही होती हुई अनेक जैसी प्रतीत होती
है, इस कारण ऐसा अनुभव होता है । इसी तरह-
मनसैवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किंचन ।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति

॥ १९ ॥

एकमेवानुभूयमेतदप्रमेयं ध्रुवम् ।

विज्ञातः पर आकाशादज्ञ आत्मा महान्ध्रुवः

॥२०॥ वृ० ४।४।१९

‘मनुष्ये ही यह अनुभव करना चाहिये कि यहाँ अनेक वस्तुएं नहीं हैं। जो यहाँ नाना वस्तुएं देखना है वह मृत्युके कष्ट बारंबार भोगता है। यह अप्रमेय ध्रुव आत्मा एक ही है, ऐसा देखना नाहिये। यह आत्मा आकाशसे भी महान् है।’

इस तरह वह आत्मा अनेक नहीं है। वह एक-रस, एक और अखंड है। परंतु एक होता हुआ अनेक सा दिखाई देता है, अखण्ड होता हुआ विविधत-सा दीखता है, एकरस होता हुआ विविधरसवाला-सा प्रतीत होता है।

(१२) तत् प्रभविष्णु प्रसिष्णु च । (१६)

‘यह ब्रह्म सब की उत्पत्ति करनेवाला और सबका प्रास करनेवाला अर्थात् नाश करनेवाला है।’ और (भूतभर्तृ, सर्वभृत्) सबका पालन करनेवाला है। इस रीतिसे वही सबकी उत्पत्ति, स्थिति और लय करनेवाला है। वह एक ही होता हुआ ये तीनों कार्योंको करता है, इसलिये उसी एक को सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता और लयकर्ता कहा है। इसी कार्यके कारण उसी एकके नाम ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हुए हैं। ये तीन नाम होते हुए भी वह एक ही है। तीन विभिन्न नाम होनेके कारण वह तीन प्रकारका नहीं है। वह एक हीना हुआ भी ये तीनों कार्य करता है।

(१३) तत् ज्योतिषां अपि ज्योतिः ।

तत् तमसः परं उच्यते । (१७)

‘वह ब्रह्म तेजका भी तेज है और अतः वह अन्धकारसे परे है।’ बृहदारण्यकमें कहा है—

तदेवा ज्योतिषां ज्योतिः । (वृ० ४।४।१६)

आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् । (इवे० उ० ४।८)

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । (इवे० उ० ६।१४)

यदादित्यगते तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।

यत्नन्दमसि यच्चान्तौ तत्तेजो विद्धि नामकम् ।

(गीता १५।१२)

‘वह ब्रह्म ज्योतियोंकी भी ज्योति है, वह सूर्य-समान तेजस्वी और अंधारसे परे है। उसी ब्रह्मके तेजसे यह सब विश्व प्रकाशता है। जो सूर्य चन्द्र अग्नि आदिमें तेज है, जिस तेजसे यह संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो रहा है, वह ईश्वर-काही तेज है।’ इस प्रकार अन्यत्र ऐसाही इस ब्रह्मका वर्णन है।

(१४) सर्वस्य हृदि धिष्ठितम् । (१७)

‘यह ब्रह्म सबके हृदयमें स्थित है।’ सबके अन्तःकरणमें, सबकी बुद्धिमें रहा है। गीतामें आगे कहा है कि— ‘सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टः (गी० १५।१५)’ परमेश्वर सबके हृदयमें रहा है। तथा—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥

(गी० १८।६१)

‘ईश्वर सब भूतोंके हृदयमें ठहरा है और सबको घुमाता है।’

इस तरह सर्वत्र ईश्वरके सबके हृदयमें होनेका वर्णन है। यह केवल हृदयमें रहता है और बाहर नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्वस्थानमें अन्दर बाहर उसके होनेका स्पष्ट उल्लेख है। अतः हृद्देशमें रहनेका तात्पर्य यह है कि उसके सब कार्य अन्दरहीसे होते हैं।

(१५) तत् ज्ञेयं, ज्ञानगम्यं, ज्ञानं (अस्ति)

(१७)

“वह ब्रह्म सबको जानने योग्य है, ज्ञानसे समझमें आनेवाला है, क्योंकि वही ज्ञानरूप है।” यहाँ ज्ञेय और ज्ञान एकही है। और ज्ञाताभी उसीमें संमिलित होता है। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान यहाँ एक होनेके कारण, इस त्रिपुटीका भेद वहाँ नहीं होता है, अतः यह विषय समझनेके लिये कठिन है। परंतु पाठक यहाँ ऐसा समझें कि स्वयं ज्ञाता है, अपनाही ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिये ज्ञेय विषयभी स्वयंही है और

अनुष्ठान	प्रमाण	सुष्टुतिके दिक्कालातीत मन	आगतिके दिक्कालातीत मन	प्रमाण	दृष्टिको अनुभव	व्यसमरणाको अनुभव	मूल
अनुष्ठान	प्रमाण	सुष्टुतिके दिक्कालातीत मन	आगतिके दिक्कालातीत मन	प्रमाण	दृष्टिको अनुभव	व्यसमरणाको अनुभव	मूल
		कालातीत और स्थलातीत अनुभव	देशकालादि भेदोंको अनुभव	अपनी निर्यामक शक्तिको अनुभव			
अनुष्ठान	प्रमाण	सुष्टुतिके दिक्कालातीत मन	आगतिके दिक्कालातीत मन	प्रमाण	दृष्टिको अनुभव	व्यसमरणाको अनुभव	मूल
		कालातीत और स्थलातीत अनुभव	देशकालादि भेदोंको अनुभव	अपनी निर्यामक शक्तिको अनुभव			

○ अपने प्राणके शरीरपर प्रभुत्व पाते हैं, ये अनुभवसे जानते हैं कि यह एकही प्राण सब शरीरके अवयवों और इंद्रियों

आकर विभक्तता दीखता है। यहाँ एकही वस्तु विभक्त

स्थानोंपर विभक्तता किस प्रकार दीखती है, इस बातका

अनुभव ये लोग लेते हैं। इस समय इनकी विभक्तता

आपत्तवश आत्मिक वस्तुकी कल्पना आते लगती है।

इससे निचले दोनों मत्त्व शारीरिक विभक्तता और इंद्रि-

योंकी विभक्तताही देखते हैं, परन्तु प्राणशरीरकी स्वाधीन

करनेवाली और उसके व्यापारकी स्वाधीन रखनेवाली मत्त्व

विभिन्न पदार्थोंमें व्यापनेवाली आत्मिक वस्तुका थोड़ासा

अनुभव करने लगता है।

○ यहाँ यह योगी मरनेवाले शरीरकी और इंद्रियोंकी

आपत्तसे भिन्न देखता है और अपनी शक्तसे उन मरनेवालों-

का अर्थान्तर देह और इंद्रियोंका, जीवन होता है, इस बातका

निश्चय करता है। तथापि इसमें प्राणपानके भेदका अनुभव

होता है।

○ प्राणपानसे प्राणकी स्थिरता प्राप्त होकर मन स्थिर होने

लगता है। और मनके स्थिराकारके साथ यह मनके स्थिर

संसार होता है। इस अवस्थामें भी संकल्पविकल्प इसके

चलतेही हैं और इसका आन्दोलन चलताही रहता है।

इस समय इसके यही शक्ति प्राप्त होती है। यह इसके

इन्द्रिय प्राणिकी अवस्था है। यह इस समय जो कल्पना

करता है निश्च होता है, मानी यह कल्पवृक्ष-कल्पनाके

पुष्पके नीचे बैठे होता है। इतना होनेपर भी इसको

स्थिरताका अनुभव नहीं होता है।

○ साधन इस समय मनकी अशुभ कल्पनाओंसे दृष्टाकर

ग्रन्थ करनेवालोंमें स्थिर करता है, व्यावधारणमें इसकी

प्राप्ति होती है और अन्तमें इसके संकल्पविकल्प करने-

जाग्रति और निद्रा।

या निद्रा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निद्रा पश्यतो मुनेः॥

(भ० गी० २।१६)

○ ' जो सब प्राणियोंकी राजा होती है उसमें संयमी जानता

है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह देखनेवाले सुनिकी

राजी होती है। ' अर्थात् साधारण जन या प्राणी अपने

जाग्रतिक मनके साथ जागते हैं, इनकी भी वह उच्च मन

निद्रित रहता है। परन्तु योगी सुनि उसी उच्च मनसे

सदा जागते हैं और इस व्यावहारिक मनसे मानी, सोते

है। यहाँ पाठक यह समझें की सुनिर्वाको जो जाग्रति है,

वह सामान्य जनकी ग्राह निद्रा है, और उनकी जो निद्रा

है, वह सामान्य जनकी जाग्रति है। इतना विपरीत

अनुभव-जाग्रति और ग्राहनिद्रा जैसा इन दो मनोके साथ

अनुभवमें आता है। जब ध्यानसे यह संकल्पविकल्पामक

मन थक थककर सोता है, तब वह समस्त मन जागता है।

○ इस समय मत्त्व ' समस्त ' स्थितिमें पहुँचता है। उस-

को जागते संकल्पविकल्प, हानिनाश, शोकमोह क्षुद्र है,

ऐसा अनुभव होता है। जागते लोग क्यों उठते हैं, क्यों

सोते हैं, क्यों दृष्टा होता है, इस अवस्थामें आकर

काल और देशकी मर्यादाका उल्लंघन क्यों नहीं करते, और

समयावस्थाका आनंद क्यों नहीं लेते ऐसा वे कहते हैं।

○ यहाँ पाठक स्मरण रखें कि अशुभ काल और देशके भेदके

अन्तर था, अब: उसकी बाध दानाओंके मोहमें फँस कर

करनेके लिये हम सब और असब शोर्द्धोंके
हैं। क्या यह विरोध नहीं है? इसका विचार
'यह ईश्वर सब भी नहीं और असब भी नहीं'
तब न सब न असब। (१३।१२)

और असब हैं, और यही वाक्या है कि—
इस श्लोकमें बताया है कि 'हूँ ईश्वर सब'
सदसत्वादिम् ॥ (गीता ९।१९)

असब है। गीताक—

अतः यहाँ कहा है कि न वह सब है और न
नहीं है, उस विषयमें क्या कहा जा सकता है?
पूछा कहा जाया, परंतु जो बालिका विषयही
कहा जा सकता है वह सब है वा असब है
उसका वर्णन करना असंभव है। जो बालीस
'कठारहित और कियारहित है।' इसलिये
निकल निकल्य शान्त। (इति ३०३।१९)

है। यथार्थिक यह—

अर्थात् वह शान्त भी नहीं और अशान्त भी नहीं
'वह ब्रह्म शान्त और अशान्त मिश्र है',
अथि। (कन ३०।१३)

असब एवं तद्विदितान् अथो अविदितान्

'वह ब्रह्म सब किंवा असब है, पूछा नहीं
कहा जाता, 'वह सदसत् कल्पनासे पर है।
सब असब यह बालीस कहा जाता है, परंतु
ब्रह्म जो बालिका विषय नहीं है— 'यहाँ जाया
निर्बल अग्रिम मनसा सह।' (तं ३०२।१९)
उस ब्रह्मसे बाली निवृत्त होती है, यथार्थिक बाली
से वर्णन करनेका विषय ब्रह्म नहीं है, तथा—

(१३) तब न सब, न असब उच्यते। (१२)

पूछा जा कहा है उस विषयमें समझना चाहिये।
उक्त स्थानमें 'वह श्रेय, शान्ताग्र और शान्त है'
शान्त 'स्वयं' होता है, जैसा यहाँ है वैसाही
है। इस तरह विचार करनेसे यही शान्त-श्रेय-
स्वयं विस्मयक होनेसे शान्तभी अपनही स्वल्प

शोर्द्धोंके

इस श्लोक और श्लोक शान्तका फल कहते

उसकी सेवा, शान्त अथवा उपसर्ग करे।

अपना अन्तःशान्त शान्त देवकत उसी अन्तःशान्त
करके इस ब्रह्मशान्तकी शान्त और उसके साथ
स्थानांतर किया गया है। पठक सबका विचार
प्रारंभसे इस समग्रक अनेक प्रकारसे अनेक
आशा आदि अन्तःशान्त है। इसका वर्णन
है। इसी श्रेय वर्तकी पर-ब्रह्म, ब्रह्म, परमात्मा,
असब। इस प्रकार श्रेय वर्तकी वर्णन किया
पूछा है। अतः यह विरोध नहीं है।

उनका आशय दोनों स्थानोंमें एक दूसरेसे
और 'असब' यो ही शब्द प्रयुक्त हुए हैं, तथापि
निरपेक्ष है। अतः दोनों स्थानोंमें 'यथार्थ' 'सब'
शर और अशरके पर परमात्मा है, पूछा कहनेका
यह आशय नहीं है। और यहाँ अं० १३।१२ में
है और अशय भी है, दोनों रूप ईश्वरके हैं,
सब रूप परमेश्वरका ही है, विस्मयक श्रेय भी
इसी ब्रह्मके साथ समान होनेवाला श्रेयश्रेय
'ईश्वर अमृत और मृत्यु है, पूछा कहा है।
अमृत श्रेय मृत्युश्च सदसत्वादिमर्जित। (९।१९)

और मृत्यु इस प्रकारका है। उसी श्लोकमें—

असब 'का अथ कमसे श्रेय और अशय, अमृत
नहीं तबम अथयम् कहा है वहाँ 'सब'
कथनम् परस्पर असंगति नहीं है।

सब और असबके अर्थ अनेक हैं, अतः उक्त
य शोर्द्धोंके अर्थ देखनेसे पता लगता है कि
इस-स्थूल-सूक्ष्म-स्थूल-स्थूल, शर।

असब=बुद्धि, अशय, मृत्यु, शान्त,
असब-सूक्ष्म-तत्त्व, अशर।

सब=भला, श्रेय, अविनाशिता, अमृत, शान्त,
अर्थिका भवन कराना चाहिये—

पुनर्यः प्रकृतिर्या हि भुवने प्रकृतिर्यागुणः ।
कारणं गुणसंगोऽस्य सर्वसत्त्वानिवन्मसि ॥ २१ ॥

अन्वयः- (स) शक्तिं पुरुषं च यथा अपि अनादीं विद्धि । विकारात् च गुणान् च शक्तिमयवान् एव विद्धि ॥ १९ ॥ शक्तिः कर्तृकारणकर्तृत्वं हव्यः उत्पत्तिः पुरुषः सुखदुःखानां योर्गुणत्वं हव्यः उत्पत्तिः ॥ २० ॥ पुरुषः शक्तिरस्यः (स) शक्तिविकारं गुणान् भुङ्क्ते हि । गुणस्यः अस्मिन् सत्त्वगोविन्दस्य कारणं (आदि) ॥ २१ ॥

तु प्रकृति और पुरुष इन दोनोंको अनादि समझ। तथा चिकार और गुण प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं, यद्वे भी व्याप्त रख ॥ १९ ॥ प्रकृति ही कार्य तथा कारण की हेतु कही जाती है और पुरुष सुख-दुःखके योग का हेतु माना जाता है ॥ २० ॥ पुरुष प्रकृतिसे रहकर प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंका योग करता है। यही गुणोंका संग इसको उत्तम अथवा अधम योनिसे जन्म देनेका कारण है ॥ २१ ॥

भाषाशु—प्रकृति और पुरुष ये दोनों न उत्पन्न हुए पूर्व सदासे हैं और प्रकृतिसे गुण तथा विकार होते हैं। सब कार्योंका तथा सब कारणोंका मूल हेतु यही प्रकृति है। पुरुष ही सृष्टिदेवता होता है। पुरुष प्रकृतिके साथ संबंध करके प्राकृतिक गुणोंका भोग करता है। इसी गुणोंके भोगके संगसे पुरुषको उत्तम अथवा अधम धर्मिण जन्म देना पड़ता है ॥ १०-२१ ॥

(१९-२१) प्रकृति और पुरुष या दोनों अनादि हैं। प्रकृति सब है और पुरुष सबान है। प्रकृतिमें पुरुष व्यापक रहता है और पुरुषकोहि यह कार्य-कारण-परंपरा है। जो एक को कार्य कहते हैं उसका कार्य है सृष्टि, रक्ष प्रकृति सब कारण है उसका कार्य है पंचमहाभूत, पंचमहाभूत कारण है उसका कार्य है विचार करनेवाला सृष्टि। इस

इस प्रकृतिपदार्थ, रज और तम यो वात गुण हैं। इसी प्रकृतिक अनेक विकार भी हैं। मूत्र प्रकृति, महत्तर, अहंकार, तमाया, पुन-महा-भूत, संपूर्ण सृष्टि यो सब प्रकृतिक विकार ही हैं। मूत्र सृष्टि प्रकृति वर्गीय है। अतः कर्मसंयुक्त होता है और सब विषयक पदार्थ बनाता है।

इस तरह यह सृष्टि मूत्र प्रकृति वर्गी है। मूत्र सृष्टिपदार्थ यो वात हीन मूत्रप्रकृति ही संयुक्त सृष्टिके लक्षणी प्राप्त हुई है। इस रंगसंयुक्तता उपलब्धिका विचार पठक करें।

इसका मुख्य है जो जलमय रस रसवत् समान

[illegible][illegible]

(९) आत्मदर्शन और उपासना ।

ध्यानयोगि पश्यन्ति कीर्तिमानसम्पत्ता ।

अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥

अन्ये ज्ञेयमज्ञानतः श्रुत्वाऽन्येऽप्य उपासते ।

तेऽपि चानिर्नरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥

अन्यः— कश्चिद् ध्यानेन आत्मना आत्मनि पश्यति । अन्ये सांख्येन योगेन (आत्मनि पश्यति) अपरे च कर्मयोगेन (आत्मनि पश्यति) ॥ २४ ॥ अन्ये तु एवं अज्ञानतः अन्येऽप्यः श्रुत्वा उपासते, ते श्रुति परायणाः च अपि मृत्युं अनिर्वर्तिन एव ॥ २५ ॥

कोई ध्यान-योगसे अपने आत्मद्रष्टा आत्मनि देखने है, दूसरे साधक ज्ञानयोगसे आत्मनि देखने है और अन्य साधक कर्मयोगसे आत्मनि देखने है ॥ २४ ॥ दूसरे कोई इन साधकों न जानने हुए, अन्य (विद्वान्से) सुनकर उपासना करते हैं, वे श्रुति हुए उपदेशों नष्टीन होनेवाले साधक भी मृत्युसे पार हो जाते हैं ॥ २५ ॥

शरीरसं आरामा

द्वैतसं पुरुष

ब्रह्माण्डसं परमात्मा

जो परमात्मा ब्रह्माण्डसं है, वही द्वैतसं भी है,

कोई दूसरा नहीं । जैसा एकही आकाश बज्रसं,

धर्म, शामसं और विषमसं है, उसी तरह परमात्मा

द्वैतसं है और वही विषमसं है । द्वैतसं द्वैतसं

धरतु किये रहता है और विषमसं विषमसं

धरतु किये है । द्वैतसं उस द्वैती कहते हैं और

विषमसं उससे विषमसं कहते हैं । विषमसं का

अर्थ ही द्वैतसं है ॥ (गी० १५ ७)

जो इस तरह पुरुषकी स्थानमें जानता है

और तीनों गुणोंके साथ प्रकृति है ऐसा जो

जानता है, उसमें कैसाभी बनाव किये तो भी

उसे पारवार जन्म लेना नहीं पड़ता अर्थात् वह

मुक्त हो जाता है । यही जो 'कैसा भी बनाव

किया तो भी मुक्त होता है' ऐसा कहा है, वह

है—

अब इस आत्मदर्शन करनेकी चर्चा करते

मोक्षकी प्राप्ति हो जाता है ।

अनुभव करता है, वह अपनी परिशुद्ध अवस्थाकी

देखकर अपने आपकी प्रकृति के विना अकर्म

कर्म हो रहा है वह प्रकृतिसे हो रहा है, ऐसा

अपना सामर्थ्य पूरे कर्मों जगता नहीं और जो

मता जो कुछ करना है ऐसा जानकर वह

जानता है । और अपने ही सामर्थ्यसे यही पूरा

शक्तिकर्ता पुरुष ही यही मैं हूँ ऐसा विध्य हो

शक्तिकी पता लग जाता है और वह अद्वैत

प्रकृति-पुरुषका ज्ञान होनेसे पुरुषकी अद्वैत

अवस्था स्वरूप होना अनुभव होता है ।

अवस्था स्वरूप होना ही नहीं, स्वभावसे ही

है कि वह इतना परिशुद्ध होता है कि उससे कभी

प्रशंसारमक वाक्य है । उसकी सत्ता भाव यह

116312]

॥ ७८ ॥ विभवेभ्यो नमः ॥ ७८ ॥

॥ २४-२५ ॥

॥ ५-४८ ॥ ३ एते च भविष्यन्ति ते कालाः । १-२३ ॥ १-२३ ॥

[illegible]

जाते हैं और जैसा सुनते हैं वैसेही उपासना करते हैं। उसमें इतनी श्रद्धा-भक्ति रखते हैं कि मनुष्य वर्ग-विवर्क-ऊर्ध्व-कुल भी न करते हुए, अपने मनुष्य अर्थ श्रद्धा रखते हैं, उसका उपासना करते रहकर उपासना करते हैं। किसी उपासकी श्रद्धा इतनी प्रचल कि या तो भी वह जाते नहीं जाते और उपासना करते जाते हैं। ऐसे केवल श्रद्धा रखनेवाले भी अपने श्रद्धा-वत्क सहारे मनुष्य के पार हो जाते हैं। पृथ्वी के इतनी बड़ श्रद्धा रखता अनन्तरा श्रद्धा हो जाता है और अनन्तराकी निमज्जनादि व मुक्तिको प्राप्त करते हैं।

मुक्तिका प्राप्त करत है ।
कई लोग इनको अन्धश्रद्धा कहके इनका उपहास करते हैं । परंतु उपहास करनेवाले अश्रद्धा के कारण पीछे रह जाते हैं और ये अश्रद्धा के कारण श्रद्धा के कारण उन्नत होते हैं ।

अपनी अर्पण भक्ति का प्रयोग उचित है ।
 इस प्रकार साधक को उचित विचारों द्वारा विविध
 मार्ग हैं । इन सब मार्गों में प्रयत्नहीन सत्का
 म्यार्थ है । जो प्रयत्न करने में ही उद्योग प्र
 षा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

— ३ दिने एतेषु विद्वद्भिः विद्वद्भिः विद्वद्भिः विद्वद्भिः विद्वद्भिः —

ከገዢ ይገኛል፡፡ ይህም ምሳሌ ነው፡፡
 ይህም ምሳሌ ነው፡፡ ይህም ምሳሌ ነው፡፡
 ይህም ምሳሌ ነው፡፡ ይህም ምሳሌ ነው፡፡
 ይህም ምሳሌ ነው፡፡ ይህም ምሳሌ ነው፡፡
 ይህም ምሳሌ ነው፡፡ ይህም ምሳሌ ነው፡፡

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

॥ १ ॥

समं पश्यति सर्वत्र समवास्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्तेत्यस्मान्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ २८ ॥

अन्वयः— हे भगवन् ! यावत् किञ्चिद् स्थानं तत्र सर्वत्र समवासे, तत्र श्रेयश्चैव संशयान् (संशयान् हिनस्ते) विद्धि ॥ २६ ॥ यः विदम्यते सर्वं भूतं समं तिष्ठति अविदम्यते परमेश्वरं पश्यति, सः पश्यति ॥ २७ ॥ (यः) सर्वत्र समवास्थित इति समं पश्यति हि आत्मना आत्मन न हिनस्ति, (सः) ततः परां गतिं याति ॥ २८ ॥

हे भगवन् ! जो भी कुछ स्थान जगत् भरतु निभाए होना है, वह इस क्षेत्र और क्षेत्रके संयोगसेही निर्माण होना है ऐसा न समझ ॥ २६ ॥ जो प्रायः क्षेत्रवाले सब भूतोंमें समभावसे रहनेवाले अविनाशी परमेश्वरको देखना है, वहो सत्यको देखना है ॥ २७ ॥ जो सर्वत्र समभावसे रहनेवाले ईश्वरको देखना है, वह स्वयं अपने आत्मज्ञान आत्मिका प्राप्त नहीं करता, अनः वह परम गतिको प्राप्त करता है ॥ २८ ॥

भाषार्थ— प्रकृति और पुरुषके संबंधसे सब कुछ स्थान अथवा जगत् भरतु बनती है । सब प्रायः क्षेत्रवाले परमेश्वरको देखना है । जो इस तरह आत्मको देखता है, उसके आत्मको कभी हानि नहीं होती और उसको परमेश्वर कभी प्रायः न होनेवाला परमेश्वर है और वह सर्वत्र समभावसे रहता है यह जो देखता है, वहो पश्यति ॥ २६ ॥

परम गतिं निवर्तते ॥ २६-२८ ॥

(२६-२८) इस सृष्टि में जो भी कुछ वस्तुमान बना है, वह स्थान ही अथवा जगत् ही वह सब क्षेत्र और क्षेत्र-अर्थ प्रकृति और पुरुष-वस्तुमान ही अथवा प्रकृतिपुरुषके संयोगसे ही हुआ है । इसी लिये इस विश्वके रूपको पुरुषका रूप कहते हैं । वैया कदा जगत् रूप प्रकृतिका है, तथापि अधिष्ठाता पुरुष होनेसे और उससे प्रकृति प्रकृति न होनेसे अथवा प्रकृति उसीकी है, तथापि अधिष्ठाता पुरुष होनेसे और उससे प्रकृति प्रकृति और पुरुष मिल न ही, नहीं है कि जिसमें प्रकृति और पुरुष मिल न ही, के संबंधसे ही बना है । कोई ऐसा वस्तु नहीं है भगवन् ! जो भी कुछ वस्तुमान बना है, वह स्थान ही अथवा जगत् ही वह सब क्षेत्र और क्षेत्र-अर्थ प्रकृति और पुरुष-वस्तुमान ही अथवा प्रकृतिपुरुषके संयोगसे ही हुआ है । इसी लिये इस विश्वके रूपको पुरुषका रूप कहते हैं । वैया कदा जगत् रूप प्रकृतिका है, तथापि अधिष्ठाता पुरुष होनेसे और उससे प्रकृति प्रकृति न होनेसे अथवा प्रकृति उसीकी है, तथापि अधिष्ठाता पुरुष होनेसे और उससे प्रकृति प्रकृति और पुरुष मिल न ही, नहीं है कि जिसमें प्रकृति और पुरुष मिल न ही, नहीं है । इसी प्रकार वस्तुका प्रायः होनेपर भी ईश्वरका प्रायः नहीं होता । हर एक वस्तुकी हर एक अवस्थामें वह समभावसे रहता है ।

यह आत्मा, परमात्मा अथवा ईश्वर (सर्वभूतेश्वर समं तिष्ठति) सब भूतोंमें समभावसे रहता है, किन्हीं भी विषय भावसे वह नहीं रहता, सर्वत्र समभावसे अवस्थित और विनष्ट होनेवाले वस्तुओंमें भी कभी प्रायः नहीं होता, अर्थात् वस्तु टूट गई तो उस कारण वह ईश्वर रहता नहीं, वस्तु कुछ हुई तो उसमें वह कुछ रहता नहीं, वस्तु टूट गई तो उस कारण वह ईश्वर रहता है । इसी प्रकार वस्तुका प्रायः होनेपर भी ईश्वरका प्रायः नहीं होता । हर एक वस्तुकी हर एक अवस्थामें वह समभावसे रहता है ।

आकाश जैसा किहीं स्थानपर कम और किहीं स्थानपर अधिक नहीं रहता और सर्वत्र समभावसे रहता है । जलमें उस समभावसे ही रहता है, यह बात सिद्ध हुई । इसी पुरुषको

1. ԻՔՅԱԷԼԻՄԵՆ-ԻՍԶԵՆԵՍԻՐԷ

(११) अकती आत्मा ।

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वथा ।

यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकतीरं स पश्यति ॥ २९ ॥

(१२) एकम् पृथग्भाव ।

यदा भूतपृथग्भावमकृत्यमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपश्यते तदा ॥ ३० ॥

अन्वयः—यः च प्रकृता एव कर्माणि सर्वथाः क्रियमाणानि (संचितं होति पश्यति), तथा आत्मा न अकतीरं

पश्यति, सः पश्यति ॥ २९ ॥

नो प्रकृतिद्वारा हि सर्व कर्म सर्व प्रकारसे किये जाने है और आत्मा अकतीरं है, ऐसा देखना है, वही सत्यको देखना है ॥ २९ ॥

भावार्थ—आत्मा स्वयं कुछ भी नहीं करता, परंतु प्रकृतिहि सर्व कुछ कर्म करती है ऐसा जो जानना है, वही ठीक ठीक जानना है ॥ २९ ॥

अन्वयः—यदा भूतपृथग्भाव एकस्य च ततः एव च विस्तारं ब्रह्म संपश्यति, तदा ब्रह्म संपश्यते ॥ ३० ॥

जब (कोई साधक) प्राणिप्रायिक भेदभावको एकही आधारसे स्थित (देखना है) और उसीसे सबका विस्तार हो रहा है यह भी देखना है, तब वह ब्रह्मको प्राप्त करता है ॥ ३० ॥

आत्मा सब सप्रभावसे है, ऐसा कहतेसे आत्मा उदय होता है कि सबके पुरेभले कर्मांक कारण आत्माको भी कर्मक जगता होता है, इसका विचार करनेके लिये आत्मा निकलके किस तरह रहता है, इसका विवेचन करते हैं। यह सबके ज्ञानके लिये आवश्यक होनेके कारण पाठक इस विषयको ध्यानसे देखें-

(२९) प्रकृतिही सब कर्म करती है, आत्मा केवल देखता है, कर्माका कर्ता आत्मा नहीं है, यह जिसकी पृथग्भाव अनुभव होता है, उसीको सत्य ज्ञान हुआ है, ऐसा समझना चाहिये ।

इस तरह आत्माका अकती होनेके कारण निकलके होनेपर उसको ब्रह्मत्वकी प्राप्ति कैसी होती है, इसका विचार आगे चलते हैं। वह इस प्रकार है—

ऐसे व्यवहारसे अपना छाप होता है, ऐसा वे मानते भी असत्य और असत्यको सत्य बतानेका प्रयत्न करते हैं, और इस बात में मनुष्य अपना व्यवहार करते समय सत्यको प्रकाश जो असत्य है उसको भी सत्य बताना असंभव है। बताना असंभव है। यह कभी न बननेवाला बात है। इसी (१६-१७) जो सत्य है उसको किसी भी प्रकार असत्य नहीं। इस शंकाके उत्तर में भगवान् कहते हैं—

भी कुछ विशेष अवधिके पश्चात् नाशको प्राप्त होगा या सकेगा, पश्चात् नाशको प्राप्त होगा, उसी प्रकार यह आत्मा रहता है, योगसाधनादिद्वारा ३०० वर्ष या अधिक भी रहे कि, जिस प्रकार यह शरीर साधारणतया १०० वर्ष जीवित सकता। परन्तु देवता माननेपर भी एक शंका आती है दीन होना चाहिये, इस विषय में, किसीको संदेह नहीं हो पर उससे पूरे देवता आत्मा भी इसी प्रकार विकसाल—

८ इस प्रकार मानकी विकसालीत अवस्थाका विचार करने—
छातीत मन विशेष रीतिसे कार्य करने लगा है।
उस प्रमाणसे समझना चाहिये कि, उनके अन्दर यह विकसालितके व्यवहारमें जिस प्रमाणसे ये लक्षण दिखाई देते हैं, वही वकसे युक्तिसि और प्रमाणसे सिद्ध हो जाता है। है, अर्थात् ये पाहिले निश्चित सिद्ध हो जाते हैं और पाहिले देवकी वृत्तिसिद्धी निश्चित परिणामक अति शीघ्र पहुँचते अति शीघ्र हो जाता है, और ये वकविकर्क विना अपनी होता है, किसी विषयका विषय भी देवकी अर्थात् अर्थात् कि, अर्थात् पाहिले देवकी कर्तव्यकर्मका निश्चित शीघ्र उनके आधीन हुआ होता है। इसके लक्षण ये हैं सुखी दिखाई देते हैं, उनका यह काजालीत मन कुछ अर्थों जो लोग इस बात में रहते हुए अर्थात् अधिक समझते हैं—
किसीकी मृत्यु या जन्मसे दुःखी या सुखी नहीं होगा।
० जिसको इस भूमिकाका भोला भी अनुभव होगा वह भी

शान्ति लीगने इस प्रकार इन दोनोंका अविम निश्चय किया है ॥ १६ ॥

अन्वयः—असतः भावः न विद्यते, सतः अभावः न विद्यते। तत्त्वद्विभिः तु उभयोः अपि अभावोः अन्तः दृष्टः ॥ १६ ॥

नासती विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽनन्तरत्वनयोस्तत्त्वदर्शिनः ॥ १६ ॥

(८) आनिताश्री सतः।

देवा श्रेष्ठ सामर्थ्यका दर्शक है।

जिस समय चाहे उस अवस्थाका जाग्रति जैसा अनुभव रीतिसे इस अवस्थामें जाताही है, परन्तु अपने सामर्थ्यसे और कार्य करता है। हरएक मनुष्य सुषुप्तिमें अनजान है। जन्ममृत्युसे पूरे जानेका नाम इस भूमिकामें जाता कहते कि 'सांख्य और योग एकही है' उसका भाव यही अर्थात् 'आनन्द' कहते हैं। आगे (मं १० ५१-५२) 'मार्ग' और राजयोगी या मनोजोगीको 'सांख्यमार्ग' और 'आदि शब्द पूर्वतन्त्रे लगाते हैं। प्राणयोगीको 'योग' है। इस स्थितिमें जो होते हैं, उनकोही 'समष्टिः समुच्चि' दोनों यही आकर समान स्थानमें बैठनेके अधिकारी होते से मानकी स्वाधीनता प्राप्त करके इस भूमिकामें जाते हैं। करके इस अवस्थाको प्राप्त करते हैं और राजयोगी सुविचार—
हठयोगी यम नियम आसन प्राणायामद्वारा प्राण स्थिर

हठयोग और राजयोग।

में भी होता है, परन्तु उसकी पूर्णता नहीं होती है।

इस अवस्थामें होती है, इसका प्रारंभ तो शारीरिक अवस्था—
है। जो 'समष्टिः समुच्चि' की साम्यवस्था है, उसकी पूर्णता इसके ऊपरकी दो भूमिकाएं इससे ऊंची और अवर्णनीय होती है। मानो यह निम्न वर्तमानकाजमें रहने लगे है। देवते हैं, इसी प्रकार अन्य काजकी बात भी उनकी प्रत्यक्ष स्थापन बैठकर किसी अन्य स्थापनी बात प्रत्यक्ष जैसी इस उच्च मानकी भूमिकापर कार्य करनेवाले मनुष्य किसी पूर्व बतानी। यही दृष्टालीत स्थितिकी कल्पना बताते हैं। काजालीत और देवालीत स्थिति है, उसकी कल्पना इससे बड़े अनिल कहकर, इस देहसे भिन्न देवके आत्माकी जो देवालीत अवस्थाकी कल्पना बता रहे हैं। आत्मा निम्न और दूर करनेके लिये भगवान् श्रीकृष्ण उसकी काजालीत और दुःखी होना पड़ा। इस दुःखकी निर्वृति और इस मोहकी

(१३) आत्माकी निर्लेपता ।

अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्माऽयमव्ययः ।

शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥

अन्वयः— हे कौन्तेय ! अयं परमात्मा अनादित्वात्, निर्गुणत्वात्, अव्ययः (अस्ति, अतः सः) शरीरस्थः (सन्) अपि न करोति, न (च) लिप्यते ॥ ३१ ॥ यथा सर्वगतं आकाशं सौक्ष्म्यात् न उपलिप्यते, तथा सर्वत्र देहे अवस्थितः आत्मा न उपलिप्यते ॥ ३२ ॥ हे भारत ! यथा एकः रविः इमं कृत्स्नं लोकं प्रकाशयति, तथा क्षेत्री कृत्स्नं क्षेत्रं प्रकाशयति ॥ ३३ ॥

हे कुन्तीके पुत्र ! यह परमात्मा अनादि और निर्गुण होनेके कारण अविनाशी है, अतः वह शरीरमें होता हुआ भी कुछ भी नहीं करता और किसीसे लिप्त भी नहीं होता ॥ ३१ ॥ जैसा सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्म होनेपर भी किसी तरह कलंकित नहीं होता, वैसाही सब देहोंमें रहनेवाला आत्मा किसी प्रकार कलंकित नहीं होता है ॥ ३२ ॥ हे भारतीय ! जैसा सूर्य इस संपूर्ण जगत्को प्रकाश देता है, वैसाही क्षेत्री सारे क्षेत्रको प्रकाशित करता है ॥ ३३ ॥

भावार्थ— परमात्मा अनादि, अविनाशी और निर्गुण है । वह सब शरीरोंमें है, तथापि स्वयं कुछ भी नहीं करता, अतः किसीके कारण कलंकित भी नहीं होता । जैसा आकाश अतिसूक्ष्म और सब वस्तुओंमें व्याप्त होनेपर किसी कारण मलिन नहीं होता, वैसाही सब देहोंमें आत्मा है । तथापि वह मलिन नहीं होता । जैसा सूर्य सब जगत्के वस्तुओंको प्रकाशित करता है, वैसाही वह पुरुष सब प्राकृतिक विश्वको प्रकाशित करता है, परन्तु किसीके संसर्गसे मलिन नहीं होता है ॥ ३१-३३ ॥

देखनेवाला स्वयं ब्रह्मही बनता है । ब्रह्मभाव अपनेमें अनुभव करनेका साधन यह है । ब्रह्म स्वयं निर्लेप है, वह निर्लेपता स्वतःसिद्ध है, इसी की विवेचना अब कहते हैं, वह देखिये—

(३१-३३) यह परमात्मा अनादि है, यह किसी समय उत्पन्न हुआ और उससे पहिले नहीं था, ऐसी बात नहीं है, यह सदासे है ।

यह अव्यय है, अर्थात् यह अनंत है, इसका नाश नहीं होता । इसका आदि नहीं और अन्त भी नहीं है । अतः यह सदासे एकरस है । अव्यय शब्दमें और एक अर्थ है, वह अर्थ यह है कि इसका व्यय नहीं होता, इसमेंसे कुछ भाग व्यय नहीं होता, इसमें कुछ न्यून नहीं होता है, कम नहीं होता है, इसमें क्षीणता नहीं होती । इस तरह यह परमात्मा सदासे एक जैसा रहता है ।

परमात्मा उस वन से गुण नहीं है। इसमें ये गुण नहीं हैं, अतः इसको निर्गुण कहते हैं। परमात्मा भी इसमें कोई भी गुण नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई गुण न होना यह भी एक गुण है। अतः निर्गुण शब्दका आशय यह है कि इन तीन गुणोंमेंसे एक भी गुण नहीं है, ऐसा है।

यह परमात्माका आदि नहीं, इसकी उत्पत्ति नहीं, इसका अन्त नहीं- इसका नाश नहीं- इसमें जो नाश नहीं होता, अतः यह सदा एक जैसा रहता है। इसी तरह इसमें प्रकृतिके गुण-गुणवत्त्वका गुण नहीं है। इसमें कुछ उत्तम (सत्त्व), कुछ मध्यम (रज), कुछ कनिष्ठ (तम) भाव है, ऐसा भी नहीं, अर्थात् यह सब अखण्ड एकरस सदा सम है।

यह जैसा शरीरमें है, वैसाही बाहरभी है, यह सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र ओतप्रोत भरा है। कोई वस्तु इसके बिना नहीं है।

यह परमात्मा भूतमात्रके शरीरमें है, इस कारण उस शरीरके दोषोंसे वह दोषयुक्त नहीं होता। शरीरमें रहनेपरभी वह न रहनेके समान अविनाश और अकर्ता है। शरीरसे सब कार्य होते हैं, परन्तु उन कार्योंका कर्तव्यसंबंध इस आत्माके साथ नहीं है अतः यह निर्लेप है।

यही बात समझानेके लिये (श्लोक ३२ और ३३ में) उदाहरण देते हैं, वे विचारपूर्वक देखने योग्य हैं। जैसा आकाश सबसे सूक्ष्म है और वह सर्वव्यापक है, वैसाही परमात्मा सर्वत्र सत्त्व है और सब विश्वमें व्यापक है। ये दोनोंके समान धर्म हैं। आकाशभी घड़ेमें रहनेके कारण 'घड़ाकाश,' घर्मे रहनेवाला आकाश 'महाकाश' कहा जाता है। किसी घड़ेमें दूध रमा, जिसमें मद्य रमा और किसीमें मिर्ची रमा, तो उस कारण उसमें रहनेवाले आकाशको कोई दूध-भरा भाव अथवा लाम-

हानिका भाव नहीं होता। आकाश एक जैसाही निर्लेप और अखण्ड रहता है। घड़ेकी उत्पत्ति हुई, स्थिति हुई अथवा नाश हुआ, उसमें कुछ रखा या न रखा, तो आकाशकी निर्लेपताके साथ कोई संबंध नहीं आता। घड़ेमें दूध रखने-पर वह संतुष्ट और गोवर रखनेसे वह असंतुष्ट नहीं होता। घड़ेके बनने विगडनेपर आकाशकी स्थितिमें कोई भेद नहीं होता है। इसी तरह एकही परमात्मा चूँटीके देहमें, मनुष्यके देहमें और हाथीके देहमें रहता है। ये देह बनने विगडनेसे आत्माकी एकरसतामें कोई न्यूनाधिक नहीं होता। इन देहोंसे जो चाहे बन जाय, अच्छे कर्म हों या बुरे हों, आत्मा बिल्कुल अकर्ता और निर्लेप रहता है। देह छोटा बाल्यावस्थामें हुआ तो वह आत्मा बाल नहीं होता और देहकी तारुण्य-वार्धक्य अवस्थाओंसे उसकी स्थितिमें कोई भेद नहीं होता। देहोंकी सब प्रकारकी अवस्थाओंमें वह एक जैसाही रहता है।

दूसरा उदाहरण और अधिक मननपूर्वक देखने योग्य है। सूर्यसेही पृथिवी आदि ग्रह बने हैं, पृथ्वीसे चन्द्र बना है अर्थात् सूर्यकेही ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। पृथ्वी बननेके पश्चात् उसपरके पर्वत नदियां समुद्र वृक्षवनस्पतियां पशुपक्षी और मनुष्य आदि सब बने हैं। अर्थात् परंपर्या इन सबकी उत्पत्ति सूर्यसेही हुई है। तथापि इस समय जो तेज सूर्यमें है वैसा किसी अन्यमें नहीं है।

यही सूर्य सब वस्तुमात्रको प्रकाशित करता है। सूर्य तो सूर्यही है, परन्तु अन्य पृथिव्यादि पदार्थभी सूर्यकेही अंश हैं, अतः कोई यह भी कह सकता है कि सूर्यही अपने आपको प्रकाशित कर रहा है, तो वह कथनभी सत्यही है। क्योंकि सब लोकलोकान्तर सूर्यकेही अंश हैं, पूर्ण सूर्य अंशरूप सूर्यको प्रकाशित करता है।

(१४) परमपदप्राप्ति ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

अन्वयः— ये एवं ज्ञानचक्षुषा क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः अन्तरं (ज्ञानं) भूतप्रकृतिमोक्षं च विदुः, ते परं यान्ति ॥३४॥

जो इस तरह अपने ज्ञानचक्षुद्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको और प्राणियोंकी प्रकृतिबंधनसे मुक्ति होनेके उपायको जो जानते हैं, वे परब्रह्मको प्राप्त करते हैं ॥ ३४ ॥

इस लोकमें— इस भूलोकमें कई पदार्थ अच्छे उत्तम कहने योग्य हैं, कई मध्यम हैं और कई निकृष्ट हैं । यह उत्तमता, मध्यमता और निकृष्टता हमने अपनी अपेक्षासे निश्चित की है । सूर्यके वे अंश होनेके कारण सूर्यकी दृष्टिसे उनमें न कोई उत्तम है, न मध्यम और न कोई कनिष्ठ है । मूलतः वे सूर्यकेही अंश थे ।

अब सूर्यसे किरण चले और कई किरण उत्तम पदार्थोंपर गिरे, कई मध्यम पदार्थोंपर गिरे और कई निकृष्ट पदार्थोंपर गिरे, तो भी मूलतः यह उत्तम-मध्यम-कनिष्ठता किसी पदार्थमें न होनेके कारण और वह हमने अपनी अपेक्षासे कल्पित माननेके कारण और सूर्यकी दृष्टिसे ये सभी पदार्थ सूर्यके अपने निज अंशही होनेके कारण, सूर्यके किरण किस पदार्थपर गिरनेसे सूर्यको आनन्द होगा और किस पदार्थपर गिरनेके कारण सूर्यको कष्ट होगा, ऐसी बातही नहीं है । क्योंकि वह तो अपने आपपरहि स्वयं प्रकाश रहा है । उसमें हीनता और उत्तमताकी कल्पना तक नहीं है ।

अतः कहा है कि जैसा सूर्य सब विश्वको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्री-आत्मा-क्षेत्रका स्वामी-संपूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता

है । वस्तुतः आत्माही क्षेत्र है, परंतु व्यवहार दर्शानेकी सुबोधताके लिये हमने उसमें यह कल्पना की है । इसी तरह प्रकृति-अर्थात् प्राकृतिक सृष्टिको— यह पुरुष प्रकाशित करता है, परंतु प्रकृति तो पुरुषकी शक्तिही है । क्या शक्ति कभी शक्तिवालेसे पृथक् हो सकती है ? पुरुषकी शक्ति ही प्रकृति है ।

जैसा बलवानोंका बल, बुद्धिवानोंकी बुद्धि वैसीही पुरुषकी यह प्रकृति है । अतः पुरुष सर्वत्र है और उसकी प्रकृति- उसकी शक्ति- उसीके साथ सर्वत्र है । प्रकृतिसे सब कुछ सृष्टि बन रही है, इसका आशय यही है कि उसीकी शक्तिसे सब कुछ सृष्टि बनी है । अतः इसके सबको प्रकाशित करनेसे इसका न कुछ बनता है और न विगडता है । जैसी इतनी सृष्टि बननेसे सूर्यका कुछभी विगडा नहीं है, वैसीहि यहां कल्पना करनी चाहिये ।

इस रीतिसे विचार करके पाठक आत्माकी निर्लेपता जानें और वही अपना आत्मा है यह जानकर अपने आपको भी निष्कलंक अनुभव करें और जलमें कमलपत्र रहनेके समान इस संसारमें निष्कलंक होकर विराजें ।

इसके पश्चात् परमपदकी प्राप्तिके विषयमें कहते हैं, सो अब एकाग्र होकर सुनिये—

जानना - पहले ज्ञान-चक्षु नेन और गेहके जाननेवालेके भेदको जानना चाहिये, और प्राकृतिक बंधनसे मुक्त होकर देव हो जाय, इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । जो इसको जानते हैं, वे परब्रह्मको प्राप्त होते हैं ।

इस प्रकार ध्यानसंग्रहोपाख्य उपनिषदोंमें कथित, ब्रह्मविद्यासे निश्चित हुए,

योगशास्त्रविषयक, धीकृष्ण और अर्जुनके संवादमें क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग

नामक तेरहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३ ॥

(३३) ज्ञानचक्षुके द्वारा, दिव्यदृष्टिसे, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञके बीचमें जो अन्तर है, जो भेद है, यथावत् यथावत् जानकर और भूतमात्रकी जो प्रकृति है, जो उसका निज स्वभाव है, उससे मुक्त होनेकी युक्ति भी जानकर, जो मुक्त होनेका ज्ञान करने हैं, वे परम पदको प्राप्त होते हैं ।

ज्ञानचक्षु ।

परिच्छेद ज्ञानचक्षु प्राप्त करने चाहिये । ज्ञान ज्ञान है यह इसी अध्यायमें श्लोक ७ से ११ तक कहा है । यह ज्ञान है । यह ज्ञान ही एक प्रकारकी नूतन दृष्टि देता है । उस नूतन और दिव्य दृष्टिको प्राप्त करना चाहिये ।

इस ज्ञानदृष्टिसे गर्व, दम्भ और हिंसा दूर होती हैं ।

ज्ञान्ति और सरलता आती है ।

यविषयता, स्थिरता और संयमकी सिद्धि होती है ।

सहस्रकी कृपा प्राप्त होती है ।

भोगोंके विषयमें विरक्ति होती है ।

भयंकार दूर होता है ।

जन्ममृत्युजराव्याधि-दुःखोंमें जो दोष होते हैं वे दूर होते हैं ।

भोगोंपर आसक्ति नहीं होती ।

पुत्रपौत्रादि इत्यादिके विषयमें असंगवृत्ति स्थिर होती है ।

इष्ट-अनिष्टकलकी अवस्था प्राप्त हुई तो भी चिन्तन सम रहता है ।

इष्टमें अत्यभिजागृषी अनन्यभक्ति होती है ।

पञ्चाननमान पसंद होता है, जनसमर्पण

जानेकी अरुचि होती है ।

एकान्तमें रहकर अध्यात्म-विचार करनेसे आनन्द होता है ।

तत्त्वज्ञानसे प्राप्त होनेवाले परम पदका दर्शन होता है । "

ये ज्ञानके लक्षण हैं । इस ज्ञानसे एक प्रकारकी विलक्षण और दिव्य दृष्टि मिलती है । इस ज्ञान-दृष्टिको प्राप्त करना साधकका पहिला काम है ।

इस ज्ञानके चक्षुओंसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुषका जो अन्तर है, वह जानना चाहिये । इसमें पूर्वोक्त प्रकार कल्पनागत भेद है, वस्तुगत भेद नहीं, इसका यथावत् ज्ञान मननसे प्राप्त होता है । खांड और मिठासमें कल्पनागत भेद है, जल और रसमें भी कल्पनागत भेद है, वलिष्ठ और बलमें भी वैसाही भेद है । आत्मा और प्रकृतिमें भी आत्माकी शक्तिहि प्रकृति होनेके कारण वैसाही कल्पनागत अन्तर है, वस्तुगत भेद नहीं है । तथापि इस भेदको देखनेसे व्यवहारका साधन अच्छा होता है, इस कारण क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके भेदज्ञानसे उत्तम अनुष्ठान साधन करके, भूत-प्रकृतिसे मोक्ष प्राप्त करनेका भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, जिससे साधकको परम पद प्राप्त हो सकता है ।

यह शरीर मेरा क्षेत्र है, शरीर यह मेराही क्षेत्र है, इसमें शुभाशुभ कर्मफलोंका बीजारोपण किया जाता है, इस क्षेत्रका यथायोग्य उपयोग करनेसे यहां अशुभ कलकी उत्पत्तिहि नहीं होगी, यह बात जानकर जो अनुष्ठान करेगा, उसके लिये यह क्षेत्र तारक बन जायगा, यह ज्ञान

क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके योग्य विचारसे प्राप्त होता है। ज्ञानदृष्टिसे यह ज्ञान प्राप्त करना और तदनुसार अनुष्ठान करते हुए आगे बढ़ना सब साधकोंको योग्य है। साधन करनेके लिये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञकी कल्पना अत्यंत उत्तम है।

इसी साधनसे भूतोंकी प्रकृतिसे मोक्ष हो सकता है। भूतप्रकृतिका अर्थ पंच महाभूत और पंच सूक्ष्म भूतोंका स्वभाव है। यही स्वभाव मनुष्यों भोगोंकी ओर खींचता है। इन भूतोंके

शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो स्वभाव हैं ये ही भोग बनकर जीवको अपने साथ बांध देते हैं। अतः इन भूतप्रकृतियोंसे अर्थात् पंचमहाभूतोंके गुणरूप भोगोंसे मुक्त होनेका साधन जो जानते हैं, वेही उक्त साधनद्वारा परमगतिको प्राप्त होते हैं।

किस तरह इनसे मुक्ति होगी? असंग-वृत्तिसे ही मुक्ति हो सकती है। यह जानकर अनासक्ति से सब व्यवहार करके साधक परम श्रेष्ठ गति अर्थात् मोक्षको लाभ कर सकता है।

तेरहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १३ ॥

तेरहवें अध्यायके सुभाषित ।

(१) आत्माकी खेती ।

इदं शरीरं क्षेत्रमित्यभिधीयते ॥ १ ॥

‘इस शरीरको खेत कहते हैं।’ यह आत्माका खेत है, इसमें आत्मा जिस प्रकारकी चाहे खेती करके लाभ उठा सकता है। खेतका स्वामी आत्माही है।

(२) खेतका स्वामी ।

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः॥१॥

“इस खेतको जो यथावत् जानता है, उसे ही इस खेतका स्वामी समझदार है ऐसा कहते हैं।” प्रत्येक खेतका एक स्वामी होता ही है। परंतु खेतीका कार्य उत्तम करनेवाले स्वामी बहुत ही थोड़े होते हैं।

(३) खेतमें विगाडकी संभावना ।

क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥६॥

‘इस खेतमें विगाड होनेकी संभावना है, यह बात संक्षेपसे जाननी चाहिये।’ खेतका स्वामी सावधान न रहा तो इस क्षेत्रमें अनेक प्रकारके

विगाड होकर खेतीका नाश होगा, अतः खेती करनेवाला सदा दक्ष रहे और अपने खेतमें विगाड होने न दें।

(४) ज्ञान ।

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं

तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त-

मज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥

“अध्यात्मज्ञान और तत्त्वज्ञानसे प्राप्त होनेवाला जो मोक्ष रूप अर्थ है, इसका प्रत्यक्ष करना इसका नाम ज्ञान है।” अध्यात्मज्ञानसे भिन्न और मोक्षसे विरोधी जो है, वह सब अज्ञान है।

(५) समचित्त ।

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु॥९॥

“इष्ट अथवा अनिष्ट इनमेंसे कोई अवस्था प्राप्त होनेपर भी चित्तकी समता स्थिर रखना।” चित्तकी समाधान-वृत्ति हरएक अवस्थामें स्थिर रखनी चाहिये।

(६) सचका पोषण करना ।

असक्तं सर्वभूतैर्व ॥ १४ ॥

"स्वयं भोगोंमें आसक्त न होना, परंतु भगवत्कालात्मानं पोषण धारण यथायोग्य करना चाहिये ।" स्वयं भोगोंसे निवृत्त होना चाहिये, परंतु सब लोगोंको खानेपीने आदि भोग मिलेगे ऐसी व्यवस्था करना चाहिये ।

(७) अविभक्त होनेपर विभक्तसा व्यवहार ।

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् १५

"अन्तर्यामी अविभक्त रहनेपर भी, बाहरके व्यवहारमें विभक्त जैसा आचरण करना ।" बाहर विभक्त जैसा व्यवहार करनेपर भी अन्दरसे वस्तुतः अविभक्त ही रहना चाहिये ।

(८) समभाव ।

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

यः पश्यति स पश्यति ॥ २७ ॥

"सब भूतोंमें परमेश्वर सम भावसे रहता है ।" ऐसाही साधक सब प्राणियोंके विषयमें समभावना धारण करे ।

समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति

परां गतिम् ॥ २८ ॥

"परमेश्वर सर्वत्र समभावसे है, यह जाननेवाला स्वयं आत्मवात नहीं करता और श्रेष्ठ गति प्राप्त करता है ।" जो मनुष्य सबको सम भावसे देखता है, उसकी श्रेष्ठता होती है ।

(९) पृथग्भावमें एकता ।

भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ॥ ३० ॥

"भूतोंके पृथग्भावको भी एकत्वमें आश्रित

देखना " चाहिये । प्राणियोंमें भेदभाव कितना भी हो, परंतु उनमें जो एकताका केन्द्र है उसको ही ध्यानमें धारण करना चाहिये ।

(१०) निर्लेपता ।

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ २३ ॥

"जैसा आकाश सूक्ष्म और सर्वव्यापक होनेपर भी निष्कलंक है, वैसाही आत्मा सब देहोंमें रहनेपर भी कलंकरहित है ।" इसी प्रकार साधक सर्वत्र संचार करके भी अपने आपको निर्दोष, निष्कलंक और निर्लेप रखे । सबके साथ संबंध होनेपर भी किसीके दोषसे दोषी न होवे ।

(११) प्रकाश दो ।

प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।

क्षेत्रं क्षेत्री कृत्स्नं प्रकाशयति ॥ ३३ ॥

"सूर्य सब लोकोंको प्रकाशित करता है, क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है ।" इसी तरह मनुष्य अपने अन्दर प्रकाश बढ़ाकर दूसरोंको देवे ।

(१२) श्रेष्ठ गति प्राप्त करो ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति हे परम् ॥ ३४ ॥

"जो ज्ञानदृष्टि प्राप्त करेंगे, क्षेत्र और क्षेत्री का भेद जानेंगे और पंच भूतोंकी प्रकृतिस्वभाव से अपनी मुक्तता करेंगे, वे श्रेष्ठ गतिको प्राप्त करेंगे ।" ज्ञान प्राप्त करो, क्षेत्र और उसका स्वामी इनका परस्पर संबंध ध्यानमें रखो और भोगोंके बंधनसे अपने आपको छुड़ाओ, इतना करनेसे श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होगी ।

श्रीमद्भगवद्गीताके

तेरहवें अध्यायका मनन ।

इस तेरहवें अध्यायमें प्रारंभसे अन्ततक श्री भगवान्काही उपदेश अखण्ड धारा-प्रवाहसे चल रहा है । अतः इस अध्यायका महत्त्व उपदेशकी एकरसताकी दृष्टिसे विशेष है ।

क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ।

इस अध्यायमें “क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ” का विचार किया है और साधकको अपनी उन्नतिके लिये आवश्यक साधन करनेका उपदेश दिया है । पहिलेहि श्लोकमें कहा है कि (इदं शरीरं क्षेत्रम्) यह शरीर क्षेत्र है और (एतत् यः वेत्ति स क्षेत्रज्ञः) इस क्षेत्रको जो जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं । खेत और खेतका स्वामी इनका विचार इस अध्यायमें किया है । इस ‘क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ’ के विचारको यथावत् जाननेके लिये इनका अर्थ सबसे पहिले समझना चाहिये, वह देखिये । इस समयतक इस आशयको प्रकट करनेवाले जो शब्द आगये हैं, वे ये हैं—

१ सगुण	निर्गुण (गी० १३।३१)
२ तमः	व्योतिः (गी० १३।१७)
३ जड	चेतन
४ क्षर	अक्षर (गी० ८।३-४)
५ स्थूल	सूक्ष्म (गी० १३।१५)
६ व्यक्त	अव्यक्त (गी० १२।३)
७ प्रकृति	पुरुष (गी० १३।१९-२१)
८ भूत	आत्मा (गी० ६।२९)
अभिभूत	पुरुष (गी० ८।४)
सर्षभूत	अहं (गी० ६।३०-३१)
भूतपृथग्भाव	एकत्वं (गी० १३।३०)
९ देह	देही (गी० २।२२, ३०)

देह	अधियज्ञः (गी० ८।४)
१० क्षेत्र	क्षेत्रज्ञ (गी० २।१-३)
”	क्षेत्री (गी० १३।३३)

इस ढंगसे अनेक शब्दोंद्वारा गीतामें प्रकृति-पुरुषकाही भाव व्यक्त किया है । यद्यपि इन शब्दोंमें मुख्यतः एकही भाव व्यक्त होता है, तथापि हरएक शब्दमें अर्थका कुछ न कुछ भेद अवश्य है । यह भेद देखना, यहां अत्यंत आवश्यक है । अतः हम पहिले प्राकृतिक क्षेत्रकाहि विचार करते हैं—

प्राकृतिक क्षेत्र ।

प्राकृतिक क्षेत्रमें ‘प्रकृति, भूत, देह, क्षेत्र,’ ये शब्द मुख्य हैं और ‘सगुण, तमः, जड, क्षर, स्थूल, व्यक्त’ ये शब्द गौण हैं । इनका अर्थ यह है—

- १ सगुण- सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणोंसे युक्त,
- २ तमः- अज्ञान, अन्धकार, ज्ञानग्रहणमें असमर्थ,
- ३ जड- चैतन्यरहित, स्थिर,
- ४ क्षर- नाशवान्, चूनेवाला,
- ५ स्थूल- मोटा, बड़े आकारवाला,
- ६ व्यक्त- प्रकट, दीखनेवाला ।

प्राकृतिक वस्तुओंके ये गुण हैं । अपने शरीर में ये शब्द सार्थही होते हैं । हरएक पाठक इनको अपने देहमें घटाकर देखे । अब शेष चार शब्दोंका अर्थ देखिये—

- ७ प्रकृति- मूल प्रकृति, पुरुषकी सनातन शक्ति, जिससे विशेष कृति होती है ।

१. भूत-प्रकृतिसे बना पदार्थ, बनी वस्तु ।

२. क्षेत्र- प्राणीका शरीर, संनयसे बना ।

३. क्षेत्र- जिनमें फल परिपक्व होता है ।

ये शब्द विशेष अर्थके सूचक हैं । इनमेंभी 'क्षेत्र' शब्दका अर्थ 'बना हुआ' और 'देह' शब्दका अर्थ 'संनयसे निर्माण हुआ' है । ये शब्द जो विशेष महत्त्वकी सूचना नहीं देते । शेष दोही शब्द रहे हैं, जो विशेष विचार करने योग्य हैं । 'प्र-कृति' शब्दसे 'विशेष कृति करनेका साधन, जिसने विशेष कर्म हो सकते हैं, जिससे अनुमान परमार्थ किये जा सकते हैं' यह भाव सूचित होता है और 'क्षेत्र' शब्दसे 'खेत, जो वहाँ बीज बोया जा सकता है, खेतका स्वामी जो वहाँ वृक्ष इसमें लगा सकता है और उसके फल प्राप्त कर सकता है ।' यह आशय व्यक्त होता है ।

प्रकृति और क्षेत्र ।

इस विवरणसे पाठकोंको पता लग सकता है कि, 'प्रकृति और क्षेत्र' ये दो शब्द विशेषहि भाष्यका उपदेश दे सकते हैं । ये दोही शब्द (गी. १३।२-३; १९-२१) मुख्यतया यहाँ इस वेदार्थ अध्यायमें प्रयुक्त किये गये हैं । इसका स्पष्ट उद्देश्य यही है कि, यह साधक अपने देह-रूप साधनसे विशेष कृति करे और श्रेष्ठ बने तथा देहज्य क्षेत्रमें ऐसे बीज बोवे कि, उससे उत्तम फल तैयार होकर इसे मिले ।

इस क्षेत्रमें जो बीज बोया जाय, वैसेही फल उस साधकको मिलेंगे, यह निश्चय है । यदि इसको धुन हो रहा है, तो निश्चय जानिये कि अपने वृक्ष बीज बोया था । जागे सावधान रहे और प्रयत्न करके अच्छा बीज बो देवे, जिससे अपनी अच्छे फल मिलेंगे और आनन्द प्राप्त होगा । साधकत्वका हेतु कोई दूसरा नहीं है । अपने योगमें पातक लगानेपर श्राम नहीं मिलेंगे, यह भावसे समझना चाहिये ।

क्षेत्रका महत्त्व ।

केवल एक 'क्षेत्र' शब्दसे कितना सीधा मार्ग उन्नति करनेके लिये सामने खड़ा होता है, यह देखिये । साधक समझे कि यह मेरा खेत है, इसमें जो चाहे बीज मैं डाल सकता हूँ और इस क्षेत्रको अधिक उपजाऊ बनाकर बहुत अच्छा फल प्राप्त कर सकता हूँ । यह आशा हर एक साधकको देनेके लियेही यहाँ 'क्षेत्र' (खेत) शब्दका प्रयोग इस अध्यायमें किया है ।

अपना एक खेत है, ऐसी कल्पना करनेसे आगेकी कल्पना आपही आप हो जाती है और अपना कर्तव्य स्पष्ट रूपमें सामने आ जाता है । खेतमें भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ प्रकारकी भूमि रहती है, वैसे यहाँ सात्त्विक, राजस और तामस देहप्रवृत्तिसे तीन प्रकारका यह क्षेत्र होता है । निरुष्ट खेतको उत्तम प्रयत्न और उत्तम खाद आदि द्वारा उत्तम बनाया जा सकता है, इसी तरह यहाँ तामस प्रकृतिको तपस्या यम-नियमपालन, योगसाधन, उपासना आदि द्वारा सात्त्विक प्रकृतिमें रूपान्तरित किया जा सकता है । जैसी उत्तम जलसे उत्तम कृषि होती है, उसी प्रकार यहाँ उत्तम जीवनसे उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं । जैसे उत्तम कृषिसे धनधान्यसंपन्नता हो सकती है, उसी प्रकार यहाँ भी इस कुरुक्षेत्रमें किये शुभ यशस्वी धर्म-कर्मसे शुभ फल अवश्य प्राप्त हो सकते हैं ।

यहाँका 'क्षेत्र' शब्द इतना उत्तम उपदेश दे रहा है और अपनी सच्ची उन्नतिका साधन अपने हाथमें है, यह बात स्पष्ट कर रहा है । पाठक इसका विचार करें और अपना भविष्य स्वयं अपने हाथसे जैसा चाहिये वैसा घडनेका प्रयत्न करें ।

पुरुषका सामर्थ्य ।

क्षेत्रका विचार किया, अब पुरुषका विचार

करना चाहिये। यह पुरुष कैसा है? इसका उत्तर इसके वाचक शब्द दे रहे हैं। यह पुरुष 'निर्गुण' है अर्थात् गुणोंसे मुक्त है, गुणोंसे-रस्सियोंसे बंधा नहीं है, स्वतंत्र है, बंधनरहित है। यह पुरुष 'ज्योतिः' स्वरूप है, प्रकाशयुक्त है, अतः यह अपना उन्नतिका मार्ग स्वयं देख सकता और दूसरोंको दिखा सकता है। 'चेतन' होनेसे प्रेरणा कर सकता है और ज्ञानी हो सकता है। 'अक्षर' होनेसे यह अविनाशी है। सूक्ष्म और अव्यक्त है, अतः सर्वत्र निष्प्रतिबंध गमन कर सकता है। यह 'पुरुष' है (पुरि+वस=पुरुषः) अतः अपनी पुरिमें वसता है, अपने क्षेत्रमें रह सकता है। 'आत्मा' (अतति) होनेसे यह सर्वत्र गमन करके अपने क्षेत्रका यथायोग्य निरीक्षण कर सकता है। 'अहं' (अ-हीन) इसका नाम होनेसे यह हीन नहीं है, यह पूर्ण उच्च है। 'एक' होनेसे इसका कोई वैरी नहीं है, यहां दूसरा कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, जो इसको दबावे, यह एक होनेसे क्षेत्रका पूर्ण स्वामी यही है। 'देही' और 'क्षेत्री' ये दो शब्द यह अपने क्षेत्रका पूर्ण स्वामी है, यह भाव बताते हैं। 'अधि-यज्ञ' शब्द यह सर्व-पूज्य होनेका आशय बता रहा है और 'क्षेत्र-ज्ञ' शब्द अपने खेतको सब प्रकारसे यह जान सकता है, यह भाव व्यक्त कर रहा है।

ये सभी शब्द महत्त्वके हैं और साधकके कर्तव्य बताते हैं। परंतु इन सबमें 'क्षेत्र-ज्ञ' शब्द सबसे अधिक उच्च भाव व्यक्त कर रहा है। यह 'अपने खेतको जाननेवाला' है। अन्य शब्द अच्छा उपदेश दे रहे हैं। इसमें संदेह नहीं, प्रत्युत यह शब्द इसकी योग्यता निःसंदेह सिद्ध कर रहा है कि, 'यह स्वयं अपने खेतको उत्तम रीतिसे जानता है, इसमें कौनसा बीज कैसा बोना चाहिये, किस समय कैसा जल देना चाहिये, घास आदि कैसे हटाना चाहिये, किस समय धान्य और फल तैयार होता है, वह किस

समय कैसा लाना चाहिये और उस प्राप्त फलका उपयोग कैसा करना चाहिये' इत्यादि सब खेती करनेवालेके कर्तव्य इसे उत्तम प्रकार ज्ञात हैं। यह आशय 'क्षेत्रज्ञ' शब्दमें है। यदि किसीको अपने खेतका यथावत् पता नहीं है, तो उसे वह प्राप्त करना चाहिये। यदि वह प्राप्त करना चाहे, तो उसे वह ज्ञान हो सकता है। यह विश्वास इस शब्दने यहां साधकको दिया है। इस कारण इन सब शब्दोंमें 'क्षेत्र+ज्ञ' शब्द अत्यंत महत्त्वका है।

'प्रकृति-पुरुष' वाचक सब शब्दोंमें 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ' ये ही दो शब्द निश्चित पुरुषार्थ सिद्धिके सूचक होनेसे मुख्य हैं। साधक अपनेही प्रयत्नसे सिद्धिको प्राप्त कर सकता है, यह स्पष्ट भाव इन शब्दोंसे बताया है। खेतका यह स्वामी है, खेत इसके अधिकारमें है, यह प्रयत्न करे, बीज बोवे और फल प्राप्त करे।

'मैं स्वतंत्र हूं, अपना क्षेत्र मेरे पास है, मैं खेती करूंगा तो धान्य प्राप्त होगा, नहीं करूंगा तो भूखा रहना पड़ेगा' यह व्यवहारका सरल तत्त्वज्ञान यहां बताया है। पाठक इसका अधिक विचार करें और अपना कर्तव्य जानें।

'क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका जो ज्ञान है, वही सत्य ज्ञान है' (श्लो० २) क्योंकि साधककी सिद्धि और असिद्धि इसीपर निर्भर है।

खेतकी परीक्षा ।

खेत अपने अधीन होनेपर (यत् च या-दृक् च) इस क्षेत्रकी मर्यादा कौनसी है, खेतकी जाति कौनसी है, भूमि उपजाऊ है वा निकृष्ट भूमि है, उत्तम भूमि है वा पथरीली है (यद्विकारी) इस खेतमें विकार-रोग-कौनसे होते हैं, इसमें विवाड कैसा हो सकता है और पुनः सुधार कैसा हो सकता है, (यतः च यत्) किस कारणसे कौनसा कार्य यहां हो सकता है, क्या करनेसे शुभ होगा और किस तरह करनेसे

अपने स्वयं अनिष्ट होगा। यह सब बातें मैं ही जाननी चाहिये। अपने खेतकी परीक्षा करना प्रत्येक स्वामीका कर्तव्य है। (श्लो० ३)

यस क्षेत्रकी क्षेत्रकी परीक्षा करनेकी कसौटियों गीता अध्याय १२ से १८ तक सत्त्व-रज-तम-विभक्तमें दी हैं। साधक इन कसौटियोंसे अपनी परीक्षा करें और अपना खेत किस योग्यताका है, इसका निश्चय करें और इस आत्म-परीक्षासे यदि हीन योग्यताका क्षेत्र है, ऐसा निश्चय हुआ तो साधक हताश न हो, परंतु योग्य तपन्यादि साधनसे अपने खेतको अधिक उपजाऊ बनावे। प्रयत्न करनेपर निष्कृष्ट खेतकी भी उत्तमसे उत्तम बनाया जा सकता है, अथवा उस भूमिके योग्य बीजकर बोध अधिकसे अधिक फल उठाया जा सकता है। अतः हर एकको अपने खेतकी परीक्षा करनी चाहिये।

अनेक ऋषि-मुनियोंने इस खेतका बहुत ही वर्णन किया है। विविध ऋषि अनेक छन्दोंमें ब्रह्मण्ड में। इसी तरह प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे विनिश्चितता करनेवाले अनेक मुनि हो गये हैं। उन्होंने अनेक हेतु दर्शाकर इस क्षेत्रकी महत्ता विविध प्रकारसे वर्णन की है। इस तरह प्राचीन ज्ञानी इस क्षेत्रका वर्णन करते रहे हैं, उसको हमनेसे भी इस खेतकी योग्यता सहजहीसे प्राप्त हो सकती है। (श्लो० ४)

क्षेत्रका स्वरूप ।

यहां तक क्षेत्र और क्षेत्रके स्वरूपका विचार किया और उसमें जो बोध मिलता है, उसको लेना। जब क्षेत्रमें किसका समावेश होता है, उसका विचार करना है। इसका विचार इस अध्यायके श्लोक ४ और ५ में किया है। यहां जो क्षेत्रका स्वरूप बताया है वह यह है—

१. क्षेत्रमभूत- पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश ये पांच महाभूत, पांच तत्त्व (५)

२ अहंकार- 'अहं' (मैं) ऐसा जो कहना है, यह वैयक्तिक सत्ता स्थिर रखता है। इससे एक वस्तुकी दूसरी वस्तुसे पृथक् सत्ता स्थापित हो रही है। (१)

३ बुद्धि— ज्ञानग्रहणशक्ति, ज्ञानशक्ति (१)

४ अव्यक्त- प्रकृति, मूल प्रकृति (१)

५ ग्यारह इंद्रियगण- पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय। नाक, जिह्वा, नेत्र, त्वचा और कान ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं और हाथ, पांव, मुख, उपस्थ और गुदा ये पांच कर्मेन्द्रिय हैं। मन ग्यारहवाँ इंद्रिय है। (११)

६ पांच विषय- शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच भोगविषय हैं। पांच ज्ञानेन्द्रियोंसे इन पांच विषयोंका ग्रहण होता है।

कान से शब्दका ग्रहण होता है।

त्वचा ,, स्पर्शका ,, ,,

नेत्र ,, रूपका ,, ,,

जिह्वा ,, रसका ,, ,,

नाक ,, गंधका ,, ,,

ये ही भोग हैं और इनके भोगसे ही मनुष्य भोगी होकर बद्ध होता है। (५)

७ इच्छा- वासना, आकांक्षा, भोग पास करनेकी मनीषा (१)

८ द्वेष— शत्रुत्व, दूर करनेकी मनीषा (१)

९ सुख— (सु+ख) जिससे इंद्रियको समाधान मिलता है। (१)

१० दुःख— (दुः+ख) जिससे इंद्रियको समाधान नहीं होता। (१)

११ संघात- समूह बनाकर रहनेकी चाह, जैसा शरीर और इंद्रियोंका संयोग, संघात है। (१)

आविर्भावो न तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् । विनाशोऽप्ययस्यास्य न काश्चित्कर्तुमर्हति ॥१७॥

अन्वयः— विद्धि, येन सर्वं तत्, तत्तु आविर्भावः । अस्य अप्यस्य विनाशं कर्तुं, काश्चित् न अर्हति ॥ १७ ॥

यद् न जान, किं विचिन्ने यद् जगत् फेलाया है, वह आविर्भावो है । इस अत्ययका विनाश करनेके लिये कोई समर्थ नहीं है ॥१७॥

भाषार्थ— सत्य कभी असत्य नहीं होता, और जो असत्य है उसका कभी सत्य नहीं बन सकता । तत्त्वज्ञानका यह अटल सिद्धान्त है ।

है । परन्तु यह उतका अर्थ है । 'समसमेव जगत् नाजत' । अर्थात् सत्ताही विजय होता है क्योंकि वही सदा रह सकता है । जो असत्य है वह दैत्यक टिक नहीं सकता ।

सत् और असत् ।

'सत्' उसीको कहते हैं कि जो 'है' किंवा जिसका अस्तित्व है, जिसकी सत्ता या दृक्ता है । जिसका अस्तित्व नहीं है, परन्तु किञ्चित् काल जिसका अस्तित्व भासमान होता है, उसको असत् कहते हैं । जो भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालोंमें एकसा रहता है उसको 'सत्' कहते हैं और इन तीनों कालोंमें जिसकी सत्ता एक जैसी नहीं रहती, उसको शाश्वकार, अ-सत्' (सत् नहीं) अर्थात् पूर्वात्, सत्' से भिन्न पदार्थ कहते हैं । वाक्य यह कि इस जगत् में केवल दोही पदार्थ हैं, एक 'सत्' और दूसरा 'असत्' । ये परस्पर भिन्न हैं, अलग हैं और विभिन्न गुणधर्मोंसे भी युक्त हैं ।

(यत् आविर्भावो, येन सर्वं ततम्) यह सत्ता आवि-

जगतका निर्माता ।

सिद्धान्त तत्त्वज्ञानो जोगिनि विधित किया है ।

० जो सत् है, जिसका अस्तित्व है, उसका कालांतरसे भी अभाव नहीं हो सकता और जो असत् है अर्थात् जिसकी अस्तित्व नहीं हो सकता कभी भाव नहीं हो सकता । यह अटल सिद्धान्त तत्त्वज्ञानो जोगिनि विधित किया है ।

इस विषयका सिद्धान्त (अन्तः तत्त्वदर्शिनः दृष्टः) तत्त्वज्ञानो जोगिनि अत्ययत किया है । अर्थात् 'सत्' और असत्' ये दो पदार्थ भिन्न हैं इस विषयमें जोगी जोगियों के संदेह नहीं हैं । यहाँ 'अन्तः' शब्द है । इसका अर्थ 'आन्तरिक' है । 'सिद्धान्त' (सिद्ध+अन्त), सिद्धान्त (सिद्ध+अन्त) और अन्त' ये तीनों शब्द आन्तरिक निर्णयकेही

० जगत्का प्रत्येक पदार्थ बनता है और नाशको प्राप्त होता है, कोई भी पदार्थ ऐसा नजर नहीं आता कि, जो है परन्तु जो न बना हो और जो न विगडता हो । बनने विगडनेका प्रत्येक पदार्थकी ही यही धर्म स्वयं निश्चित होता है । इस जगत्के प्रत्येक पदार्थका ही यही धर्म स्वयं निश्चित है, परन्तु उसका कर्ता रहेगा या नहीं रहेगा, इस विषयमें किसीको संदेह हो सकता है । अतः इस विषयमें विचार करना आवश्यक है ।

० कालमें सिद्ध होता है । जगत्के प्रत्येक पदार्थ बनता है और नाशको प्राप्त होता है, कोई भी पदार्थ ऐसा नजर नहीं आता कि, जो है परन्तु जो न बना हो और जो न विगडता हो । बनने विगडनेका प्रत्येक पदार्थकी ही यही धर्म स्वयं निश्चित होता है । इस जगत्के प्रत्येक पदार्थका ही यही धर्म स्वयं निश्चित है, परन्तु उसका कर्ता रहेगा या नहीं रहेगा, इस विषयमें किसीको संदेह हो सकता है । अतः इस विषयमें विचार करना आवश्यक है ।

० कदा जाता है । ही है, और वह चञ्चल अस्तित्व है, अतः इसको 'अ-सत्' नहीं रहेगा; अर्थात् इसका अस्तित्व केवल वर्तमानकालमें-नाशको अवश्य प्राप्त होगा और नाश होनेके बाद कभी है । (परन्तु जगत् भूतकालमें नहीं था, अब बना है परन्तु रहेगा; अतः वह तीनों कालोंमें रहता है, इसलिये यह 'सत्' करनेवाला था और इस जगत्का नाश होनेपर भी यह का कारण यह है कि यह जगत् बननेके पूर्व इसका निर्माण नाशी है, जिसने इस सब जगत्का विस्तार किया है । इस-

सर्वविभक्तमसौ भावा यथापूर्वमकल्पयत् ।

दिवं च पृथिवीं चानिरेक्षमां स्वः ॥

(अ० १०।१९०।३)

१२. चेतना-वैतन्य, हठवत्, प्रयत्न, शीतपूर्वक

प्रयत्न (?)

१३. प्रति-पारणात्मिक, सबको आधार देकर

समाजको सामर्थ्य (?)

यह ३१ प्रकारको विकार होनेवाला क्षेत्र है।

इसमें विकार इस प्रकार होते हैं। विकारको

अर्थ विगाड़ है। इन क्षेत्रविभागोंमें जो विकार

होते हैं, वे इस तरह होते हैं—

क्षेत्रके विकार।

पंचमहाभूतोंमें पाँचिब भाग और जल भाग

एक दूसरेके साथ मिलतेब, अथवा जलवायुके

संयोगसे संहत शक्ति होती है, सूर्यकिरणोंसे

पृथ्वीपर शोकेता होती है, वायु भी सबको

सूखी देता है। इस तरह अनेक प्रकार इनमें

विकार होते हैं। वृक्षवनास्पति, तथा पशुपक्षि

प्राक शरीर बनते हैं, वनते हैं और विघटते भी

हैं। यह भी पंचभौतिक विकार होते हैं। एक

दूसरेके साथ मिलतेब अनेक विकार होते हैं,

इन विकारोंका शोख ही रसायनशास्त्र है।

वृक्षमें विकार होते हैं, कई जोग हल वृक्ष

गाले होते हैं। वृक्षको हलना एक बड़ा भारी

विकार है। (वृक्षजीवन श्रेयस्वि । मन) वृक्ष

जीवनसे शूद्ध होता है। अर्थात् इसका विकार

जीवनसे दूर होता है।

अत्यन्त-मूल प्रकृति-महत्त्व-अहंकार इनमें

विकार होकर सब सृष्टि होती है, सृष्टिमें भी

अनेक विकार होते हैं। यह बात अत्यन्तकी रचना

होती है।

शब्दस्वरूपोंमें विविध विकार होनेका भी अर्थ

मन मनष्यको है; विह्वल शून्य, विह्वल मन,

विह्वल रूप मनष्यके सामने आते हैं। इसी प्रकार

हठवत्-इष्टादिमें भी अनेक विकार हैं, यह बात

श्रोत्रियों विचार करनेसे हरएक पाठक जान

सकता है।

अतः यह सब क्षेत्र 'स-विकार' अर्थात्

विकार होनेवाला, विह्वल बननेवाला, विगाड़ने-

वाला, परिवर्तन होनेवाला है, ऐसा यहाँ कहा

है। साधक इस अपने क्षेत्रको विकारवान् जान

और उसमें विकार कम होने योग्य अपनी खोती

का कार्य करे।

खोतमें धान्यके साथ घास उगता है, अर्थात्

अतिवृष्टिसे हानि होती है, अनेक धान्यके रोग

होकर विगाड़ होता है, इस तरह अनेक विकार

होनेका अनुभव खोती करनेवालोंको है। उसी

प्रकार इस अथारम क्षेत्रमें भी अनेक विकार

होते हैं और यहाँकी अथारमकी कृषिको

विगाड़ होता है यह साधकको जानना और यह

विगाड़ अपने खोतमें न होनेके लिये साधक

रहना चाहिये।

'मन' इस अथारम क्षेत्रके पंचमहाभूत, उनको

तन्मात्रा, प्यारह इन्द्रिय, इन्द्रियोंके योगविषय,

यु विकाररहित है, मरी मन, मरी इच्छा और

मन प्रयत्न दोषरहित है, मैं यहाँ ऐसा आचरण

करूँगा कि, मेरे आचरणसे यहाँ किसी प्रकार

भी विगाड़ उत्पन्न न होगा। मैं सावधान रहकर

यहाँकी आध्यात्मिक खोती करूँगा और मोक्षरूप

फल यहाँसे ही प्राप्त करूँगा। ' इस प्रकारकी

करना इसका अर्थान है।

इतने विचारसे पाठकोंके 'ध्यान' बात आगे

होगी कि, इस क्षेत्रका इतना विवरण करनेका

मनः अल्पमात्रे परिशुद्धं भवति, तर्कमग्नं
'अमानि' आदि भावस्थितं भवति । इह
मानि प्रकृत्या परिशुद्धं भवति, तर्कमग्नं
मनः अल्पमात्रे परिशुद्धं भवति, तर्कमग्नं
मनः अल्पमात्रे परिशुद्धं भवति, तर्कमग्नं

२ अध्यायः ।

अहिंस्य ।
अहिंस्य आर अहिंसायां मानवित्त्वमिति
इह हिंस्य इत्येवमस्ति मानवित्त्वमिति
अहिंस्य इत्येवमस्ति मानवित्त्वमिति
अहिंस्य इत्येवमस्ति मानवित्त्वमिति

अहिंसायां मानवित्त्वमिति
अहिंसायां मानवित्त्वमिति
अहिंसायां मानवित्त्वमिति
अहिंसायां मानवित्त्वमिति

३ अध्यायः ।

अहिंसायां मानवित्त्वमिति
अहिंसायां मानवित्त्वमिति
अहिंसायां मानवित्त्वमिति

अहिंसायां मानवित्त्वमिति
अहिंसायां मानवित्त्वमिति
अहिंसायां मानवित्त्वमिति

अहिंसायां मानवित्त्वमिति
अहिंसायां मानवित्त्वमिति
अहिंसायां मानवित्त्वमिति

अहिंसायां मानवित्त्वमिति ।

अहिंसायां मानवित्त्वमिति
अहिंसायां मानवित्त्वमिति
अहिंसायां मानवित्त्वमिति

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ अष्टाङ्गसूत्रम् ॥

1123 124 145 146

1 DEWHA-EFLE 2

कतार इति ॥

करता हुआ है ।
 जहाँ फूल हुए फूलका सुगंध सहजहीसे
 फैला है, वृक्षा छातीका सरल स्वभाव आपही
 फूलवा है, अथवा जहाँ फूल अनेकवर्ष आता है । वह अपना
 सरल मन सहजहीसे विनाशकीच प्रकट करता
 है । जिसमें लीम, कपट और बेहोषन नहीं होता,
 विनय और नम्रता जिसमें अथवा है, जो सदैव-
 रहित भाषण करता है । अतः कारणों एक और
 बाहर एक ऐसा भाव जिसमें नहीं होता, वह सरल
 स्वभावों होता है । जिनकी पूर्णतासेही मनुष्य
 ऐसा होता है ।
 परंतु जिसमें सत्य, शुद्ध ज्ञान नहीं है, वह
 कपट, कूटिल, लीम, बेहो, अभिमान, घमंडी
 होता है । इसका यह स्वभाव इसके आचरणमें
 दीखता है । यह अज्ञानकीही प्रभाव है ।

५ अथ, पृथिवी ।

'शानि' का अर्थ 'क्षमा' है, क्षमाका आ-
ग्रह भी सहन करनेका सामर्थ्य है। दूसरेसे
अपने अपराध किये तो उनका प्रतिकार न
करना, क्षमाका एक आशय है। और धर्मकायु
करनेके समय होनेवाले कष्टोंको सहन करनेका
सामर्थ्य भी क्षमाके अर्थात् आता है। शान होनेके
पश्चात् मनमें अनन्त शाव स्थिर होता है, इस
कारण जिस दूसरी कल जाय वृषा कोई रहता
ही नहीं, इस लिये जो अपराध दूसरेके द्वारा
होते हैं, उनमें भी अपना भाग है, ऐसा प्रतीत
होता है। अपनी अपूर्णाके कारण उसमें अप-
ूर्णता रही, अब; उसके दोष भरी अपूर्णाके
कारण हुए ऐसा सिद्ध होता है। ऐसा मानने-
वाला मनुष्य दूसरेको कैसे दण्ड दे सकता है?
बहु दण्ड करेगा तो अपनेकोहि करेगा और
दूसरोंको क्षमाही करेगा। इसलिये शानी आत्म-

— 1 —

1. 1944-1945 6

इस पवित्रता का सर्वत्र स्वरूप प्रकट होता है-

ताक साधुही नहीं है । बुद्धि, मन, इन्द्रिय, शरीर, घर, नाम आदि सबकी रज्जवत्ता और निमलता यहाँ अभाप्य है । गुणोंकी परिवर्तता, विचारोंकी शुद्धता, कल्पनाओंकी निमलता, व्यवहारोंकी परिवर्तता, आचारोंकी निष्कलकता, रहस्यसहचरोंकी

[illegible]

अथवा आदर्श अवस्थाम् रक्षता । यदा समाज-स्थिति अनिष्टा एवदाहृत्य जनक-
त्रिय प्रयत्न द्वारा वादितुं। वातसहस्रं यत् समाज-
स्थिति विद्ध तां सकलान् ।

त्रिषु समाप्तं सद्यः श्रुतं भवति ॥ तत्र सम-
 यक्ते लोकांश्च अपवित्रं विचार्य श्रुते ॥ तत्रको-
 माया अपमगलं श्रुते ॥ यत्र ह्यारं अशुद्धं श्रुते ॥
 कथं वापि मज्जिनं श्रुते ॥ आचारविचारं कथं-

कद्वैत है, एकात्मिक अविज्ञान ही वह है।
व्यापार्योग वेदाग्र और वैश्वकोट्यागर्को
अविज्ञान ही वह है। इस समाप्त किर्वाको
ही सुख प्राप्त होनेको आशा नहीं है। दूसरेको

सुखं ह्यहं हृदयेन दृष्टवान्, तथापि चिरस्थायी
सुखं अग्रेषु व्यवहारेषु मानवानां प्राप्तं हेतुना
असम्भवं । इत्युक्तिश्च श्रुतिविरुद्धा अतस्तत्र
ब्रह्मसंनिधिः ।

॥ १५५६॥-५५६॥ २

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible][illegible][illegible]

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1 11111111111 2

सर्वगुणका सदा शाना न, सर्वगुणस

करता है, सेवा करता है और जानकी प्राप्ति
 उससे उसकी होती है। जोनसे भक्ति बढ़ती है
 और भक्तियोग बन बढ़ता है। इस तरह एक
 दूसरेकी बुद्धि होकर वह साधक पूर्णशक्ति होता

वहाँ 'आचार्यकी उपासना' शब्द
आचार्य 'उसकी नाम है कि जो (आचार्य
मर्यादा, आचिनीति अर्थात् निरुक्त) सर्वोच्च

[illegible][illegible]

वा शिव इव, इवकी सय शङ्खवा मिता
 है वा इवकी सय शङ्खवा मिता । इव
 वा शिवकी सय शङ्खवा मिता ।

गणेशाय नमः । गणेशाय नमः । गणेशाय नमः । गणेशाय नमः ।

[illegible]

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding dates. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The dates are: 1/1/2020, 2/1/2020, and 3/1/2020.

2. The second part of the document is a list of names and their corresponding dates. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The dates are: 1/1/2020, 2/1/2020, and 3/1/2020.

3. The third part of the document is a list of names and their corresponding dates. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The dates are: 1/1/2020, 2/1/2020, and 3/1/2020.

4. The fourth part of the document is a list of names and their corresponding dates. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The dates are: 1/1/2020, 2/1/2020, and 3/1/2020.

5. The fifth part of the document is a list of names and their corresponding dates. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The dates are: 1/1/2020, 2/1/2020, and 3/1/2020.

6. The sixth part of the document is a list of names and their corresponding dates. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The dates are: 1/1/2020, 2/1/2020, and 3/1/2020.

7. The seventh part of the document is a list of names and their corresponding dates. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The dates are: 1/1/2020, 2/1/2020, and 3/1/2020.

8. The eighth part of the document is a list of names and their corresponding dates. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The dates are: 1/1/2020, 2/1/2020, and 3/1/2020.

9. The ninth part of the document is a list of names and their corresponding dates. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The dates are: 1/1/2020, 2/1/2020, and 3/1/2020.

10. The tenth part of the document is a list of names and their corresponding dates. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The dates are: 1/1/2020, 2/1/2020, and 3/1/2020.

1944-1945

[illegible]

चाहिये । स्वभावही निरिमाना बनना चाहिये ।

१२. नमस्तेजस्योपनिषद्: खट्विद्वान् ।

जन्मसे लेकर मृत्यु तक जल, धूम्रि, दुःख और दौघ होत है, उनको पहिछे हो देखना और उनके हटाने का उपाय जानस करना चाहिये । जल-सखजान होतसे ही (जल) बूझ-अवस्था दूर की जा सकती है, वाक्य का संवर्धन योगसाधनसे किया जा सकता है, योग-साधनसे शीघ्र जल नहीं आता और बूझमें भी शक्ति का ध्य नहीं होता है ।

योगसाधन के धीनि, वरि, नीनि आदिसे, तथा आसन-शौच्यामके अथाससे धूम्रि आने नहीं और आयु वा शीघ्र हटाय जा सकता है । योगसाधन धूम्रिशोधनका उत्तम साधन है । योगसाधन धूम्रि शोधन हो कर जलका मृत्यु तक दूर किया जा सकता है फिर जलका दूर होना सहज ही से होनवाला बात है ।

शारीरिक और मानसिक दुःख कैसे होते है, विविध प्रकारके कालिक, बालिक और साधन-विक दौघ किस कारण होते है इसके मूल कारण की खोज जानसे ही हो सकती है । इसका मूल कारण देखकर उसका नाश करनेसे दुःख और दौघोंका उपशम हो सकता है ।

जानहीन मनुष्य जल, धूम्रि और दुःख अतः वह अपन आपकी इन दुःखोंसे मुक्त नहीं कर सकता । परंतु जानी मनुष्य जल आनवांजी कर सकता है, धूम्रि नगरम फलनका संभव है, य दुःख-मलिनकात्म होना संभव है ऐसा पहिछे ही जानकर उसको दूर करनेके लिये जो जो उपाय किए जाने चाहिये वे पहिछेहि करता है । इस पहिछे हट आनेसे अनिमाना और अहंकारी मनुष्य जो नही सकता है, यह भी पहिछे ही सब बदलावका मूल है, अतः यह मनुष्यके मनमें वास्तव्य करवा है, तब तक मनुष्यके मनमें अनन्यभाव उत्पन्न नहीं होता, ईश्वरसे अनन्य, सब विषयसे अनन्य ही रहने पर ही वह निःस्पृह हो जाता है, इस प्रकार वह दुःखोंका कारण है । इससे स्पष्ट होता कि अहंकार नष्ट करवा करवा दूना ही कि अहंकार नष्ट करवा करवा चाहिये ।

पुनरा ज्ञाना । इस कारण ज्ञानके द्वारा आत्म-सम्पन्न, ईश्वरसम्पन्न, भवोन्निरुद्ध करके ईश्वर्या चाहिये । के विषयमें धैर्य अथवा धाम करना चाहिये ।

११ निरिमानता ।

अहंकारका अर्थ गर्व, घमंड, अनिमान है । यह ज्ञानका नाश करता है । अहंकार जहां है वहां ज्ञान नहीं रह सकता । जैसा वायु वहां वहां ही, सूर्य प्रकाशता है, गगनही वह रहता है, वृक्ष जल है, यह सब स्वभावसे होता है, उसमें किसी काई अनिमान नहीं होता वृक्षही निर-निमाना होकर स्वभावसे ही घुम घुम करता चाहिये । मनुष्यके मनमें विचारमें, उत्तारा में और आचारमें निरिमान-वृत्ति सदा रहनी चाहिये ।

अहंकारसे मनुष्य अपन आपकी अन्य विषयसे पृथक् मानता है । मैं विषयसे भिन्न हूँ, मैं भीका अन्य मूल उत्पत्ती है, इस विपरीत कल्पना के कारण मनुष्य अपन आपकी विषयसे पृथक् समझता है और अनन्य भावसे दूर होता है । सब धर्मसिद्धांत मनुष्य अन्य विषयसे अनन्य-अपृथक् है, उसीकी भांग है, इस सिद्धांतपर अवलंबित है । अहंकारसे यह अपन आपकी विषयसे पृथक्, विषयसे भिन्न, विषयसे अन्य मानता है, इस कारण इसके मनमें अनन्यभाव रहनेसे ही इसमें अज्ञानकी वृद्धि होती है और इसी प्रकार सब दुःखोंका कारण है । इससे स्पष्ट होता कि अहंकार नष्ट करवा करवा चाहिये ।

विश्ववि मनुष्यांकी प्रगल्भ बनावणी । अतः यदा मानवी मन सदा विश्विष सा रहता है वह परि-आवश्यक है । जिस सामाजिक परिस्थितिमें आवश्यक रचना स्वास्थ्य की दृष्टिसे भी आवश्यक स्वास्थ्य भी विगड आता है । अतः मनकी सम का विगड होता है, परंतु मनुष्यकी शारीरिक विश्वके विश्वेष न केवल मानवी अन्तःकरण रचना चाहिये ।

अनुकूल है, अन्तरका मन सम अवस्थामें परिस्थिति कैसी भी हो, विपरीत हो अथवा अवस्थाभी कोई परिणाम न हो । वादरकी हीनपर विश्व समस्थितिमें रहे । निरपर दोनों करो कि जिससे दृष्ट अथवा आनन्द की प्राप्ति इसी हेतुके लिये यदा कदा है कि ऐसा अन्तः-होती है और मनुष्यकी उन्नति एक जाती है । इस विश्वके कारण मनकी शक्ति क्षीण है । निरपर होता है । यही मनकी विश्व दुःखका हेतु होता है उसकी विपरीत स्थिति आनन्दकी प्राप्ति प्राप्ति हीनके समथ उसकी मनकी प्रवृत्ति जैसी और आनन्दका रूप करता है । इसलिये दृष्टकी दूर रहने की इच्छा करता है । इस प्रेम करता मनुष्य दृष्ट वस्तु चाहता है और आनन्द से निरपेक्ष संपादित होता ।

१८. दृष्ट और आनन्द की प्राप्ति हीनपर शानसे यह अर्थ ज्ञात है । विपरीतपरणसे हीनबाल दोषोंसे दूर रहता है । होता है और सर्वत्र समभाव रखनेके कारण अन्तःप्र अथवा दोष नहीं होता । वह निर्दोष नहीं होता और इस कारण उससे कोई अपराध, रहता है और इस सर्वत्र समदयनीयसे वह माहित कोई भद नहीं है ऐसा मानकर सत्वर समदृष्टि विश्वके अंश है वैसे ही अन्य अंश है । इनमें होता । वह समझता है कि ये परमात्माके शान्ति मनुष्य इनके विषयमें प्रामाण्य नहीं करता । वह समझता है कि अनुकूल अथवा विपरीत उपदेश विद्या है कि अनुकूल अथवा विपरीत परिस्थितिमें अपना विश्व सम रहता । जिस की

अन्तःप्रयोग जो कर सकते हैं, परमेश्वरके रहता ही नहीं ।

अन्तःप्रयोग की शक्ति शीक शीक करवाना यथार्थ आ गइं दो फिर् भदभावके लिये कोई स्थान एकदम कदाभी 'अन्तः' का भाव नहीं होता, हुआ है यह ज्ञानके नाम ही अन्तःप्रयोग है । वला है । सब विश्व इस तरह परस्परसे जुड़ा वलनबाल और अन्तःप्रभाव सुखशान्ति देने-विना रहे नहीं सकता । अतः अन्तःप्रभाव दुःख भावका व्यवहार । करोगा तो दुःख वलनके पृथक् होकर, अपने आपकी अन्तःप्रभाव प्रिय-संबंध एक दूसरेके साथ जुड़ा है । कोई अन्तःप्रभाव अन्तःप्रभाव प्रिय या प्रिय नहीं, सर्वोक्ति विन-परस्पर अन्तःप्रभाव संबंधित है, कोई किसी-है, सब अन्तःप्रभाव भी मानवोंके साथ और अन्तःप्रभाव अखण्डित जीवनमें संबंधित है दृष्ट अन्तःप्रयोगमें संपूर्ण मानवप्रणी परस्पर मानव सत्त्व उन्नतिके मातृपर चल सकता है । अन्तःप्रयोग है । इस अन्तःप्रयोगके करनेसे जानकर अपना कर्तव्य करना । इसका नाम संबंध देखकर, उसके साथ अपना अन्तःप्रभाव अनुभव करके, उसके साथ अपना अखंड उससे अन्य नहीं है, उससे विभक्त नहीं है ऐसा उससे प्रिय नहीं है, उससे पृथक् नहीं है । विश्वके है और मैं उसका एक अंग है अथवा योगः कर्मसे कायोज (कर्तव्य करना । परमेश्वर मैं पृथक् नहीं है ऐसा समझकर अपना (योग- 'अन्तःप्रयोग' का अर्थ (अन्तःप्रयोग-योग) १९. अन्तःप्रयोगसे अन्तःप्रवृत्ति शक्ति ।

व्यवहृत न हो ।

“विधातारं देस जातके सूर्यचन्द्र, छलोक, अन्तरिक्ष और सूर्य आदि सब पदार्थोंको (यथापूर्व) पूर्वके समानही बनाया है।” अर्थात् यह सृष्टि अनेक बार बनी है और हरएक बार पूर्वके समान बनायी गई है। जिस प्रकार दिन रात पूर्वके समान होते हैं, उसी प्रकार जात बनना यह दिन और प्रलय होना रात्रिके समान है; अतः ये विधातार के दिन रात सदा समानही होते हैं, क्योंकि परमेश्वरके गुण सदा समान रहते हैं, देस कारण वह जो कुछ बनाता है वह पूर्णही बनाता है, पूर्ण बननेके कारण उसमें हरएक करतकी आवश्यकता नहीं होती। अतः वह जो बनावेगा वह एकसादी होगा।

पूर्वकी पूर्ण कृति ।

पूर्वमदः पूर्वमिदं पूर्णपूर्वमुदच्यते ।
पूर्वस्य पूर्वमादित्य पूर्वमवावर्तिष्यते ॥

(उपनिषच्छान्ति)

“वह (विधाता) पूर्ण है, यह (जात) पूर्ण है, क्योंकि पूर्णसे जो बनता है वह पूर्णही होता है। पूर्णसे देस पूर्णकी उत्पत्ति होनेपर भी वह पूर्ण जिसका ब्रह्माही रहता है।” इसी प्रकार —

पूर्णापूर्वमुदचति पूर्ण पूर्वत विच्यते ।
अथा तदस्य विद्याम यतस्तत्परिविच्यते ॥

(अथर्व० १०।८।२९)

“पूर्वसे पूर्णका उदय होता है, पूर्वसे पूर्णकी जीवन मिलता है। अतः देसके उस कारणकी देस जानो कि, जिससे देसकी जीवन मिल रहा है।”

देसादि संशयमार्गों-स्पष्ट करता है कि, देस जातकी निर्माण करनेवाला, पूर्ण है, उसमें अपूर्णता नहीं है, अतः उसकी जात रूपी कृति भी पूर्ण अर्थात् उसी चाहिये ब्रह्मा है। देस प्रकार जगन्निर्माताकी पूर्णता और उसकी कृतिकी पूर्णता सिद्ध होनेपर वह इसी प्रकार जात बारंबार बनता है यह सिद्ध होगा, क्योंकि उसकी जगन्निर्माण करनेकी शक्ति उसके पास सदा रहती है, अतः उसने जिस कारण-के लिये देस जातकी निर्माण किया, उसी कारणके लिये उसने देससे पूर्व भी जात निर्माण किया होगा और आगेभी वह ब्रह्माही निर्माण करेगा। (अर्थात् वह निर्माण करनेवाला जो देसके देस, तथा इसके

वचन भी यहां देखने योग्य है —
विनाशके पश्चात् एक जैसे रहेगा। वह पूर्ण होनेसे उसमें बदल वध होगा असंभव है। आत्माके जगन्निर्माण या जात-का फैलाव करनेके संबंधमें भाववद्भावके निम्न लिखित विचार भी यहां देखने योग्य हैं —
यत्प्रयत्नतः स्याद्वि भूतानि येन सर्वाभद्रं ततम् ॥
(स० गी० ८।२२)
मया तवाभद्रं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ॥
(स० गी० ९।४)
तथा तत् विप्रमनोरुप ॥ (स० गी० ११।३८)
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वाभद्रं ततम् ॥
(स० गी० १८।४६)
“जिसके बीचमें सब भूत हैं जिसने देस सबका फैलाव किया है। मैं अव्यक्तमूर्ति (आत्मा) ने यह सब फैलाया है। हे अनन्तरूप देव! तूने यह विश्व फैलाया है। जिससे सब भूतोंकी उत्पत्ति हुई और जिसने यह सब फैलाया है।”

यहां (सू, तू, वह इन) तीनों सर्वनामोंसे एकही बात कहती है। इससे बड़ी निश्चिन्ता सुट्ट रहती है कि, एक अहिंसीय आत्माने देस जातकी उत्पत्ति किया है।

(अस्य विनाशं कर्तुं कश्चिन् न अर्हति) देस आत्माका विनाश करनेके लिये कोई समर्थ नहीं होता है। कोई कितना भी सामर्थ्यवान् क्यों न हो, वह देसका नाश नहीं कर सकेगा। इसलिये देसकी ‘अ-व्यय’ कहता जाता है। जिसका व्यय नहीं होता, जिसमेंसे कुछ खर्च नहीं होता, उसकी ‘अ-व्यय’ कहते हैं। इसने इतने बड़े विश्वकी उत्पत्ति करनेपर भी इसकी शक्तिका व्यय नहीं हुआ, क्योंकि ‘अ-व्यय’ है। इसलिये पूर्वोक्त उपनिषच्छान्ति संशयके उत्तरार्थमें कहा है कि- “पूर्व (आत्मा) से देस पूर्ण (जात) की उत्पत्ति होनेपर भी वह पूर्ण (आत्मा) जिसका ब्रह्माही पूर्ण रहता है।” उसमें कुछ भी न्यूनाधिक नहीं होता है। ‘अ-व्यय’ शब्दकोही यह व्याख्या है।
इन दो श्लोकोंका विचार करते हुए पाठकोंके मनमें यह बात आजायगी और आगेके कुछ श्लोक देखकर यह दृढ़ हो जायगी कि, अतुल्यकी शक्ति की भी सीमाहीनादिके जीवोंके

आना योग्य नहीं है उनसे संबंध करना पड़ता है, ऐसे अनेक उपद्रव होते हैं, इसलिये योगाभ्यासी लोग एकान्तवास पसंद करते हैं और अभ्यासके समयमें तो मेलोंमें जाते ही नहीं। जनसंमर्दमें जानेसे मनका विक्षेप भी होता है।

परंतु जो लोग साधनसंपन्न होते हैं, अथवा सिद्ध बनते हैं, वे किसी आवश्यक घटनाके लिये परिषदोंमें नहीं जाते ऐसा नहीं है। जनकराजाकी परिषदमें याज्ञवल्क्य जाते ही थे। यज्ञ करनेके समय बड़ी बड़ी विराट् सभाएं होती ही थीं। अर्थात् मन एकाग्र करनेके योगसाधन करनेके समय जनसंमर्दमें बारंबार जाना योग्य नहीं है।

१९ अध्यात्मज्ञानमें नित्य रुचि ।

अध्यात्मज्ञाननित्यत्व अर्थात् अध्यात्मज्ञान का नित्य विचार करना चाहिये। अध्यात्मका अर्थ (अधि+आत्मा) आत्माके ऊपर आत्माके आश्रयसे जो कुछ रहता है, आत्मासे जो प्रकट होता है वह अध्यात्म है। आत्माके आश्रयसे क्या रहता है? अपनेही अन्दर देखिये, आत्मा के आश्रयसे बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, इंद्रियां (कमैन्द्रियां और ज्ञानेन्द्रियां), शरीर, शरीरावयव शरीरसे बाहर जानेवाली शक्ति। यह सब अपने आत्माके आधारसेहि रहते हैं। अतः इसका नाम अध्यात्म है। आत्माके आधारके बिना इनका होना, कार्य करना और शक्ति प्रकट करना असंभव है। आत्माकीही यह प्रकृति है, आत्माकीहि यह शक्ति है, इसी कारण इनको 'इंद्रिय' कहते हैं।

'इन्द्र' आत्मा है और इन्द्रशक्ति (इन्द्र+य) इंद्रिय कहलाती है। इन्द्रके आधारसे इन्द्रशक्तिका रहना स्वाभाविक ही है। यही भाव आत्मा और उसकी शक्ति आत्माके साथ रहती है इस कथनमें है।

इससे स्पष्ट हुआ कि अध्यात्म क्या है। सब

ज्ञानोंमें अध्यात्मज्ञान मुख्य है, इसका कारण यह है कि इसका संबंध प्रत्यक्ष मनुष्यके स्वास्थ्य-सुख-समाधानके साथ है। मनुष्यको स्वास्थ्यादि सुख चाहिये, इसलिये उसको अध्यात्मज्ञान भी अवश्य चाहिये।

अध्यात्मज्ञानमें (१) आत्माका ज्ञान, (२) बुद्धिकी शक्तिका ज्ञान, (३) मनोविज्ञान, मनो-विश्लेषण, मानसशक्तिका ज्ञान, (४) चित्त-संकल्प-अहंकार आदि शक्तियोंका ज्ञान, (५) प्रत्येक इंद्रियका ज्ञान, अर्थात् वह क्या है, कैसा कार्य करता है, स्वस्थ आरोग्यसंपन्न कैसा रह सकता है, रोगी और क्षीण कैसा होता है, अधिक कार्यक्षम कैसा हो सकता है, इत्यादि संबंधका ज्ञान, (६) शारीर शास्त्र, शरीर-संबंधी आरोग्य कैसा प्राप्त होगा, रोग क्यों होते हैं, रोगनिवृत्ति कैसी होती है, आरोग्य किस तरह सुरक्षित रह सकता है, इत्यादि विषयका जो शास्त्र है, उसका नाम शरीरविज्ञान है। (७) शरीरसे बाहर जो अपनी शक्ति जा रही है और कार्य कर रही है, अपनी मानसशक्ति बाहर जाकर जो कार्य करती है उसका ज्ञान भी जानना चाहिये। इन सब विज्ञान और ज्ञानका अन्तर्भाव अध्यात्मज्ञानमें है।

इसस पाठकोंको पता लग जायगा कि अध्यात्मज्ञान क्या है और मानवी स्वास्थ्य-सुख-समाधानके लिये इस अध्यात्मज्ञानका संबंध क्या है। हरएक मनुष्यके पास जितना यह ज्ञान होगा, उतनाही उसको स्वास्थ्यका साधन करना संभव हो सकता है। सर्वसाधारण जनताको इस अध्यात्मज्ञानका थोड़ासा भी अंश ज्ञात नहीं होता, इसी कारण वे सदा दुःखमें डूबे रहते हैं।

उदाहरणके लिये देखिये, शारीर शास्त्रका ज्ञान मनुष्यको हुआ तो शरीरको स्वस्थ, दृढ़, पुष्ट, नीरोग रखनेमें वह समर्थ हो सकता है।

मनुष्यको दूसरा कुछ भी आवश्यक न हुआ तो शरीरकी स्वस्थता तो आवश्यही चाहिये। शरीर शास्त्रका कुछ भी ज्ञान जिसे नहीं है वह अपना स्वास्थ्य सुरक्षित किस तरह रख सकता है, रोगोंके संचार होनेके समय करना क्या चाहिये, ऋतुपरिवर्तनके समय क्या करना चाहिये, शरीरकी अन्दर बाहरसे पवित्रता कैसे करनी चाहिये। यह सब ज्ञान आवश्यक है। हरएकको यह सब ज्ञान संपूर्णतासे होना कठिन है, तथापि मुख्य आवश्यक ज्ञान तो हर-एक मनुष्य प्राप्त कर सकता है।

अध्यात्मज्ञानका नित्य विचार करना चाहिये, ऐसा जो यहां कहा है उसका अपने आरोग्यके साथ कैसा संबंध है, इसका पाठक यहां विचार करें। और इस अध्यात्मशास्त्रके साथ अपने सुख-समाधानका कितना संबंध है यह देखे।

शरीर शास्त्रकी अपेक्षा मानसशक्तिके ज्ञान का मानवी सुखसमाधानके साथ अधिक संबंध है। शरीरमें बीमारी होनेके पूर्व मन रोगी होता है, और मन रोगी होनेके कारण शरीर रोगी होता है। अतः शरीर स्वास्थ्यके लिये मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रखनेकी अत्यंत आवश्यकता है। इसी लिये मनःसंयम, मनमें शिवसंकल्प रखना, सज्जनोंकी संगति करना, दुष्ट विचारोंको दूर रखना आदि धर्मनियम किये गये हैं।

मन सत्यसे शुद्ध होता है, बुद्धि ज्ञानसे पवित्र होती है, इत्यादि जो नियम धर्मशास्त्रमें कहे हैं वे इसी लिये कहे हैं। ये सब मनुष्यका सुख बढ़ानेवाले हैं। अध्यात्मज्ञानका नित्य विचार करनेका अर्थ अपनी शक्तियोंका नित्य विचार करना है। अपनी शक्तिका विचार करनेसे वह शक्ति कैसी उत्तत की जाती है इसका भी निश्चय होता ही है।

कई लोग अध्यात्मज्ञानका अर्थ केवल आत्मा का ज्ञान, केवल ईश्वरका ज्ञान ऐसा मानते हैं,

वह अशुद्ध विचार है, अध्यात्मज्ञानमें आत्माका तथा परमात्माका ज्ञान आता है परंतु पूर्वोक्त सब अन्य शक्तियोंका ज्ञान भी उसमें अन्तर्भूत होता है। क्योंकि सबही आत्माकी शक्तियोंका ज्ञान यहां संमिलित होता है।

‘आत्मज्ञान’ का अर्थ केवल आत्माका ज्ञान है और ‘अध्यात्मज्ञान’ का अर्थ पूर्वोक्त सब ज्ञान है। क्योंकि जो जो शक्तियां आत्माके आधारसे हैं उन सबका ज्ञान अध्यात्मज्ञान कहलाता है। पाठक थोड़ासा विचार करेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इस अध्यात्मज्ञान के साथ मानवी सुखसमाधान का कितना संबंध है। कोई मनुष्य इस ज्ञानके विना पूर्ण सुखी नहीं हो सकता है। अध्यात्मज्ञानसे मनुष्य दुःखसे पूर्ण मुक्त हो सकता है, ऐसा जो कहते हैं उसकी सत्यता यहां इस प्रकार सिद्ध हुई है। पाठक इसका अधिक विचार करें।

अध्यात्मज्ञानका नित्य मनन करना चाहिये, इसका तात्पर्य यह है कि अपनी शक्तियोंका विचार सदा करना चाहिये। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, अपनी शक्तिके प्रयोग सिद्ध किये जा सकते हैं, अपनी शक्तिमें किसी कारण न्यूनता हो रही हो तो उसकी पूर्णता करनेका योग किया जा सकता है, तात्पर्य अध्यात्मज्ञानके मननसे अनंत लाभ हैं, अथवा जो कुछ उदय होना संभव है वह इस अध्यात्मज्ञानसेही होना संभव है।

पेटमें दर्द हो रहा है, कान दूख रहा है, स्वप्नमें वीर्यनाश होता है, शरीरकी कमजोरी है, मनकी दुर्बलता है, स्मरणशक्ति कम हो रही है, इन सबके लिये अपनी पूर्वोक्त शक्तियोंका मनन करनेसे और उनको नीरोग और स्वस्थ रखनेका विचार करनेसे ही उपाय हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि अपना सब प्रकारका कल्याण अध्यात्मज्ञानसेही हो सकता है, इसलिये इस

ज्ञानको प्राप्त करना चाहिये और उसका मनन करना चाहिये ।

२० तत्त्वज्ञानार्थ दर्शन ।

पृथिवी, आप, तेज आदि अनेक तत्त्व हैं । उन तत्त्वोंकी विद्याका नाम तत्त्वज्ञान है । इस तत्त्वज्ञानका जो अर्थ दुःखमोचनरूप पुरुषार्थ है, उसको 'तत्त्वज्ञानार्थ' कहते हैं । इस मुख्य ध्येयकोही सदा अपने आंखके सामने रखना चाहिये । अर्थात् यह अपना साध्य है और यह साध्य तत्त्वज्ञानसे ही प्राप्त होना है, ऐसा निश्चय करना और इसकी सिद्धताके लिये तत्त्वोंका ज्ञान यथायोग्य प्राप्त करना चाहिये ।

मोक्ष अर्थात् त्रिविध दुःखकी अत्यन्त निवृत्तिरूप श्रेष्ठ पुरुषार्थ प्राप्त करना है, यह कदापि नहीं भूलना । जो कुछ करना हो वह इसके लिये ही करना चाहिये ।

त्रिविध दुःख ये हैं—एक आध्यात्मिक दुःख, दूसरा आधिभौतिक दुःख और तीसरा आधिदैविक दुःख । अध्यात्म शक्तियोंका वर्णन '(१९) अध्यात्मज्ञान ' के प्रसंगमें किया है अर्थात् आध्यात्मिक दुःख बुद्धि-मन-इन्द्रिय-शरीर आदिमें उत्पन्न होनेवाले दुःख हैं । आधिभौतिक दुःख प्राणिमात्रसे उत्पन्न होते हैं, जैसे मानवोंके आपसके झगडे अथवा सिंह-व्याघ्रादिकोंके उपद्रव आदि । आधिदैविक उपद्रव भूंचाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अग्निप्रकोप आदि हैं । इन सब तीनों प्रकारके दुःखोंके दूर करनेके लिये तत्त्वज्ञान प्राप्त करना चाहिये । पृथिवी, आप, तेज आदि तत्त्वोंके गुणधर्मोंका ज्ञान प्राप्त होनेसे उनका उपयोग करके इन दुःखोंको दूर करनेका उपाय समझमें आसकता है । संपूर्ण दुःख इसी तरह दूर किये जा सकते हैं । यह लाभ बड़ा भारी है ।

मनुष्यको तत्त्वज्ञान प्राप्त करना चाहिये और तत्त्वज्ञानसे प्राप्त होनेवाले मोक्षरूप अर्थका लक्ष्य

अपनी दृष्टिमें सदा रखना चाहिये अर्थात् अपना ध्यान उससे दूर करना नहीं चाहिये ।

यह सब ज्ञान किंवा ज्ञानका साधन है, इससे जो विपरीत है, उसको अज्ञान कहते हैं । (श्लो० ११) इस ज्ञानके वर्णनके साथ साथ अज्ञानका भी वर्णन किया है । ज्ञानसे साध्य होनेवाली ये बातें हैं, अज्ञानी लोग जो किया करते हैं, उसका अनुमान इसके विरोधके अनुमानसे पाठकोंको हो सकता है ।

पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग जायगा कि, यह ज्ञान मनुष्यमात्रके हितके लिये अत्यंत आवश्यक है । जो इस ज्ञानका विरोध करते हैं अथवा जो इस ज्ञानसे दूर रहते हैं, वे अनेक प्रकारसे दुःखकेही भागी हो सकते हैं । इसमें कोई संशय नहीं है ।

जाननेयोग्य वस्तु ।

अब श्लोक १२ से १७ तक सबको जाननेयोग्य वस्तुका वर्णन है । यही आत्मा अथवा परमात्मा है । यही एक मनुष्यमात्रके लिये जाननेयोग्य वस्तु है । इसको जाननेसे मनुष्यको (अमृतं अश्नुते) अमरत्व प्राप्त होता है । यह अमरत्व कैसे मिलता है, इसका थोडासा विचार करना चाहिये ।

विभक्तोंमें अविभक्त ।

भूतेषु अविभक्तं (ब्रह्म) विभक्तमिव स्थितं ।
(गी० १३।१५)

सब भूतोंमें ब्रह्म अविभक्त होनेपर भी वह विभक्त जैसा रहा है । अर्थात् वह वस्तुतः अविभक्त, अखण्ड और एकरस है, तथापि वह विभिन्न, खण्डित और अनेकरस जैसा रहा है । वह भिन्नोंमें अभिन्न, खण्डितोंमें अखण्ड, अनेक रसोंमें एकरस है । जो भिन्नता दीख रही है, वह व्यवहारदशामें भिन्नता होनेपर भी वास्तविक दशामें अभेदही है । यह बात एकवार समझना चाहिये ।

लकड़ीके अनेक खिलौने बनाये जाते हैं, अनेक पशुपक्षी, जानवर आदि वस्तुएं बच्चोंके खेलके लिये बनायीं गयीं, तो खेलनेके व्यवहार में प्रत्येक वस्तु भिन्न मानकर ही खेल खेला जाता है । इस व्यवहारदशामें हर एक वस्तु भिन्नही है, परंतु जिस समय लकड़ीके भावसे उनकी विक्री करनेका समय आजाय उस समय उन सब खिलौनोंकी भिन्नता एक ही लकड़ीकी एकतामें एकरूप हो जाती है । इससे पाठकोंको पता लग जायगा कि व्यवहारदशामें विभेद रहनेपर भी परमार्थदशामें अभेद किस तरह हो जाता है । यह जाननेपर परमात्मा विभक्तोंमें अविभक्त किस तरह रह सकता है, इसका ज्ञान पाठकोंको हो सकता है ।

विश्वमें वस्तुभेद कितनाभी हा, परंतु सबमें एकरस परमात्मा है, यह बात जाननेपर, विश्व की वस्तुओंमें 'मैं भी एक हूं और मैं पृथक् नहीं हूं,' यह ज्ञान हो जाता है । 'यदि सबमें एकरस परमात्मा है, तो मुझमें भी वह है और यदि सब विश्वरूप उसी परमात्माका है, तो मेरा रूप भी उसीमें संमिलित है । किसी तरह मैं पृथक् नहीं हूं ।' यह अनन्यभाव जब मनमें स्थिर होगा तब परमात्मा अजर अमर होनेके कारण यह भी अजर और अमर हो जायगा । इसी लिये कहा है कि (यत् ज्ञात्वा अमृतं अश्नुते) जिस ब्रह्मको जाननेसे मनुष्य अमरत्वको प्राप्त होता है और जिसको न जाननेसे मनुष्य मरणधर्माही रह जाता है ।

परमात्माके ज्ञानका यह महत्त्व है । परमात्मा सर्वत्र एकरस है । 'मैं उससे अनन्य हूं, इस लिये मैं उसका अंश हूं' (मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः । गी० १५।७) क्योंकि परमात्माका एक अंश जीव हुआ है, अतः यह जीव पृथक् नहीं है । जब यह एकरूपताका पता लग जाता है और यह स्पष्ट ज्ञान असंदिग्ध रीतिसे ध्यानमें बैठता है, तब यह साधक भी

अमर भावसे युक्त होता है, क्योंकि वह अपने आपको अमर परमात्माके साथ अनन्य अपृथक् अथवा अभिन्न समझता है ।

मनुष्यको परमात्मा ही एक ज्ञेय वस्तु है, उसको जाननेसे साधकका इस तरह लाभ होता है । यह ज्ञान होनेकी अवस्थामें जो साधक अपने आपको मरणधर्मा मानता है, वही साधक यह ज्ञान प्राप्त करनेपर अपने आपको अमर मानने लगता है ।

यह ब्रह्म (अनादिमत्) अनादि, अनंत, (परं) सबसे श्रेष्ठ, (ब्रह्म) सबसे बड़ा, सबको व्यापने-वाला, (असक्तं) अनासक्त, (सर्वभूतं, भूतभर्तृ) सब का भरणपोषण करनेवाला, सबका पालक, (गुणभोक्तृ) गुणोंका भोग करनेवाला, परंतु स्वयं (निर्गुणं) गुणत्रयातीत है । यह ब्रह्म (भूतानां वहिः अन्तः च) भूतोंके अन्दर और बाहर है, यह (अचरं चरं) अचल है और चल भी है, स्थावर जंगम भी यही है । (दूरस्थं अन्तिके च) वह जैसा दूर है, वैसाही समीप भी है । यह अति (सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं) सूक्ष्म होनेसे जाननेके लिये कठिन है, (भूतेषु अविभक्तं अपि विभक्तं इव स्थितं) सब विभिन्न प्राणियोंमें अथवा सब विभिन्न वस्तुओंमें वह अखण्ड अविभक्त रहनेपर भी विभक्त जैसा रहा है, अविभक्त होनेपर विभक्त जैसा दीखता है, (प्रभविष्णु भूतभर्तृ प्रसिष्णु च) वह ब्रह्म सबकी उत्पत्ति करनेवाला, पालनपोषण करनेवाला और संहार करनेवाला है । वह (ज्योतिषां ज्योतिः) तेजस्वी पदार्थोंको तेज देनेवाला और (तमसः परस्तात्) अन्धकारसे परे अर्थात् स्वयंज्योति है, वही स्वयं ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञानसे जाना जाने योग्य है । वह सबके हृदयोंमें रहा है ।

वह ब्रह्म सत् और असत्से विलक्षण है, क्योंकि सत् और असत् ये उसीसे प्रगट होनेवाले भाव हैं । वह (सर्व-इन्द्रिय-विवर्जितं) सर्व इन्द्रि-

योंसे रहित है अर्थात् उसमें एक भी इंद्रिय नहीं है, तथापि सब इंद्रियोंके गुणोंका भास उसमें दिखाई देता है। अर्थात् वह सब ओर हाथ, पांव, मुख, सिर, आंख, कान, नाक आदि अवयवोंसे युक्त है, क्योंकि विश्वरूपी परमात्मा सब प्राणियोंमें है, इस लिये सब प्राणियोंके सब अवयव उसी परमात्माके अनंत अवयव होते हैं। अतः वह सहस्र हस्तपादादि अवयवोंसे युक्त है।

यहां सब प्राणियोंके सब अवयव उसी परमात्माके अवयव हैं ऐसा कहा है, इसमें पाठक अपने आपको भी संमिलित समझें। जिस से वे अपने आपको उससे अनन्य-अपृथक् अनुभव करने लग जायेंगे और अपने इंद्रिय वस्तुतः उसीके इंद्रिय हैं, ऐसा ज्ञान होकर इनके ऊपरसे अपना अहंकार दूर हो जायगा। साधक अपने आपको इस तरह परमात्मासे एकरूप अनुभव कर सकता है, जिससे वह परमात्माके रूपमें अपने आपको अमर अनुभव करेगा, फिर उसे मरण की भीति किस तरह सता सकती है? इस रीतिसे यह इस ब्रह्मज्ञानसे अमर होता है। यह अतिमानुष अवस्था है जो ज्ञानसे ही प्राप्त होती है। यही सर्वात्मभाव ज्ञानसे प्राप्त होने वाला है। एकात्मभावमें मरण और सर्वात्मभावमें अमरत्व है। पाठक इसको ठीक रीतिसे समझनेका यत्न करें, क्योंकि इसी ज्ञानसे नरका नारायण बन सकता है।

मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥

(गी० १३।१८)

परमेश्वर का भक्त इस ज्ञानको प्राप्त करके ईश्वरभावको प्राप्त करता है, ईश्वर ही होता है, ईश्वरस्वरूप में अपने आपको संमिलित अनुभव करता है। ईंटोंका बड़ा मंदिर बनाया है, उसमेंसे प्रत्येक ईंट अपने आपको अलग मानकर अलग होने लगी तो स्थानपर वह मन्दिर खड़ा रहेगा ही नहीं। इस कारण ईंटोंके अन्यभावयुक्त होनेसे मंदिर नष्ट होता है। परंतु वही ईंट अपने

आपको पृथक् न मानती हुई, अपने आपको मंदिरभावसे युक्त मानने लगीं अपने आपको मंदिरसे अनन्य समझने लगीं, और मंदिरमें मन्दिररूप होनेमें अपने आपको कृतार्थ मानने लगीं, तो ही उनको मन्दिरभाव प्राप्त हो सकता है। इसी तरह नर अपने आपको नारायणसे अपृथक् अनुभव करके, अपने आपको अनन्य समझकर अपना जीवन उसीमें संमिलित देखेगा, तो वह नर नारायणभावको निःसन्देह प्राप्त होगा।

यहांतक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय इनका विचार किया। अब वही ज्ञान प्रकृति-पुरुषके ज्ञानसे देते हैं।

प्रकृति और पुरुष ।

पूर्वोक्त 'क्षेत्र' ही प्रकृति है और पूर्वोक्त 'क्षेत्रज्ञ' ही पुरुष है अर्थात् क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके वर्णनसे प्रकृति-पुरुषका ही विचार पूर्वस्थानमें दिया है। अब वही विचार पाठकोंके मनमें स्थिर रूपसे जम जाय इसलिये पुनः प्रकृति और पुरुषके स्वरूपका वर्णन करते हैं। पाठक इन दोनों वर्णनोंकी तुलना करें और उन दोनोंका तात्पर्य एकही है, यह बात मननसे जानें।

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वयनादी उभावपि ।

(गी० १३।१९)

'प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं।' यहां क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों अनादी हैं, यही आशय है। एक पहिले था और दूसरा पीछेसे उत्पन्न हुआ, ऐसी बात नहीं है। दोनों अनादि और सनातन हैं। ये एक दूसरेसे पृथक् हैं वा एकरूप हैं, इसका विचार यहां करना चाहिये।

मिश्रीका ढेला और मीठास ये दोनों अनादि हैं, ये दोनों एक साथ रहते हैं, इनमेंसे एक पहिले था और दूसरा पीछेसे हुआ, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मीठास और ढेला ये पुरुष और प्रकृतिके वाचक समझिये, जिससे प्रकृतिपुरुषके कल्पनागत भेद और वस्तुगत अभेदकी ठीक

कल्पना होगी। पुरुष प्रकृतिमें कैसा है, जैसा रस जलमें होता है वैसा, अर्थात् रस और जल ये दोनों अनादि हैं, ऐसा कहनेसे कल्पनामें दो वस्तुएं हैं ऐसा हुआ, परन्तु यहां दो वस्तुएं केवल कल्पनामें ही हैं, वास्तविक जल और रसका वस्तुगत अभेदही है। इससे पुरुषकी शक्ति प्रकृति है अतः यहां कल्पनागत भेद होनेपर भी शक्ति और शक्तिमान का वस्तुगत अभेदही है, यह बात सिद्ध हुई। अब प्रकृतिका वर्णन करते हैं—

विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥
(गी० १३।१९)

‘विकार और गुण ये प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं।’ गुणका अर्थ सत्त्व-रज-तम ये तीन गुण हैं और विकारका अर्थ जो पंचभूत, मन, बुद्धि, इंद्रिय, इच्छा, कामना, वासना आदिमें बिगाड़ होता है, वह है। ये गुण और ये विकार प्रकृतिमें होते हैं, ऐसा समझना चाहिये और अनुभव करना चाहिये। ये विकार आत्माके नहीं हैं। इसके लिये एक उदाहरण लेते हैं—

मिश्रीका ढेला लिया, उसमें मीठास है, इसका अनुभव पाठक लें। उस ढेलेके चारपांच टुकड़े कीजिये, टुकड़े होनेपर भी मीठासमें कोई न्यूनाधिक नहीं हुआ। ढेलेकी शकलमें भेद हुआ इतनीही बात है। उस ढेलेको पिघालकर किसी पशुपक्षीकी आकृतिमें ढाल दिया, तो उस ढेलेका पशुपक्षीका आकर प्राप्त हुआ, परन्तु मीठासमें कोई न्यूनाधिकता नहीं हुई। फिर उस ढेलेको पिघालकर पतला कर दिया, तो भी मिश्री पतली बनी, तथापि मीठास वैसीही रही। यहां ढेला प्रकृति है और मीठास पुरुष है ऐसा समझिये। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये भी नाम यहां समझे जा सकते हैं। प्रकृतिमें या क्षेत्रमें विकार होनेपर पुरुष, क्षेत्रज्ञ अथवा आत्मामें कोई न्यूनाधिक नहीं होता है, अर्थात् प्रकृति विकारी है और पुरुष

अविकारी है, यह बात यहां प्रत्यक्ष सिद्ध हुई।

इस प्रकृतिमें विकार होते हैं इसी लिये (कार्य-कारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिः। गी० १३।२०) कार्य और कारणपरंपरा इस प्रकृतिमें होती है। जैसा ऊपरकेही उदाहरणमें देखिये कि, मिश्रीको पिघालकर उसका रस बनाया, तो उस रसका कारण मिश्री है और इस मिश्रीका कार्य वह मीठा रस है। यह कार्यकारणभाव इसी लिये सिद्ध होते हैं कि, वह विकारी है। इसी तरह पंचमहाभूतों से सृष्टि बनी है, अतः पंचभूत कारण और सृष्टि कार्य है। यह कार्यकारणभाव इसी लिये सिद्ध होते हैं कि, ये पंचभूत विकारी हैं। इसी तरह सब प्रकृति और उससे बने पदार्थ विकारी हैं। इसलिये कार्यकारणपरंपरा उसमें चल रही है। इस प्रकृतिके विकारी होनेके साथ पुरुषका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पुरुष, आत्मा अथवा क्षेत्रज्ञ विकारी नहीं है, बदलनेवाला नहीं है।

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः।

(गी० १३।२०)

“पुरुष सुखदुःखोंके भोगका हेतु है।” क्योंकि यह स्वयं ज्ञानवान् है, चेतन है, जान सकता है। इसलिये इस समय यह सुखदायक है और यह दुःखदायक है, ऐसा यह जान सकता है। प्रकृति जड़ है, स्थूल है, चेतन नहीं है, इस लिये वह सुखदुःखको जान नहीं सकती और पुरुष स्वयंप्रज्ञ है इसलिये सुखदुःखका ज्ञान कर सकता है। पुरुष प्रकृतिके साथ रहकर (पुरुषः प्रकृतिस्थः प्रकृतिजान् गुणान्भुंक्ते। गी० १३।२१) प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंका भोग करता है। जबतक यह पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंपर मोहित नहीं होता, इन गुणोंका संग करनेमें आसक्त नहीं होता, तबतक यह पुरुष उन गुणोंसे-रसियोंसे-बांधा नहीं जाता। परन्तु जिस समय यह उन भोगविलासोंपर आसक्त हो जाता है, उसी समय यह उन गुणोंसे-उन रसियोंसे-बांधा जाता है और इस कारण

उस पुरुषकी अच्छी या बुरी अवस्था हो जाती है।

अस्य सदसद्योनिजन्मसु कारणं गुणसंगः ।
(गी० १३।२१)

‘ इस पुरुषका सत् वा असत् योनिमें जन्म होनेका कारण यही गुणोंके साथ होनेवाला इसका संग है। ’ इसकी आसक्ति जिन गुणोंपर होती है उन गुणोंके अनुकूल इसकी अवस्था होती है। सात्त्विक गुणोंपर आसक्ति होनेपर सात्त्विक, राजस गुणोंमें बद्ध होनेपर राजस और तामस गुणोंपर लुब्ध होनेपर यह पुरुष तामस परिस्थितिमें जन्म लेता है अथवा पटु-चता है। अतः इस पुरुषको उचित है कि वह किसी प्रकृतिके गुणोंपर मोहित न हो, आसक्ति न हो, गुणोंका संग करनेकी अभिलाषा न करे, अपने आपको स्वाधीन रखे, अपना संयम करे, इंद्रियदमन करे, अपनी वासनाओंको स्वैराचार-में जाने न दे। ऐसा करनेसे उसका सदसद्यो-निमें जन्म होनेका कष्ट दूर होगा।

देहमें परमात्मा।

इस देहमें जो पुरुष है, वह जिस समय अहं काररहित हो जाता है उसी समय उसी पुरुषको परम पुरुष कहते हैं।

ब्रह्मा	परब्रह्म
आत्मा	परमात्मा
पुरुष	परम पुरुष, परपुरुष
”	परात्पर, परपुरुष
ईश	ईश्वर, महेश्वर
समर्थाद	अमर्थाद

इस तरह आत्माही अमर्थाद होनेपर परमात्मा कहा जाता है और मर्थादित क्षेत्रमें उसेही आत्मा कहते हैं। जैसा घटाकाश, मठाकाश और आकाश उपाधिभेदसे ही होता है, सब आकाशहि है, परंतु घड़ेमें जितना आकाश होता है उतना घटाकाश हुआ करता है। इसी तरह

देहाभिमानसे आत्मा और विश्वरूप परमात्मा कहा जाता है।

यही (उपद्रष्टा) सर्व देखनेवाला, (अनुमंता) अनुमोदन देनेवाला, (भर्ता) पालन करने-वाला, (भोक्ता) भोग करनेवाला, (महेश्वर) सबका ईश्वर परमात्मा है। यही पुरुष है और यही सबका अधिष्ठाता है। (श्लोक २२)

इस रीतिसे जो साधक इस पुरुषको जानता है और त्रिगुणयुक्त प्रकृतिको भी यथावत् जानता है, वह कैसा भी व्यवहार करेगा, तोभी चारोंवार जन्म नहीं लेता। अर्थात् वह ऐसा असंगभावसे व्यवहार करता है कि, उसको कभी कलंक नहीं लगता, वह सदा निर्दोष रहता है, वह दोषोंमें लिपटता नहीं। (श्लो० २३)

आत्मदर्शन।

कई लोग इस आत्माको, इस पुरुषको ध्यानसे अपने आत्मामें देखते हैं, कई दूसरे सांख्ययोग-ज्ञानयोगद्वारा और कई कर्मयोगद्वारा देखते हैं। दूसरे कई स्वयं ज्ञानविज्ञानको न जानते हुए भी दूसरोंसे अच्छे उपदेश सुनते हैं और उनपर विश्वास करते हुए वैसाही आचरण करते हैं, ये भी मृत्युके पार होते हैं अर्थात् अमरत्व प्राप्त करते हैं, आत्माको प्राप्त होते हैं। (श्लो० २४-२५)

सबकी उत्पत्ति।

जो कुछ वस्तुमात्र यहां है, वह स्थावर हो वा जंगम हो, वह सब प्रकृति और पुरुषके (क्षेत्र-क्षेत्रज्ञसंयोगात्) संयोगसे बना है। सब स्थावरजंगम वस्तु (स्थावरजंगमं सत्त्वं) प्रकृतिपुरुषके संयोगसे बनी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि, हर एक वस्तुमें जैसी प्रकृति है वैसा ही पुरुष भी है। कई लोग समझते हैं कि, जंगम प्राणियोंमें हि पुरुष, आत्मा अथवा क्षेत्रज्ञ तथा चेतन जीव है, वैसा स्थावर पदार्थोंमें नहीं है परंतु वह भूल है। क्योंकि (स्थावरजंगमं

सत्त्वं क्षेत्र-क्षेत्रज्ञसंयोगात् संजायते। गो० १३।२६) संपूर्ण स्थिरचर पदार्थमात्र प्रकृतिपुरुष के संयोगसेही बनते हैं। इस विषयमें कोई संदेह न करें। चर पदार्थोंमें पुरुष है, ऐसा सब मान-तेही हैं, अब यहां कहा है कि, स्थिर-जड पदार्थमें भी आत्मा है, पुरुष है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि, जो प्रकृतिपुरुषके संयोगके बिना बनी हो। यह असंदिग्ध कथन है और इसको ठीक प्रकार समझना चाहिये।

इस तरह इस कथनसे सभी वस्तु चेतन हो गई हैं और सभीमें प्राकृतिक जडत्वभी है। सभी चेतन और सभी जड है। जो समझते हैं कि कई पदार्थ चेतन हैं और कई जड हैं, वह विचार अशुद्ध है। पाठक यहां पूछेंगे कि यदि सभी पदार्थ प्रकृतिपुरुष, क्षेत्रक्षेत्रज्ञ, जड-चेतनके संयोगसे हुए हैं तो कईयोंमें चेतना दीखती है और कईयोंमें नहीं, यह कैसे ?

मनुष्यप्राणी — पूर्ण चेतन
पशुपक्षी — चेतन
वृक्षवनस्पति — सुप्त चेतन
पत्थर आदि — अप्रकट चेतन

चेतन्य यां पुरुष इन चार स्थानोंमें चार प्रकार-से प्रकट हो रहा है। मनुष्य प्राणियोंमें वह पुरुष पूर्ण जाग्रत हुआ है और अपना ज्ञान यथावत् जाननेमें समर्थ है। पशुपक्षियोंमें किंचित् जाग्रत है, केवल में हूं, मुझे यह चाहिये, इतना ही जान सकता है, इन योनियोंमें यह आत्मज्ञान प्राप्त करनेमें असमर्थ है। वृक्षवनस्पतियोंमें यह सुप्त अवस्थामें है और पत्थर आदिकोंमें अप्रकट अवस्थामें है, घोर निद्रामें पड़ा है, ऐसा समझिये। इन चार अवस्थाओंमें आत्मा, पुरुष अथवा क्षेत्रज्ञ इस तरह प्रकट हुआ है।

यही विश्वात्माका विश्वरूप है। वही विश्वात्मा मानवोंमें स्वयंप्रज्ञ होकर प्रकट हुआ है, पशुपक्षियों में केवल चेतनता प्रकट कर रहा है। वृक्षवनस्पतियोंमें सुप्त स्थितिमें है और पत्थरादि पदार्थोंमें

गुप्त रहा है। यही विश्वात्मा मानवोंमें पूर्ण रूपसे प्रकट होकर अपने आपको जानता है, अपनी महिमाका अनुभव करता है और अन्य योनियोंमें केवल सत्तामात्र रहा है। विश्वात्माकी स्थिति यहां चार प्रकारकी वर्णन की गयी है। इसीका अर्थ यह है कि हर एक वस्तु प्रकृति-पुरुषके संयोगसे बनी है। जहां पुरुष-आत्मा नहीं, ऐसी एकभी वस्तु नहीं है।

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥

(गी० १३।२७)

‘सब भूत नाश होनेवाले हैं, सब वस्तुएं नाश को प्राप्त होती हैं, इन नश्वर वस्तुओंमें अविनाशी परमेश्वर विराजता है, यह जो यथावत् जानता है, वही सत्य देखता है।’ अन्य लोग आंखें रह-कर भी अन्धे हैं। नाशको प्राप्त होनेवाली वस्तु-ओंमें विश्वात्मा अविनाशी है। नाशको प्राप्त होना, विकारको प्राप्त होना अथवा बनना या विगडना, यह सब प्रकृतिका कार्य है। इस प्रकृतिके साथ पुरुष सदा है और ये दोनों मिल-कर सब सृष्टिके पदार्थ बनाती हैं।

जैसा जलमें रस है वैसाही प्रकृतिमें पुरुष है। एक वर्तनका जल दस वर्तनोंमें रखा, तो जलके विभाग हुए, परंतु रस सबमें एक जैसाही है, जलके विभाग होनेपर भी रसके विभाग नहीं हुए। वैसाही प्रकृतिपुरुषके संयोगसे सब विश्वके अनंत पदार्थ बने हैं, प्रकृति विभक्त होकर नाना रूपोंको धारण करनेपर भी आत्मा या पुरुष उन सबमें अविभक्तही रहा है। पाठक इस बातको समझनेका यत्न करें। इसके समझ-नेसेही परमात्मा विभक्त होनेवालोंमें अविभक्त कैसा है और विनष्ट होनेवालोंमें अविनाशी कैसा है यह बात समझमें आ जायगी। यही बात सबको जानने योग्य है और इसीके जाननेसे अमरत्वकी प्राप्ति हो सकती है।

सब विश्वके नानाविध विषम पदार्थोंमें परमेश्वर सम है, यह जो जानता है वह विषमतामें भी समता धारण कर सकता है, विषम परिस्थितिमें उसका मन सम रह सकता है, सुख-दुःखमें तथा हानिलाभमें वह समबुद्धि रख सकता है। इस तरह समत्वको प्राप्त हुआ मनुष्य परम गतिको प्राप्त होता है, सबसे उच्च स्थिति प्राप्त कर सकता है। (श्लो० २८)

सब कर्म प्रकृतिसे हो रहे हैं, सब किये जानेवाले उद्योग प्रकृति कर रही है, उन सब कर्मोंके होनेपरभी आत्मा अकर्ता है, निर्लेप है, निर्दोष है ऐसा जो देखता है, वही सत्य देखता है। जिनको यह ज्ञान नहीं है वे आंखें होनेपरभी अन्धे हैं। सूत्रके अनेक वस्त्र बनाये गये तो भी कपासको जैसा वस्त्रपन बाधित नहीं कर सकता, वैसाही प्रकृतिसे विविध पदार्थ बननेपर आत्मा निर्दोष रहता है। (श्लो० २९)

जब भूतोंका पृथग्भाव एकही आत्माके आश्रयसे है (एकस्थं पृथग्भावं अनुपश्यति) ऐसा अनुभव होता है और सबका विस्तार उसी एकसे होता है, (ततः एव विस्तारं) ऐसा जानता है, उस समय अपनाभी विस्तार उसी एक अद्वितीय अखण्ड आत्मासे हुआ है, ऐसा उसको स्पष्ट दीखने लगता है और इससे उसको अपना मूल ब्रह्ममें है और मैं ब्रह्मही हूं ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो जाता है। यही जीवका ब्रह्म होता है।

जब सभी वस्तुएं ब्रह्मसे विस्तारित हुई हैं ऐसा ज्ञान होता है, तब सब वस्तुओंमें मैं हूं यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है और जो सब वस्तुओंका बीज है, वह ब्रह्म मेरा बीज है यह ज्ञान स्पष्ट हो जाता है और वह अपने आपको ब्रह्मसे अनन्य समझने लगता है। इसीका नाम (तदा ब्रह्म संपद्यते) उस समय वह ब्रह्मको प्राप्त होता है, यह है। यही ज्ञान सुविचारपरंपरासे जब सुदृढ़ हो जाता है, उस समय उसे सब पृथक् वस्तुमात्रमें

अखंड एकरस ब्रह्मसत्ता दीखती है, अपने आपको उससे अपृथक् देखता है और सब वस्तुओंको ब्रह्मका विश्वरूप अनुभव करता है। उस समय—

यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः ।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।
(वा० यजु० ४०।५)

‘जिस समय सब भूत आत्मा ही हुए’ यह अवस्था उसे प्राप्त होती है और फिर एकत्वका दर्शन प्रत्यक्ष करनेवाले उस विज्ञानीको शोक और मोह क्यों कर सतायेंगे? शोकमोह तो भेदभावसे ही उत्पन्न होते हैं, जिसे सब भेद एकत्वमें लीन हो चुके उसेशुद्ध आनंद ही प्राप्त होगा, इसमें क्या संदेह है? एक ही ब्रह्मसे अनेकविध विश्व विस्तृत होता है और यह अनेकविध विश्व उस एकही ब्रह्ममें फिर मिल जाता है। जैसे सोनेके अलंकार और फिर अलंकारोंका सोना होना है। दोनों अवस्थाओंमें सोनेका सोनेपन जैसा सदा अखण्ड रहता है, वैसाही पूर्वोक्त दोनों अवस्थाओंमें ब्रह्मका ब्रह्मपण अखण्ड रहता है। विश्वका विस्तार होने न होनेमें ब्रह्मके ब्रह्मत्वमें कोई भेद नहीं होता।

यही ब्रह्मकी अखण्ड एकरस सनातन सत्ता है। इसमें आप अपना अस्तित्व भी मिलाइये तो अपने आपको उससे अनन्य अनुभव करनेमें आप समर्थ होंगे। (श्लो० ३०)

अनादि अव्यय निर्गुण परमात्मा यही है। यह शरीरमें होनेपर भी न कुछ करता है (शरीरस्थोऽपि न करोति) और न लिप्त होता है (न लिप्यते)। जेवर होनेपर सोनेमें किस तरह दोष होता है, वह सोना जैसा का वैसाही है। इसी तरह निर्गुण परमात्मा शरीरमें रहनेपर भी सगुण थोड़ाही होता है। यह सगुणता शरीरकी प्रकृतिकी है, आत्मा वैसाही शुद्ध अव्यय और निर्गुण है। मिश्रीके जेवर बनाये तो मिश्रीका मिश्रीपन हटता नहीं और न मिठास कम

होती है। इसी तरह अनंत शरीरोंके भेद होने-पर भी उनमें परमात्मा एकरस अखण्ड अनादि अनंत है और वैसाही अपने अन्दर भी है। (श्लो० ३१)

जैसा आकाश सूक्ष्म है और सर्वत्र एक जैसा है, सब घड़ोंमें घड़ेके आकारवाला और सब घरोंमें घरोंके आकारवाला है, तथापि किसी घड़ेके या घरके टूटने न टूटनेसे उस आकाशमें कुछभी न्यूनाधिक नहीं होता, वैसाही सब विभिन्न वस्तुओंमें एकरस आत्मा होनेपर भी वस्तुगत दोषसे वह दोषयुक्त नहीं होता। वस्तु सदोष हो या निर्दोष वह आत्मा सदा निष्कलंक है। (श्लो० ३२)

जैसा एकही सूर्य सब विश्वको प्रकाशित करता है वैसाही यह पुरुष प्रकृतिको प्रकाशित करता है अर्थात् क्षेत्रज्ञ क्षेत्रको प्रकाशित करता है, आत्मा शरीरको चैतन्य देता है। अर्थात् जैसा अनेक बुरेभले पदार्थोंपर प्रकाश डालनेके कारण सूर्यको कोई दोष नहीं लगता, वैसाही भलेबुरे पदार्थोंके अन्दरसे प्रकाश करनेके कारण आत्माको कोई दोष नहीं लगता। (श्लो० ३३)

ज्ञानचक्षु ।

क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष, देह और आत्मा, जड और चेतन, रयी और प्राणका यह अन्तर अर्थात् यह भेद (ज्ञानचक्षुषा) ज्ञानकी आंखसेही मनुष्य देखे, क्योंकि यह कल्पनागत भेद है, वस्तुगत भेद नहीं है। जैसा खांड और मीठासका भेद ज्ञानचक्षुसे देखा जानेवाला है, खांड और मीठास अलग अलग कभी हो नहीं सकते, वे एकही वस्तुके दो पहलू हैं, वैसाही प्रकृति यह पुरुषकी शक्ति होनेके कारण एक दूसरेकेही साथ है अतः उनमें कल्पनाका अन्तर है, वस्तुका अन्तर नहीं। यहां जो यह अन्तर ज्ञानचक्षुसेही देखनेको कहा है, उसकी ओर

पाठक विशेष ध्यान दें, क्योंकि यह अन्तर सत्य नहीं है, केवल कल्पनासे ही भासमान होनेवाला है। जो यह जानते हैं कि, यह केवल कल्पनाका भेद ज्ञानचक्षुसे ही देखनेवाला है, प्रकृति और पुरुष ये अलग रहनेवाली पृथक् दो वस्तुएं नहीं हैं, वे ही भूतप्रकृतिसे मुक्त होनेका उपाय जानते हैं और वे परब्रह्मको प्राप्त करते हैं। (श्लो० ३४)

प्रकृति-मोक्ष ।

यहां 'भूतप्रकृति-मोक्ष' को जानना और 'परब्रह्मको प्राप्त होना' इसका आशय देखना चाहिये। 'भूतप्रकृतिमोक्ष' का ठीक ठीक विचार समझनेके लिये दो कल्पनाओंका मनन करना चाहिये।

१ भूतप्रकृति-बंधन ।

२ भूतप्रकृति-मोक्षः ।

ये शब्दोंद्वारा व्यक्त होनेवाली कल्पनाएं ठीक तरह समझनेसे भूतप्रकृतिमोक्ष क्या है यह-समझमें आसकता है। भूत शब्दका अर्थ 'प्राणी-मात्र' है। वस्तुमात्र अर्थात् जो कुछ बना हुआ पदार्थ है, ऐसा अर्थ भी हम ले सकते हैं, परंतु अपने विचारका निर्णय करनेके लिये 'प्राणि-मात्र' यह अर्थ पर्याप्त है। इन भूतोंकी विशिष्ट प्रकारकी प्रकृति होती है, उदाहरणार्थ सिंहव्या-घ्रोंकी क्रूर प्रकृति, गायघोड़ेकी सौम्य प्रकृति। मनुष्योंमें भी देखिये कि कई मनुष्य सात्विक, कई राजस और कई तामस प्रकृतिवाले होते हैं। यह प्रकृतिस्वभाव भूतोंके पीछे लगा हुआ है, यह त्रिगुणात्मक स्वभाव सबके पीछे लगा हुआ है, मनुष्योंके पीछे ता यह लगाही है। कौन इस प्रकृतिस्वभावसे बच सकता है? जो गुणातीत होगा, वही इससे बच सकता है। प्रकृतिके गुणोंसे जो बंधन होता है, उससे मुक्ति प्राप्त करनेका उपाय गुणातीत होनाही है। यहां भूत-प्रकृतिसे मोक्ष प्राप्त करनेका उपाय इस विचारसे पाठकोंके समझमें आगया होगा।

१०० श्लोकों में ऐसा दिया है कि, ' जिसने यह विश्व फैलाया है वह अविनाशी है, उस अत्ययका कोई विनाश कर नहीं सकता । ' यह उत्तर विश्वकी रचना करनेवालेके अविनाशी होनेके विषयमें योग्य है । परंतु अर्जुन तो ' विश्वचक्र पर-माणु इस आरतीय युद्धसे नाशकी प्राप्ति होगा ' ऐसा मानता नहीं था । उसको तो अपने संबंधियोंके विनाशकी चिन्ता थी । ऐसी अवस्थामें इस उत्तरसे उसकी चिन्ता कैसे दूर होगी ? देखिये—

अर्जुनकी प्रश्न- भागवत् । इस युद्धसे भीष्मद्रोणदिकों की नाश होगा, इसलिये मैं यह युद्ध कैसे ग्रहण करूँ ?

भागवतकी उत्तर- अरे अर्जुन ! जिसने यह विश्व फैलाया है वह अविनाशी है, उस अविनाशीका नाश कोई नहीं कर सकता । (श्लो० १०)

अर्थात् यह उत्तर ठीक है ? भीष्मद्रोणदिकोंसे तो (इंदु संबंध) यह सब विश्व फैलाया नहीं था । ' तब ' का अर्थ फैलाया, तपना, व्यापना और सुरक्षित रखना ' है । कोई अर्थ लेतेपर यह अर्थ भीष्मद्रोणोंपर घट नहीं सकता । जिसने इस विश्वको फैलाया, तपना, व्यापना या सुरक्षित रखा है, वह अर्जुनके संबंधियोंसे कोई एक भी नहीं है, वह इन सबसे भिन्न है ।

प्रश्न करनेवाला अर्जुन कि-कहाँ-मुँह हुआ है, उसकी मोह दूर करके उसको कर्तव्य पथपर लाना है । इस विश्वके लिये भागवान् श्रीकृष्ण उपदेश दे रहे हैं, उसमें भाग्यकी छिटाकर उत्तर श्रीकृष्णके मुखसे कहाँ आ नहीं सकता । इसलिये इस उपदेशका अन्य रीतिसे मान करनी चाहिये ।

पिण्ड ब्रह्माण्डका एक नियम ।

पिण्ड ब्रह्माण्डका नियम एक है । यदि ब्रह्माण्डका उत्पत्तिकर्ता ब्रह्माण्डका विस्तार करके निरंतर रह सकता है तो उसी नियमसे पिण्डका चालक भी पिण्ड बननेके पूर्व और पिण्डके नाशके पश्चात् अवश्य रहेगा । जैसा जीवात्मा-का शरीर यह पिण्ड है उसी प्रकार परमाणुका शरीर ब्रह्माण्ड है । जीवात्मा परमाणुका अंशगती संबंध भी है, जैसी—

बानेवाला है । देखिये—

मरकमण्ड-मरपरमो...मासेति सोऽर्जुन ॥

(अ० गी० ११।५)

इदं जलमुपाश्रित्य मम साधन्यमानतः ॥

(अ० गी० ११।२)

० ' मेरा कार्य करनेवाला, मुझे परम श्रेष्ठ माननेवाला... मुझे प्राप्त होता है । इस बातकी प्राप्ति करके मेरे साधन्यकी प्राप्ति होती है । ' इस प्रकार आगे कहा जायगा । इससे यह पुत्र इस समय छोटा होनेपर भी आगे पिताके समान पिता-के गुणधर्मवाला निःसंदेह बनेगा । पुरुषका पुरुषोत्तम अवश्य बनेगा । अतः दोनोंके नाम, गुण, धर्म और कर्म बराबर और शीघ्रमें एक जैसे कहे हैं । अतः परमाणुका

परमाणु	जीवात्मा
पिता	पुत्र
महापुरुष	पिण्डदेही
ब्रह्माण्ड [अंश]	देह [अंश]
मन	पांच इंद्रियां
विद्युत्	गालिका
पञ्च महाभूत	जिह्वा
पृथ्वी	नेत्र
आग्नि	त्वचा
वैज	कर्ण
वायु	आकाश

देखिये—

पुत्र है और वह पिताके समान होता है । यह समानता है । अतिका अंश अतिका समान होता है, पिताका अंश करता है । " यहाँ जीवात्माको परमाणुका अंश कहा जाय इसके मरकमण्डिका पांच इंद्रियां और मनकी आकृति है अर्जुन ! " इस जीवलोके मेराही सनातन अंश ममः पृथुर्नानिद्रं यानि प्रकृतिर्यानि कर्षति ॥

(अ० गी० १५।१०)

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

पदां तैरहं अथायका मनन समाप्त हुआ ॥३॥

संपूर्ण पदार्थ, संपूर्ण प्राणी अथवा मनुष्यमात्र जीव होता है और ब्रह्मका श्रेष्ठतम प्राप्ति करता है इसी लिये श्रेष्ठ है। अतः जो गुणातीत होता है और वही गुणातीत होता है, क्योंकि बात है, क्योंकि ब्रह्म गुणातीत प्रकृतिसे मुक्त हो सकता है। भगवद्गीता में आगे वक्ष्यमें पड़े हैं। जो गुणातीत होता है वही भूत-प्रकृति-मोक्ष विदुः) किया है। जो प्रकृतिसे मुक्त हो, वह मनुष्यको केवल वंशदे है और जिस पदार्थ को १४ वें अध्याय में प्रकृतिके गुण प्राप्त हो प्राप्त करते हैं।

अब आगे के १४ वें अध्याय में प्रकृतिके गुण प्रकृति से मनुष्य उनका वंशदे मुक्त हो सकता है, इसका विचार देखिये।

‘सुख-दुःख, मिष्टी-सोना, मित्र-अमित्र, निर्दा-स्वर्ति, मान-अपमान, मित्र-शत्रु इत्यादि दुःखोंके विषय में समर्पित रखनेसे, परमेश्वरकी अनन्यमङ्गितपूर्वक सेवा करनेसे, तथा सामान्यमोक्षके लिये कर्म न करनेसे साधक गुणा-

(गी ० १४)

स गुणाः समतीत्यैव तन्मन्त्रमय कल्पते ॥२६॥
मां च योऽयमिवास्मि मङ्गियोगेन सेवते ।
सर्वारिपरायिणी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥
मानापमानयोस्तैरुच्यते यो मित्रारिपक्षयोः ॥२४॥

समस्तः खसलः स्वस्थः समलोष्टादिभक्त्याचरतः ।
तुल्यप्रियाप्रिया धीरस्त्वैतद्विद्वत्सर्वस्वतिः

होनेसे यह फल मिलता है—

होनेके महत्त्व का पता लग जायगा। गुणातीत हो। वही है जिससे तत्त्वार्थक पाठकोंको गुणातीत हो और वही गुणातीत होनेका उपाय भी कहा है। १४ वें अध्याय में गुणमयिभक्त्या विचार किया प्रकृतिसे मुक्त हो सकता है। भगवद्गीता में आगे वक्ष्यमें पड़े हैं। जो गुणातीत होता है वही भूत-प्रकृतिके जीवों गुणोंसे बांधे हुए हैं प्रकृतिके गुणोंके

चतुर्वर्गोऽद्यापि ।

गुण-त्रय-विभाग-योगः ।

(१) उत्तम ज्ञान ।

श्रीमद्वाजपेय-परं सूत्रं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।

पञ्चोक्ता मुनयः सर्वे परां सिद्धिं विना गताः ॥ १ ॥

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधन्युपमानतः ।

सर्वोऽपि नोपजायते प्रलयं न व्यथिन च ॥ २ ॥

अन्वयः—श्रीमद्वाजपेय उवाच—यत् ज्ञानं सर्वं मुनयः इतः परां सिद्धिं गताः, (तत्) ज्ञानानां उत्तमं परं ज्ञानं सूत्रः (अहं ते) प्रवक्ष्यामि ॥ १ ॥ (ये) इदं ज्ञानं उपाश्रित्य मम साधन्युपमानतः, (ते) सर्वे अपि न उपजायन्ते, प्रलयं च न व्यथिन ॥ २ ॥

श्रीमद्वाजपेय उवाच, जिसकी जान कर सब मुनियों ने पहिंचे हैं परम सिद्धि प्राप्त की, वह सब ज्ञानों में उत्तम और ज्ञान (सँ तुझे) कहना है ॥ १ ॥ (जो) इस ज्ञान का अप्रय करके भरे (ईश्वरके) समान धर्म की प्राप्ति हूँ, (ते) उत्पत्तिके समय न जन्म लेते हैं और प्रलयकालमें न कष्ट योग्य हैं ॥ २ ॥ भाषार्थ—और ज्ञान वह है कि, जिससे परम और सिद्धि प्राप्त होती है, वही ज्ञान बार बार सुनना चाहिये । जिस ज्ञानसे नर का नारायण बनता है और जन्ममरण के कष्ट दूर होते हैं, वही ज्ञान और है वही प्राप्त करना चाहिये ॥ १-२ ॥

ईश्वरसे साधन्य ।

(१-२) उत्तमसे उत्तम ज्ञान अब इस अष्टाध्याय-

में कहा जाता है । इस ज्ञानकी प्राप्ति करके प्राचीन कालके अनेक ऋषियों, मुनियों, सिद्धों और योगियोंने उत्तमसे उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी । इस तरह यह ज्ञान केवल तर्क में अथवा

विचार में ही रहनेवाला नहीं है, प्रत्युत प्रत्यक्ष व्यवहार में उत्तमसे उत्तम सिद्धि देनेवाला है ।

इसी कारण इसकी योग्यता प्रत्यक्ष फलदायी

होनेके हेतुसे विशेष है ।

जो ज्ञान अब कहा जायगा उस ज्ञानसे वारं-

का एक लक्ष्य है वह-

(ईश्वरस्य) साधन्य आगतः । (२)

ईश्वरके जो धर्म हैं उन धर्मोंके समान इसके धर्म होते हैं । जैसा वया हुआ जैसा अनिके गुणधर्मोंसे युक्त होता है, इसी तरह ईश्वरकी पवित्र अतिशय वया हुआ यह साधक ईश्वरके

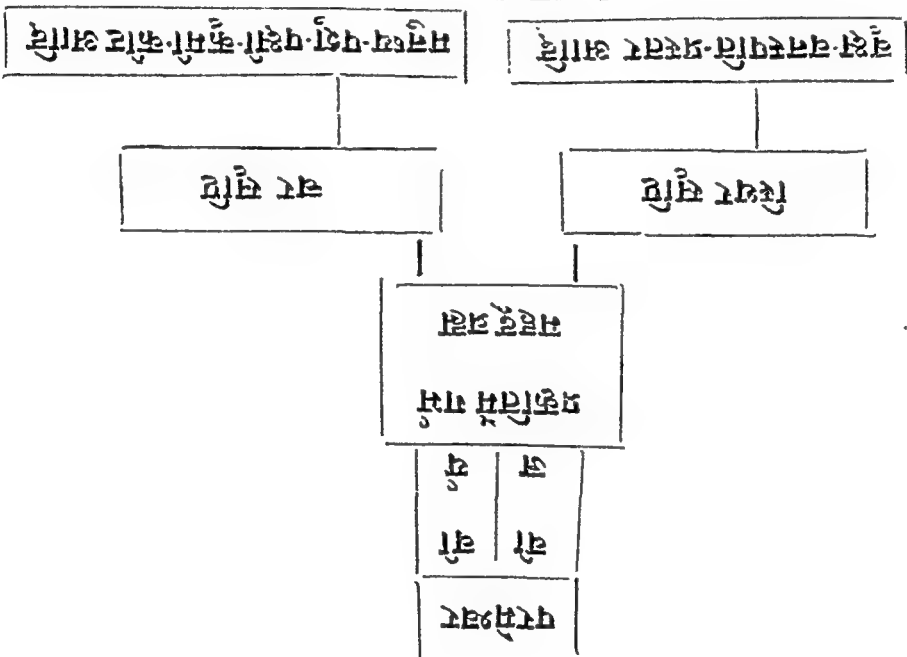
पवित्र और श्रेष्ठ गुणधर्मोंसे युक्त हो जाता है, भावो ईश्वर ही बन जाता है, क्योंकि जो ईश्वर-

के साथ समानधर्मी हो गया, उसके ईश्वर

(३-४) सब विधका पाठक एक ईश्वर है, उस ईश्वरको एक प्रकृति है, उसको 'महजल' कहते हैं। यह अनंत शक्ति है। अपरंपर अथांग शक्ति होवे, तथा इसका पर कोई भी नहीं पा सकता, का अर्थ 'वरा' है और 'मल' का अर्थ भी 'महव' इस कारण इसको 'महव-मल' कहते हैं। 'महव' का अर्थ 'वरा' है और 'मल' का अर्थ भी 'महव' है।

प्राण करके प्रसव करनेवाली (मूल मूल-
धातिः) माता है। इस प्रकृतिकी योनिसँ-
का वीर्य जाता है। वहाँ उससे गर्भधारणा
होती है और सृष्टिके सब बाल और अन्त-
सर्जित और निर्जित (मूर्तयः संभवन्ति) पदार्थ
बनते हैं। (संभवः सर्वभूतानां ततो भवति ।
योग १४।३) संपूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति इस तरह
होती है।

अन्त योनियाँ हैं। प्रत्येक जलिसँ अन्त उप-
जातियाँ हैं। इनकी पित्रवी नहीं हो सकती।
प्रत्येक योनिसँ उत्पन्न होनेवाले पदार्थोंकी स्वभाव-
धर्म भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक उपजातिसँ
उत्पन्न होनेवालों का स्वभावधर्म भी विभिन्न
होता है। ऐसे संपूर्ण अन्त योनियोंसे उत्पन्न
होनेवाली अन्त योनियोंकी महत्त्वानि यह परमा-
त्माकी प्रकृति ही है और परमेश्वर ही सवका
पूजा इस प्रकृतिसँ होना है, जिससे सब सृष्टि
धीरे धीरे होती है। यह ही है—

इसका तात्पर्य यह है की, पदार्थ स्थिर हो या
चल हो, उसमें प्रकृतिका अंश है और साथ-
साथ परमात्मके सारभूत वीर्यकीभी अंश है।
परमात्मका वीर्य कवल सर्जित सृष्टिसँ और
निर्जित सृष्टिसँ नहीं है ऐसा नहीं है, दोनोंमें
उत्पत्ति वीर्य है। सर्जित सृष्टि वीर्य विविध
प्रकारकी है, वीर्य ही निर्जित सृष्टिसँ और
प्राणीका परम पिता वीर्यदेता परमात्माही है।
साधक नहीं समझे कि, अपने अन्दर परमा-
त्माका बीज है, साथ ही साथ यह भी समझे
कि अपने अन्दर परमात्मका बीज होनेसे
इसकी विकास होकर नरका ग्राह्यता बनने-
वाला है। मैं परमात्मका अभूत पुत्र हूँ, अतः मैं
पिता प्रत्येक पुत्र पिताके साधक पुत्र करूँगा।
पिता प्रत्येक पुत्र पिताके साधक पुत्र करूँगा।
अभूतकी अवस्थही प्राप्त होऊँगा। उसके अन्दर-
है। उस परम पिता परमात्मके वीर्यकी
स्वभावही ऐसा है कि, वह कमलाः परमात्मके
साधक पुत्र युक्त होना (साधक्य आगतः। १२-
२) किंवदन्ती विना विषय आगये तो भी उन

(३) नील गुणिकां वधन ।

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।

निवर्णानि महाबाहो देहे देहिनामन्ययम् ॥ ५ ॥

तत्र सत्त्वं निमित्तत्वात्प्रकाशकमनामयम् ।

सुखसंज्ञेन वधति नीलसंज्ञेन चानय ॥ ६ ॥

रजो रागादिभक्तं विद्धि तृणासंगसमुद्भवम् ।

तद्विवर्णानि कौन्तेय कर्मसंज्ञेन देहिनाम् ॥ ७ ॥

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।

प्रमादात्तस्य निद्राभिरनविबध्नाति भारत ॥ ८ ॥

सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ।

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥

अन्यथा-हे महाबाहो! सत्त्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः, (सत्त्वं, तं) देहे अथवा देहिनां निबध्नाति ॥५॥ हे अनय! तत्र आनामयं प्रकाशकं सत्त्वं निमित्तत्वात् (आनामयं) सुखसंज्ञेन ज्ञानसंज्ञेन च वधति ॥६॥ हे कौन्तेय ! रागादिभक्तं रजः तृणासंगसमुद्भवं, विद्धि । तत्र देहिनां कर्मसंज्ञेन निबध्नाति ॥७॥ हे भारत! तमः तु सर्वं देहिनां मोहनं अज्ञानजं विद्धि । तत्र (देहिनां) प्रमाद-आवृत्य-निद्राभिः निबध्नाति ॥८॥ हे भारत! सत्त्वं (देहिनां) सुखे संजयति, रजः कर्माणि, तत्र तमः तु ज्ञानं आवृत्य प्रमादे संजयति ॥९॥

हे महाबाहो! सत्त्वं, रज और तम ये गुण प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले हैं, वे देहे अविनाशी देहधारिका-जीवको-बांध लेते हैं ॥५॥ हे निवर्ण! इससे परिगणन होनेवाला और प्रकाश करनेवाला सत्त्वगुण अपनी निर्वैयर्थताके कारण आनामकी सुखसे और ज्ञानसे बांधता है ॥६॥ हे कौन्तेय! प्रेम करने-वाला रजोगुण होनेसे वह तृणा और आसक्ति उत्पन्न करता है, ऐसा न समझ ।

संपूर्ण विचारोंको परस्पर करके परमात्मिक साथ-पुरुषोत्तम, जीवात्माका परमात्मा, जीव का शिव-रूप को यह अवश्य प्राप्त होगा । संपूर्ण विचारोंका ही पराजय होगा और यही परमात्माका जीव विजयी होकर पुरुषार्थके साथ बढ़ेगा ।

अपने अन्दर यही अनेक सामर्थ्ययुक्त परमा-प्रवीज है और जैसा वदवीज का वदवृक्ष होता है, उसी प्रकार मैं भी तबका नारायण, पुरुषका इसकी प्रकृतिका विचार करते हैं—

वह देहधारीकी कर्मपाशसे बांधना है ॥१०॥ है सरनकुलेपन ! नभोगुण
नो सब देहियोंकी मोहमें डालनेवाला है और वह अज्ञानसे उत्पन्न होता है ।
वह देहोंकी प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांध देता है ॥११॥ है भारता ! देहधारी-
की सरवगुण सुखमें, रजोगुण कर्ममें और नभोगुण ज्ञानकी एक कर प्रमादमें
लगाना देता है ॥१२॥

भावायु—प्रकृतिमें सत्व, रज और तम ये तीन गुण हैं । ये तीनों गुण देह की उत्पत्तिके साथ देहमें आते हैं
और इन गुणोंके मेलसे देहधारी जीवका स्वभाव बनता है । सत्वगुणसे निर्मलता, नीरोगता, प्रकाश, सुख और
ज्ञान प्राप्त होता है । रजोगुणसे विषयोंपर प्रेम, लोभा, योगोंपर आसक्ति और कर्मोंके साथ संग होता है, तथा
नभोगुणसे मोह, प्रमाद, अशुद्धियाँ, आलस्य, निद्रा, अज्ञान आदि होता है । इन गुणोंकी अपेक्षा देहकर मनुष्य
अपने में किस गुणकी प्रधानता है इसकी परीक्षा करे ॥५-९॥

प्रकृतिका स्वभाव ।

(५-९) परमात्माकी एक प्रकृति है, जिसमें
परमात्मा का बीज जाकर सब सृष्टिको उत्पत्ति
होती है । इसमें परमात्माके बीजका महिमा
बताया, अब प्रकृतिका स्वभावयुक्त बताना है ।
इस प्रकृतिमें तीन गुण हैं । उनका नाम सत्व, रज
और तम है । ये तीन गुण जिस समय सम
भावमें रहते हैं तब इस प्रकृतिकी 'मूल प्रकृति,
गुणसत्त्वा प्रकृति' कहते हैं । इस गुणसत्त्वाव-
स्थामें इससे कोई कार्य नहीं होता है, कार्य होने-
के लिये इसमें कुछ न कुछ विषमता उत्पन्न होती
पड़ती है और इस प्रकृतिकी गुण-सात्त्वता
हटकर, गुण-विषमता उत्पन्न होती आवश्यक
होती है ।

सत्व-रज-तम इन तीन गुणोंके कुछ विशेष
धर्म होते हैं, वे अब देखिये—

सत्वगुण ।

नभोगुणसे अज्ञान होता है, शानप्रवणशक्ति
एक जाती है, धीरी जाती है, वह अपना कार्य
कर नहीं सकती । ज्ञान न होनेसे मोह होता है,
मोह होनेसे कार्य और अकार्य का निर्णय नहीं
होता है, क्या करना चाहिये और क्या नहीं
करना वह प्रमाद-गलतियाँ और अशुद्धियाँ
करता है, उसमें आलस्य निद्रासाह सत्तवी उत्पन्न

रजोगुण ।

यह राग अर्थात् विषयोंपर शीति उत्पन्न करता
है, वैष्णव-पास अथवा चाद उत्पन्न करता है,
मूर्ख यह चाहिये और वह चाहिये, ऐसीजो मनुष्य
बुद्धि उठती है, वह इसी रजोगुण से उठती है ।
योगोंके साथ संग करनेकी अभिलाषा होती है,
यह रजोगुणी मनुष्य योगोंका संग छोड़ना नहीं
चाहता, योगोंकी अपेक्षा उस इच्छा करता जाता
है, योगोंकी प्राप्ति के लिये विविध प्रकारके छेद-
मोद कर्म करना शुरू करता है, एक कर्म समाप्त
होनेपर दूसरा, दूसरेके बाद तीसरा ऐसे
विविध कर्मोंकी प्रारम्भ करता है । यह रजोगुण
का स्वरूप है ।

नमस्तेनानि जायते विद्वत् किरणम् ॥ १३ ॥

है। जो कि सत्य साहब है, वह सत्यगुरु है, अपने
आपकी वांछना चाहता है। जो अनेक कर्म करता
साहब है, वह रजोगुरु है, अपने आपकी वांछ
चाहता है और जो सत्य पड़ता है, वह तमोगुरु है
वहिय चाहता है। किसी एक गुरुका प्रभाव हुआ,
है। जो देखो—

यदि कोई मनुष्य निर्मल निर्दोष नीतिग और
आनंदप्रसन्न है, धैर्य है, वां समझा कि वसुधै
सर्वभूत प्रमावयोजी है आ है। यदि कोई मनुष्य
यह चाहिये वह चाहिये, ऐसा करता है और
योगवर्तनी की प्राप्ति कि प्रिय दिनरात प्रयत्न
करता है, वां उस सदा अशोचि मनुष्यम रक्षागुण
का प्रभाव वहूत वह गया है, ऐसा समझना उचित
है। तथा जिसमें कुछ भी बुद्धि नहीं है, वां वडा
सुख है, दिनरात सोता रहता है, बिजकुल
प्रयत्न नहीं करता, यदि कुछ करने लगता है,
तो अनेक प्रमाद हो कर बैठता है, वसुधै सम-

हिन ना, पयन दव हिन ।

॥ वरुणं वरुणं वरुणं वरुणं वरुणं वरुणं वरुणं वरुणं वरुणं वरुणं ॥

(१) नित्य आत्माके अनित्य देह

अन्तर्बन्त देह देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः । अनादिनोऽपमर्त्यस्य तस्माद्युत्पत्त्येव मारत ॥ १८ ॥
य एवं वेत्ति हन्तरं यश्चैनं मन्यते ततम् । उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥

अन्वयः—अ-नाशितः अ-प्रमर्त्यस्य शरीरिणः देह देहाः अन्तर्बन्तः उक्तः । हे मारत ! तस्मात् युत्पत्त्येव ॥ १८ ॥

यः एवं हन्तरं वेत्ति, यः च एवं हन्तं मन्यते, तौ उभौ न विजानीतः, अयं न हन्ति, न हन्यते ॥ १९ ॥

अविनाशो, अमाप, नित्य, शरीरधारी (आत्मा) के ये देह नाशवान् हैं, ऐसा कहते हैं । हे मरत-कुलपति ! अत एव तू युद्ध कर ॥ १८ ॥ देस (आत्मा) को जो मारनेवाला जानता है, या जो इसको मारा गया मानता है; वे दोनों नहीं जानते हैं । यह (आत्मा) न मारता है और नहीं मारा जाता ॥ १९ ॥

भावार्थ—आत्माका कभी नाश नहीं होता, उसका माप या वर्णन नहीं किया जा सकता । वह नित्य है । देस आत्माके देह अनेक होते हैं इसलिये यमयुद्ध करनेमें कोई दोष नहीं है ॥ १८ ॥ जो समझता है कि आत्मा किसीका वध करता है

अथवा वह स्वयं मारा जाता है, उसको सच्चा ज्ञान नहीं है । यह आत्मा न किसीको मारता है और न स्वयं मारा जाता है ॥ १९ ॥

वर्णनही अल्प कार्यक्षेत्रमें जीवितमपरक होता है । यह सना-वन नियम है, इसीलिये देस उत्तरसे अर्जुनकी शंका दूर हुई । और अर्जुन समझने लगा कि, इन भीष्मद्रोणादिकों के आत्मा अजर और अमर हैं और इनके देहही नाशको प्राप्त होनेवाले हैं ।

यही आशय अन्य शब्दोंसे आगेके श्लोकोंमें मगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

(१८-१९) आत्मा कैसा है और शरीर कैसा है, देस-को अधिक वर्णन देन श्लोकोंमें करते हैं—आत्मा (अ-

विनाशो) कभी नाशको प्राप्त नहीं होता, कितने भी शरीर मर चुके और कितने नये प्राप्त हुए, वो भी आत्मा

बैसाका वैसा रहता है । इसीलिये इसको 'नित्य' अर्थात् सदा एकसा रहनेवाला कहा जाता है । यह 'अ-प्रमर्त्य'

है, अर्थात् इसका माप नहीं लिया जा सकता, इसका यथार्थ वर्णन करना असंभव है, इसकी प्रत्यक्ष वर्ताना असंभव है,

तथा इसको किसी अन्य प्रकार समझाना भी असंभव है । यह 'अ-व्यय' है अर्थात् इसमेंसे कुछ भी खर्च नहीं होता, अतः यह अनादि कालसे एक बैसा है ।

परन्तु इसके देह 'नाशवान्' हैं, ये देह जन्मते, बढ़ते क्षीण होते और नाशको प्राप्त होते हैं । अतः उनको 'अ-

नित्य' कहते हैं । ये 'प्रमर्त्य' है अर्थात् इनका माप-उत्पाद चौड़ाई, मोटाई आदि—किसी प्रमाणसे लिया जाता

है । शरीरका वर्णन किया जा सकता, शरीरको प्रत्यक्षरूपसे वर्तमान' जा सकता है । इसका स्पर्श करना, आदिसे भी ज्ञान होता है इसका 'व्यय' होता है, प्रतिदिन देस-का व्यय हो रहा है, इसी कारण अनादिसे इसकी पुष्टी करना प्रतिदिन आवश्यक होता है । यह शरीर पूर्वकालमें नहीं होता, भविष्यमें भी नहीं होता, मध्य समयमें रहता है । नाशवान् देहका नाश हुआ तो उसमें शोक करनेका कोई कारण नहीं है, आत्माका किसी अवस्थामें—[अर्थात् देह रहनेपर अथवा नाश होनेपर]—नाश नहीं होता, देस कारण उसके विषयमें शोक करनेका कोई कारण नहीं है । इसलिये हे अर्जुन ! जिस कार्यके लिये हतनी वैयासी बूते की, वह युद्ध कर और विजय प्राप्त करके अपने स्वराज्यको प्राप्त कर और प्रजा कल्याण करनेके यशका भागी बन ।

केवल आत्मा किसीका वध नहीं कर सकता, और केवल शरीर भी जड़ होनेसे किसीका वध नहीं कर सकता । वध करने करनेवाला इनसे भिन्न है । आत्मा अकर्तृ है । इस आत्माको यदि तू मारनेवाला या मरनेवाला समझता है,

तो तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ, यह सत्य है । हे अर्जुन ! तू इन शत्रुओंको मारनेवाला नहीं और ये शत्रु तेरे शत्रु-शत्रुओंसे मरनेवाले भी नहीं हैं । इन सबका आत्मा अविनाशी और नित्य है । उसका नाश करनेमें तू अथवा दूसरा कोई

अन्वयः— हे भारत! सत्त्वं, रजः तमः अभिभूय (स्वयं) भवति; रजः, सत्त्वं तमः च (अभिभूय स्वयं भवति); तथा तमः, सत्त्वं रजः च (अभिभूय स्वयं भवति) ॥१०॥ उत यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशः ज्ञानं च उपजायते, तदा सत्त्वं विवृद्धं इति विद्यात् ॥११॥ हे भरतर्षभ! लोभः, प्रवृत्तिः, कर्मणां आरंभः, अशमः, स्पृहा एतानि (चिह्नानि) रजसि विवृद्धे (सति) जायन्ते ॥१२॥ हे कुरुनन्दन! अप्रकाशः, अप्रवृत्तिः च प्रमादः, च मोहः एव, एतानि (चिह्नानि) तमसि विवृद्धे (सति) जायन्ते ॥१३॥

सत्त्वगुण रज और तमोगुण का पराजय करके (स्वयं प्रभावित) होता है, वैसाही रजोगुण सत्त्व और तम का (पराजय करके स्वयं प्रभावी होता है), वैसाही तमोगुण सत्त्व और रजोगुण को (परास्त करके स्वयं प्रभावी) होता है ॥१०॥ जब इस देहमें सब इंद्रियोंमें प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न होता है, तब सत्त्वगुण बढ़ गया है, ऐसा समझना चाहिये ॥११॥ हे भरतश्रेष्ठ! लोभ, प्रवृत्ति, कर्मोंका आरंभ, इंद्रियोंकी अशान्ति और इच्छा ये चिह्न रजोगुण बढ़नेपर होते हैं ॥१२॥ हे कुरुपुत्र अर्जुन! प्रकाशका अभाव, कर्म करनेकी प्रवृत्ति न होना, प्रमाद, और मोह ये चिह्न तमोगुण बढ़नेपर होते हैं ॥१३॥

भावार्थ—यद्यपि मनुष्यमें तीनों गुण सदा रहते हैं, तथापि समय समयपर अन्य गुण दब जाते हैं और किसी एक गुणका विशेष प्रभाव होता है। किसी समय रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं और सत्त्वगुण प्रभावशाली होकर कार्य करता है। दूसरे समय सत्त्वगुण और तमोगुण दब जाते हैं और रजोगुण बढ़कर प्रभावी हो जाता है। तीसरे समय सत्त्वगुण और रजोगुण दब जाते हैं और तमोगुण बढ़कर प्रभावी होता है। इस तरह इन प्राकृतिक गुणोंका खेल चलता रहता है। जब देहमें प्रकाश और ज्ञान होता है तब सत्त्वगुण का प्रभाव है; जब लोभ, प्रवृत्ति, भोगलालसा, कर्मोंकी प्रवृत्ति, असंयम आदि चिह्न होते हैं, तब रजोगुण का प्रभाव है, तथा जब अज्ञान, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह आदि होते हैं, उस समय तमोगुणका प्रभाव हुआ है, ऐसा समझना चाहिये। इससे साधक अपने अन्दर किस समय किस गुणका प्रभाव हुआ है, यह जान सकता है ॥१०-१३॥

(१०-१३) एक गुण प्रभावशाली हुआ तो दूसरे दब जाते हैं। अर्थात् दूसरे गुणोंको दबाकर ही कोई एक गुण प्रभावी होता है, जैसा—

सत्त्वप्रभाव	रजःप्रभाव	तमःप्रभाव
रज-तम	सत्त्व-तम	सत्त्व-रज

जो प्रभावी होता है, वह दूसरोंको दबाए रखता है और उनको उठने नहीं देता। इसलिये उन दबे हुए गुणोंमें उठनेकी इच्छा उत्पन्न होती है और वे यत्न करते हैं और जो अधिक जोर पकड़ता है, वह अधिक प्रभावशाली बनता है और दूसरों को दबाये रखता है। ऐसा तीनों गुणोंका

खेल चलता रहता है। (श्लो०१०)

इस देहके संपूर्ण इंद्रियद्वारोंमें जब प्रकाश होता है, सर्वत्र प्रसन्नता अनुभव होती है, असाधारण आनंद होने लगता है, स्वाभाविक नीरोगता रहती है, संदेहरहित ज्ञान ज्ञानेंद्रियोंके द्वारा होता है, उस समय सत्त्वगुण उस देहमें बढ़ गया है और प्रभावशाली हुआ है, ऐसा जानना योग्य है। (श्लो०११)

जिस समय इस देहमें लोभ उत्पन्न होता है, यह मुझे मिलना चाहिये, ऐसी इच्छा प्रबल हो जाती है, उस वस्तुकी प्राप्तिके लिये कर्म करने की प्रवृत्ति होती है, उस भोगलालसा की तृप्तिके

(५) तीनों गुणोंका फल ।

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ।
तदोत्तमविदां लोकानमलान् प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते ।
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् ।
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥

अन्वयः—यदा तु सत्त्वे प्रवृद्धे (सति) देहभृत् प्रलयं याति तदा उत्तमविदां अमलान् लोकान् प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥
(देहभृत्) रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते । तथा (सः) तमसि प्रलीनः मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ सुकृतस्य कर्मणः सात्त्विकं निर्मलं फलं, रजसः फलं तु दुःखं, तमसः च फलं अज्ञानं (इति) आहुः ॥ १६ ॥ सत्त्वात् ज्ञानं संजायते, रजसः लोभः एव च (संजायते), तमसः प्रमादमोहौ भवतः अज्ञानं च एव भवति ॥ १७ ॥ सत्त्वस्थाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति, राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति, जघन्यगुणवृत्तिस्थाः तामसाः अधः गच्छन्ति ॥ १८ ॥

लिये विविध कर्मोंका प्रारंभ किया जाता है, एक कर्मसे भोग न मिले तो दूसरे अनेक कर्म एकके पीछे दूसरा ऐसे आरंभ किये जाते हैं, इंद्रियोंका संयम करनेका यत्नतक नहीं होता, परंतु अशान्तिहि उन्नतिका साधन समझा जाता है, मुझे यह चाहिये, आज मेरे पास यह है, कल उसको प्राप्त करूंगा, परसूं वह मिलेगा, और उस समय मैं बहुत ही सुखी हो जाऊंगा, इस तरह की वासना, कामना तथा भोगस्पृहा जब बढ़ती हि जाती है, उस समय उस देहमें रजोगुण बढ़ गया है, ऐसा समझना योग्य है । (श्लो० १२)

जब देहमें कुछ कार्य न किये जाय, चुपचाप पड़े रहें, कुछभी हलचल न करें, सो जाय, आलस्यमें पड़े रहना ही सुखदायक है, ऐसी मनोवृत्ति हो जाती है, क्या करना चाहिये और

क्या करना नहीं चाहिये, इस विषयमें कुछभी निश्चय नहीं होता, भविष्यके विषयमें अपने आंखोंके सामने विलकुल अन्धेरा ही रहता है, उजालेका एकभी किरण सामने नहीं होता, जो किया जाता है उसमें प्रमाद गलतियां और अशुद्धियां ही होती है, कभी कुछ कर्म निर्दोष नहीं होता, मोह, अज्ञान अविद्या ही मनको घेरी रहती है, उस समय वहां तमोगुण प्रबल हुआ है, ऐसा समझना चाहिये ।

इस वर्णनसे अपने अन्दर किस समय कौनसा गुण प्रबल हुआ है और किस समय अपना जीवन किस गुणके प्रभावके अन्दर गया है, यह निश्चित होता है। साधक इस तरह अपनी परीक्षा करे और जाने कि अपने जीवन को घेरनेवाला गुण कौनसा है। इसी विषयमें और आगे देखिये—

जब सत्त्वगुण की वृद्धि होनेपर देहधारी देहको छोड़ देता है, तब वह उत्तम ज्ञानियोंके निर्मल लोकोंको प्राप्त करता है ॥१४॥ रजोगुण की वृद्धि होनेके समय जब मृत्यु हो जाती है, तब वह कर्मसंगी लोगोंमें जन्म लेता है । वैसा ही तमोगुण के बढ़नेपर मृत्यु हो गयी, तो मूढ़ योनियोंमें उत्पन्न होता है ॥१५॥ सत्कर्मका फल सात्त्विक और निर्दोष होता है, रजोगुणका फल दुःख और तमोगुण का फल अज्ञान है, ऐसा कहते हैं ॥१६॥ सत्त्वगुणसे ज्ञान होता है, रजोगुणसे लोभ होता है और तमोगुणसे प्रमाद, मोह और अज्ञान होता है ॥१७॥ सात्त्विक उन्नत होते हैं, राजस बीचमें रहते हैं और अधोगतिको जानेवाले तमोगुणी लोग नीचे गिरते हैं ॥१८॥

भावार्थ—सत्त्वगुणका प्रभाव रहनेपर मृत्यु हो गयी, तो अगला जन्म ज्ञानियोंमें होता है, रजोगुणके प्रभावके समय मरण हुआ तो कर्म करनेवालों में जन्म होता है और तमोगुणके प्रभावके समय मृत्यु हुई, तो मूढ़ जातियोंमें उत्पत्ति होती है । अतः सत्त्वगुण अपनेमें बढ़ाना लाभदायक है । सत्त्व, रज और तमोगुणोंका फल क्रमशः सुख अशान्ति और अज्ञान है । सत्त्वगुणसे ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुणसे असावधानी, मोह और अज्ञान होता है । सत्त्वगुणी लोग उन्नत होते हैं, रजोगुणी बीच की अवस्थामें प्रयत्न करनेमें दत्तचित्त होते हैं, और तमोगुणी लोग अधोगतिको प्राप्त होते हैं । इसलिये साधक को अपनेमें सत्त्व गुणकी वृद्धि करनेका यत्न करना चाहिये ॥१४-१८॥

(१४-१८) सत्त्व, रज और तम ये गुण प्रभावशाली रहनेपर मृत्यु हो गई तो अगला जन्म किस प्रकार की परिस्थितिमें होता है, इसका विचार अव बताते हैं ।

सत्त्वगुण प्रबल रहनेके समय मृत्यु होनेसे वह जीवात्मा उत्तम निर्मल निर्दोष ज्ञानी लोगोंके घरमें उत्पन्न होता है, वहां उसको सब प्रकारकी सात्त्विक परिस्थिति मिलती है और वह उत्तम उन्नतिको प्राप्त होता है ।

जिस समय रजोगुण का जोर होता है, उस समय मृत्यु आनेपर वह जीवात्मा विविध कर्म करनेवालोंके घरमें जन्म लेता है और वहां विविध श्रेष्ठ पुरुषार्थ करता हुआ अनेकानेक भोग प्राप्त करता है ।

इसी तरह तमोगुण की वृद्धि होनेके समय जिसकी मृत्यु होती है, वह मूढ़ जातियोंमें जन्म लेता है और वहां अज्ञानसे युक्त होकर प्रमाद

और आलस्यमें सड़ता हुआ अत्यंत दुर्गतिको प्राप्त होता है ।

यहां प्रश्न हो सकता है कि, मृत्यु होनेके पश्चात्भी पूर्व जन्मके गुणका परिणाम कैसे भोगना पड़ता है, इसका उत्तर इतनाही है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण ऐसे तीन देह देहधारीके होते हैं । जो गुण प्रभावशाली होता है, वह इन तीनों देहोंमें प्रभावशाली होता है । स्थूल शरीर अन्नमय देह है, सूक्ष्म देह वासनामय देह है, मनोमय देह है और ज्ञानमय देह है । ये देह एक दूसरेके अन्दर होते हैं । सबसे बाहर स्थूल देह, यह अन्नका बनता है, इसके अन्दर सूक्ष्म वासना-देह और मनोमय देह है और इसके अन्दर कारणदेह अथवा बुद्धिरूप-ज्ञानरूप देह है । जिस समय सत्त्वगुण प्रधान होता है उस समय शरीर ही सात्त्विक गुणयुक्त होता है और मन आदि रज या तम गुणसे युक्त होते हैं, ऐसा नहीं

(६) द्रष्टाका गुणातीत होना ।

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टाऽनुपश्यति ।
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् ।
जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २० ॥

अन्वयः—यदा द्रष्टा गुणेभ्यः अन्यं कर्तारं न अनुपश्यति, गुणेभ्यः च परं (आत्मानं) वेत्ति, तदा सः मद्भावं अधिगच्छति ॥ १९ ॥ देही एतान् देहसमुद्भवान् त्रीन् गुणान् अतीत्य, जन्म-मृत्यु-जरा-दुःखैः विमुक्तः (सन्) अमृतं अश्नुते ॥ २० ॥

है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन देहोंमें एक ही गुण प्रभावशाली होता है। इस कारण स्थूल शरीर छूटनेपर अन्य दो शरीर जीवचैतन्यके साथ रहते हैं और उनमें वही गुण प्रभावशाली रहता है, जो मृत्युके समय प्रभावी हुआ था। वस्तुतः देखा जाय तो स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म और कारणदेहके गुणोंका प्रभाव अत्यधिक हुआ करता है। अतः मृत्युके पश्चात् सूक्ष्म देहोंके अन्दर के गुण इसको अपने साथ आकर्षित करके जहाँ पहुँचाना हो, वहाँ पहुँचा देते हैं। इससे स्पष्ट होगा कि, मृत्युके समय प्रभावशाली हुआ गुण मृत्युके पश्चात् दूसरा देह मिलनेतक और दूसरा देह धारण होनेके पश्चात् भी प्रभावशाली होता है। इसी लिये मरण के समय जो गुण प्रभावशाली रहेगा, उसका महत्त्व अधिक है।

जैसा निद्रा आनेके समय जो गुण प्रभावी रहेगा, उसका परिणाम पुनः जाग्रत होनेतक रहता है और सत्त्वगुणके समय निद्रा आ गयी, तो शान्त और गाढ़ निद्रा आती है, उत्तम स्वास्थ्य रहता है और आनन्द अनुभवमें आता है। रजोगुण के समय निद्रा आ गयी, तो अनेक स्वप्न आते हैं, भयभीत होनेके दृश्य दीखते हैं, भोग भोगनेके

स्वप्न आते हैं और अशान्त नींद लगती है। इसी तरह तमोगुणके समय निद्रा आ गई तो बेहोशी जैसी छायी रहती है। इस तरह जितनी देरतक निद्रा आवेगी, उतनी देरतक उसी गुणका प्रभाव रहता है, जो गुण निद्रा आनेके समय प्रभावी रहता है। ऐसाही महानिद्रा-मृत्युके समय समझना उचित है। (श्लो० १४-१५)

सात्त्विक कर्मका निर्दोष सुखदायी फल, रजोगुणयुक्त कर्मका फल दुःख और तमोगुणी कर्मका फल अज्ञान और सुस्ती है। सत्त्वगुणसे ज्ञान, रजोगुणसे लोभ और तमोगुणसे अज्ञानजन्य प्रमाद और मोह होते हैं। इसकारण सत्त्वगुणसे उन्नति, रजोगुणसे मध्यम स्थिति और तमोगुणसे अधोगति होती है। (श्लो० १६-१८)

इस तरह इन तीनों गुणोंका प्रभाव और परिणाम जान कर साधक मनुष्य अपने आपको अवनति करनेवाले गुणोंसे बचावे और उन्नति करनेवाले गुणोंकी वृद्धि अपने अन्दर करनेका यत्न करे। इस तरह यत्न करनेपर निश्चयसे साधक की उन्नति होनेका उपाय उसके हाथमें आवेगा।

आगे इन गुणोंके बंधनोंसे मुक्त होनेके उपाय का उपदेश करते हैं। सो अब देखिये—

जब द्रष्टा इन गुणोंको छोड़कर दूसरा कोई कर्ता नहीं है, यह प्रत्यक्ष देखता है, और गुणोंके परे रहनेवाले (आत्माको भी) देखता है, तब वह मेरे (ईश्वर के) स्वरूपको प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ देह-धारी इन देहसे उत्पन्न होनेवाले तीनों गुणों के पार होकर जन्म, मृत्यु, जरा और दुःखसे मुक्त होता है, तब वह अमरत्व को प्राप्त होता है ॥ २० ॥

भावार्थ—जब साधक देखता है कि, यहां ये तीन गुण ही सब कुछ कर रहे हैं, इनको छोड़ कर यहां दूसरा कोई कर्ता नहीं है, तब वह जानता है कि, इन गुणोंसे सदा पृथक् रहनेवाला आत्मा अकर्ता है और वही ईश्वर है तो स्वयं अकर्तृत्वको अपने आत्मामें अनुभव करके ईश्वरीय भावसे युक्त होता है । जब साधक इन तीनों गुणोंके पार होता है, तब वह जन्म, मृत्यु, जरा दुःखोंसे मुक्त होकर ईश्वरीय अमर भावसे युक्त होता है ॥ १९-२० ॥

(१९-२०) साधक ऐसा विचार करे कि मेरे शरीरके अन्दर अर्थात् मेरे स्थूल देहमें, सूक्ष्म देहमें और कारण देहमें किंवा मेरे इंद्रियोंमें, मनमें, वासना और आकांक्षामें तथा बुद्धिमें जो गुण प्रबल रहते हैं, वैसेही उसमें कर्मविचार और वासना कामना आदि होते रहते हैं । यह तो इन गुणोंका ही खेल है, तमोगुणी देह और तमोगुणी मनसे सत्वगुणी कर्म और विचार होना असंभव है । इस कारण यही सत्य है कि, ये गुण यहांके सब व्यवहारोंके सच्चे कर्ता हैं । और जो आत्मा यहां है, वह इन गुणोंके परे है, इन गुणोंसे ऊपर है, अतः वह अकर्ताही है ।

ये गुण प्रकृतिके हैं, प्रकृतिका यह सत्वरज-तमात्मक स्वभावगुणधर्म ही है । वही एक दूसरे को द्वाते और स्वयं प्रभावशाली बनते हैं और कार्य करते हैं । परंतु जो कार्य होता है, उसका फल जीवको भोगना पड़ता है, जैसा तमोगुणके प्रभावी रहनेपर मृत्यु हो गयी तो उसका जन्म अनाडी लोगोंमें होगा, इस कारण जो हीन परिस्थिति होगी, उसके कष्टोंका अनुभव देहधारी जीवको ही करना पड़ेगा । अतः कहा है—

कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान् ।

कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥

(गीता-अ० १३)

“ प्रकृतिसे कार्यकारणपरंपरा शुरू होती है और पुरुष सुखदुःख भोगता है । पुरुष इस प्राकृतिक शरीरमें रहकर प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणोंका भोग करता है, इसके इस गुणसंग के कारण इस पुरुषको उत्तम और हीन योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है । ”

पुरुष जीव और द्रष्टा एकही है । प्रकृतिके गुण सब कुछ कर्म करते हैं और द्रष्टा केवल देखने-वाला है । जब वह द्रष्टा अपने आपको केवल द्रष्टा मानता है, कर्मके साथ अपना कोई संबंध नहीं, कर्म तो उक्त तीनों गुणोंसे होते हैं, यह बात असंदिग्ध रीतिसे वह अनुभव करता है, तब उस द्रष्टाको परमात्मभाव प्राप्त होता है । उस समय वह नरका नारायण बनता है । ईश्वर-भावसे वह युक्त होता है ।

साधक जब देहसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंको नीचे छोड़कर ऊपर उठता है, तब वह जन्म-मृत्यु-बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त हो कर अमृतत्वको प्राप्त होता है । अर्थात् ईश्वरभावको अपनाता है । ये तीनों गुण प्रकृतिके हैं, इनका खेल ऐसा ही होता रहेगा, मैं इनसे पृथक् हूं, ऐसा जब वह स्पष्ट देखेगा, तब वह इन गुणोंका बंधन तोड़कर स्वतंत्र होगा और यही अमृतत्व है, न

(७) गुणातीत कैसा होता है ?

अर्जुन उवाच—लैर्गिकैस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।

किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥

श्रीभगवानुवाच—प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।

न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ २२ ॥

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ॥

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नैंगते ॥ २३ ॥

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकांचनः ।

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।

सर्वारंभपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥

अन्वयः—अर्जुनः उवाच—हे प्रभो! एतान् त्रीन् गुणान् अतीतः (जीवः) कैः लिंगैः (ज्ञातः) भवति? (सः च) किमाचारः? (सः) एतान् त्रीन् गुणान् कथं अतिवर्तते ॥२१॥ श्रीभगवान् उवाच—हे पाण्डव! प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहं एव च संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि, निवृत्तानि च न कांक्षति ॥२२॥ यः उदासीनवत् आसीनः गुणैः न विचाल्यते, यः च गुणाः वर्तन्ते इति (मत्वा) एव अवतिष्ठति, (च) न ईंगते ॥२३॥ (यः) समदुःखसुखः, स्वस्थः, समलोष्टाश्मकांचनः, तुल्यप्रियाप्रियः, धीरः, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥२४॥ (यः) मानापमानयोः तुल्यः, मित्रारिपक्षयोः तुल्यः, सर्वारंभपरित्यागी (च अस्ति) सः गुणातीतः उच्यते ॥२५॥

यहां मृत्यु है और न दुःख है। यही सबसे उच्च प्राप्तव्य अवस्था है।

यहां का सब उपदेश प्रकृतिपुरुष को परस्पर भिन्न मानकर साधक को सुबोधतया ज्ञान देनेकी इच्छासे किया है। वस्तुतः सत्त्व-रज-तम ये गुण क्षर प्रकृतिके हैं, प्रकृति यह पुरुष की शक्ति है, शक्ति शक्तिधारीसे पृथक् कदापि नहीं होती, इसी कारण पुरुष और प्रकृति ये एकही पुरुषोत्तम के दो पहलू हैं। ऐसा होनेके कारण ये तीनों गुण पुरुषसे पृथक् नहीं हैं, तथापि साधक को बोध सहज प्राप्त करानेके लिये द्रष्टा जीव और प्राकृतिक गुण का भेद यहां वर्णन किया है। वह भेद बुद्धिगम्य है, वस्तुगत नहीं।

मैं गुणोंके आधीन नहीं हूँ, परंतु गुण मेरे

आधीन हैं, मैं हाथोंके आधीन नहीं; परंतु हाथ मेरे आधीन हैं, ऐसा माननेपर जैसा अपना प्रभुत्व सिद्ध होता है और अपना प्रभुत्व सिद्ध होनेपर जैसी अपनी शक्ति बढ़ती है, वैसीहि गुणातीत होनेसे साधक की शक्ति बढ़ती है, अखंड शक्ति-का उसे अनुभव मिलता है। यही अमृतत्वकी प्राप्ति है और यही ईश्वरभाव की प्राप्ति है।

यहां प्रश्न हो सकता है कि, गुणातीत कैसे हो सकते हैं और गुणोंका खेल कैसा देख सकते हैं और अपने आपको उनसे पृथक् द्रष्टाके स्वरूपमें किस रीतिसे अनुभव कर सकते हैं? येही प्रश्न अर्जुन करना चाहता है और भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन का समाधान करते हैं, वह मनोहारी प्रश्नोत्तर अव देखिये—

अर्जुनने पूछा कि—हे प्रभो! इन तीन गुणोंसे परे रहनेवाले की पहचान किन लक्षणोंसे होती है? वह कैसा आचार करता है? और वह इन तीनों गुणोंसे परे किस तरह पहुंचता है? ॥२१॥ श्रीभगवान्ने कहा कि—हे पण्डुके पुत्र! प्रकाश (सत्त्व), प्रवृत्ति (रजः), और मोह (तमः) ये तीनों गुण प्राप्त होनेपर जो दुःख नहीं मानता, और इन तीनोंके निवृत्त होनेपर जो इनको चाहता नहीं, जो उदासीन के समान रहनेके कारण इन गुणोंसे हिलाया नहीं जाता, गुणही अपना कार्य करते हैं ऐसा मानकर जो स्वस्थ रहता है, और कंपायमान नहीं होता है। जो सुखदुःख को सम मानता है, जो अपनेमेंहि आनंदित रहता है, जो मिट्टी पत्थर और सुवर्णको समान मानता है, जो प्रिय अथवा अप्रिय की प्राप्ति होनेपर सम अवस्थामें रहता है, जो धैर्यवान् रहता है, जिसको अपनी निन्दा और स्तुति समान प्रतीत होती है, जिसको अपने मान और अपमान समान होते हैं, जो मित्र और शत्रुके साथ समभावसे वर्तता है, जो सब कार्यारंभोंको त्यागता है, वही इन तीनों गुणोंसे परे होता है ॥२२-२५॥

भावार्थ- जिसको सुख-दुःख, हानि-लाभ, धनी-निर्धन, स्तुति-निन्दा, जय-पराजय, प्रिय-अप्रिय, मान-अपमान शत्रु-मित्र समान होते हैं, जो इन द्वन्द्वोंसे विचलित नहीं होता, जो इनको उदासीन जैसा देखता है, वह गुणातीत है। गुणातीतके ये लक्षण और ये आचरण होते हैं और इसी तरह साधक गुणातीत होता है ॥ २१-२५ ॥

(२१-२५) अर्जुन प्रश्न करता है कि गुणातीत की पहचान किन लक्षणोंसे होती है? वह आचार कैसा करता है? और कैसे इन गुणोंसे ऊंचा उठता है? (श्लो० २१)

यह प्रश्न श्रवण करके भगवान् श्रीकृष्ण यह गुह्य ज्ञान भक्तका कल्याण करनेकी इच्छासे उसे सुबोधशब्दोंकेद्वारा प्रदान करते हैं।—

सत्त्वगुणसे प्रकाश, रजागुणसे कर्मप्रवृत्ति और तमोगुणसे मोह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इन गुणोंसे ये परिणाम होतेही रहते हैं। (सं प्रवृत्तानि न द्वेष्टि) ये हुए तो जो उसका द्वेष नहीं करता और (निवृत्तानि न कांक्षति) ये न हुए तो जो इनकी आकांक्षाभी नहीं करता वह गुणातीत कहलाता है। स्वभावसे जो चल-

रहा है, उसमें न्यून करनेकी या अधिक करनेकी जो अभिलाषा नहीं करता, परंतु जो गुणोंका खेल चल रहा है उसे केवल द्रष्टा होकर देखता है, जो (उदासीनवत् आसीनः) उदासीन जैसा देखता रहता है, फलना ही सत्त्वगुण का खेल मेरे सम्मुख हो और तमोगुणका न हो ऐसा आग्रह जो नहीं धरता, सत्त्वगुण के भाव सम्मुख आनेसे जो प्रसन्न नहीं होता और तमोगुणके भाव सम्मुख आनेसे जो क्रोधित नहीं होता, जो भी भाव आ जाय वह इन गुणोंका स्वाभाविक खेल चल रहा है ऐसा जो मानकर उदास जैसा देखता है और (गुणैः न विचाल्यते) गुणोंके कारण जिसमें हलचल या घबराहट नहीं होती, (गुणाः वर्तन्ते) ये गुण हैं और ये ऐसेही खेल खेलते रहेंगे ऐसा जो मानता है

(८) शाश्वत धर्मका आधार ।

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ॥

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रय-
विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

अन्वय-यः मां च अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते, सः एतान् गुणान् समतीत्य, ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥
अमृतस्य अव्ययस्य च ब्रह्मणः, शाश्वतस्य च धर्मस्य, ऐकान्तिकस्य सुखस्य च हि अहं प्रतिष्ठा (अस्मि) ॥ २७ ॥

जो मेरी (ईश्वरकी) एकनिष्ठ भक्तिभावसे सेवा करता है, वह इन गुणोंको लांघकर ब्रह्मके महत्त्वको प्राप्त करने योग्य बनता है ॥ २६ ॥ अमर और अव्यय ब्रह्मका, शाश्वत धर्मका और उच्च सुखका स्थान मैं (ईश्वर) ही हूँ ॥ २७ ॥

और इस गुणोंके खेलमें जो आसक्त नहीं होता, वह गुणातीत कहलाने योग्य है । (श्लो० २३)

सुख देनेवाले सत्त्वगुण और दुःख देनेवाले रजोगुण के साथ जिसका रागद्वेष नहीं है, जो इनके संमुख आने न आनेपरभी एक जैसा रहता है, जो (स्व-स्थः) अपने ही शक्तिसे रहता है, जिसको ये गुण हिलाते नहीं, जो इन गुणोंके कारण अपने स्थानसे भ्रष्ट नहीं होता, जो सुख प्राप्त होनेपर गर्व नहीं करता, दुःख प्राप्त होनेपर विषाद नहीं मानता, कर्म करनेके समय त्रस्त नहीं होता, प्रिय वस्तु मिली तो हर्षित नहीं होता और अप्रिय स्थितिमें रहनेका अवसर आया तो भी जो दुःखी नहीं होता, प्रशंसा होने लगी, तो जिसकी छाती आगे नहीं आती और निन्दा हुई तो जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, जो पत्थरमिट्टी और सोनेको सम भावसे देखता है, अर्थात् बहुत सुवर्ण मिल गया तो हर्षवायुसे

उन्मत्त नहीं होता और अपने पासका सुवर्ण चला गया और हाथमें मिट्टी आ गयी तो जिसका हृदय फट नहीं जाता, वह गुणातीत कहलाता है ।

मान हो अथवा अपमान, मित्र साथ रह अथवा शत्रु का सामना करना पड़े, दोनों अवस्थाओंमें जो मनकी समान स्थिति रखता है, वह गुणातीत है । तथा जो मैं कर्ता हूँ, ऐसा अहंकार धारण करके कर्म नहीं करता, वह गुणातीत कहलाता है ।

यहां तक गुणातीत के लक्षण कहे, गुणातीत कैसा आचरण करता है, कैसा धोला और चालता है, कैसा व्यवहार करता है, इसका वर्णन हुआ । इससे गुणातीत पहचाना जा सकता है । इन लक्षणोंसे साधक अपनी परीक्षा करें और उन्नतिमें कहांतक पहुंचा हूँ, इसका निश्चय करें, अब ईश्वरसेवा का व्रत कहते हैं—

भावार्थ— जो एकनिष्ठ भक्तिसे ईश्वर की सेवा करता है, वह तीनों गुणोंको पीछे छोड़ कर आगे बढ़ता है और ब्रह्मकी महिमाको प्राप्त होता है । अमर ब्रह्म, शाश्वत धर्म और उच्च सुख का स्थान ईश्वरही है ।। २६—२७ ॥

(२६-२७) जो अनन्य भक्तिसे परमेश्वरकी सेवा करता है, वह इन गुणोंको पीछे छोड़ता है, और आगे बढ़कर ब्रह्मभाव प्राप्त करता है । ब्रह्म, अमृत, उत्तम सुख और शाश्वत धर्म का आधार यही एकमात्र परमेश्वर है । इस परमेश्वरके साथ जो अनन्य हुआ, वह उससे अन्य न रहनेके कारण, उससे पृथक् न रहनेके कारण, उसी ईश्वरीय भावसे युक्त होता है । क्योंकि सब एकही अखण्ड सत्ता है, उसमें खण्ड नहीं है । उसमें यह मैं यह दूसरा, ऐसा भेदही नहीं है । इसतरह जिसके अन्दर यह अनन्यभाव स्थिर हुआ, वह ईश्वरके साथ अनन्य अभिन्न होनेके कारण ईश्वरभावसेही युक्त होता है ।

श्रेष्ठ प्रकार की सेवा वही करता है कि, जो

अपने आपको उससे अनन्य अथवा अभिन्न समझता हो । जो अपने आपको भिन्न तथा अन्य मानता है, वह सच्ची अनन्यसेवा अथवा अनन्य-भक्ति करही नहीं सकता । अतः यह सच्ची अनन्यभक्तिहि ब्रह्मभावको प्राप्त करनेवाली है । यही अनन्य भावसे की जानेवाली विश्व-सेवा सबको शाश्वत सुख देनेवाली है, क्योंकि ब्रह्म अमृत शाश्वत धर्म अखण्ड सुखका एकही आधार है, जो विश्वरूपी विश्वात्मा है, उसके साथ अनन्य अभिन्न और अखण्डित होनेसे ही साधक ब्रह्मकी महिमाको प्राप्त करता है । यही जीवका अन्तिम साध्य है, जो गुणातीत होनेसेहि सिद्ध हो सकता है । सब जीव इसी सिद्धिके लिये यत्न कर रहे हैं । जो अनन्यभावसे प्रयत्न करेंगे वेही सफलता प्राप्त करेंगे ।

चतुर्दश अध्याय समाप्त ॥ १४ ॥

श्रीमद्भगवद्गीताके चतुर्दश अध्याय का

थोड़ासा मनन ।

इस अध्यायमें 'सत्त्व-रज-तम' ये तीनों गुण विश्वके संपूर्ण पदार्थोंमें कैसे हैं, इसका वर्णन उत्तम प्रकार किया है। प्रत्येक गुणका लक्षण क्या है और परिणाम क्या है, यह भी यहां दर्शाया है। ये गुण मनुष्यमें हैं और मनुष्यका स्वभाव इनसे ही बनता है। मनुष्यकी उच्चगति अथवा अधोगति होना इन गुणोंपर सर्वथा निर्भर है। इस कारण इस त्रिगुणविषयक ज्ञानकी साधक को बड़ी आवश्यकता है।

इस ज्ञानसे साधक को परम सिद्धि मिलती है और साधक परमेश्वरके गुणधर्मोंको अपने अन्दर धारण करके परम उच्च अर्थात् 'नरका नारायण' बन सकता है।

शुद्ध बीज ।

संपूर्ण विश्वका एक ही स्वामी परमपिता परमात्मा है और उसकी महाशक्ति अथवा आदि-शक्ति है, जिसका नाम मूल प्रकृति है। इसीका नाम आदिमाता है और परमेश्वरका नाम आदि पिता है। ये दो मिलकर संपूर्ण सृष्टिकी उत्पत्ति करते हैं। परमेश्वरका शुद्ध बीज प्रकृतिमें जाकर सब सृष्टिकी उत्पत्ति होती है। यह बीज ही वीर्य है। वीर्यमें पिताके सब गुणधर्म अंशरूपसे आते हैं और पुत्रके विकास के साथ उन गुणोंका विकास होता है।

पिताके अवयवोंके सदृश पुत्रके अवयव कई-वार होते हैं, इसका कारण यही है। पिताके वीर्यमें पिताके अवयवोंका अंशरूप सार रहता है और वह विकसित होकर पिताके जैसे

अवयव पुत्रके होते हैं। पिताके वीर्यका प्रभाव यहां पाठक देखें और अपने अन्दर परमपिता परमात्माका वीर्य है, इसलिये मेरा विकास होकर, मैं भी परमपिता परमात्मा के सदृश होनेवाला हूं, मैं इस समय नर हूं परंतु भविष्य में नारायण बनूंगा क्योंकि मेरे अन्दर नारायणका वीर्य कार्य कर रहा है, मैं पुरुष हूं अतः मैं पूर्ण उन्नत होकर पुरुषोत्तम बनूंगा, मैं जीव हूं और शिव बनूंगा। इस तरह विचार करनेसे पाठकोंको पता लग जायगा कि, जगद्बीज परमात्मा का वीर्य प्रकृतिमें आकर यह सब संसार बना है, ऐसा कहनेसे यहां कौनसा महान् सिद्धान्त कहा है।

जिसका वीर्य होता है, वैसा पुत्र होता है। यह नियम संपूर्ण विश्वमें सदा अनुभवमें आता है, मनुष्यके वीर्यसे मनुष्यरूप पुत्र होता है, इसी तरह परमात्माके वीर्यसे जो पुत्र होगा, वह परमेश्वर स्वरूप ही बनेगा इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस कारण मेरे अन्दर परमात्माका वीर्य है, उसी कारण मेरी पूर्णता परमेश्वर बननेमें होगी। हर एक मनुष्यके अन्दर परमात्माका वीर्य है, यह उपदेश यहां देकर भगवद्गीताने हर एक मनुष्यको यह विश्वास दिया है कि, वह अवश्य ही नरका नारायण बनेगा, अथवा वह नररूपसे नारायण ही अवतीर्ण हुआ है।

इस उपदेशको ग्रहण करके, इस समयतकके ऋषि, मुनि, साधुसंत सब परमसिद्धिको प्राप्त हुए और परमेश्वर के साधर्म्यसे युक्त हुए, ऐसा जो यहां कहा है, उसका तात्पर्य यह है। पिताके वीर्यसे

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वाऽभविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥

अन्वयः— अयं कदाचित् न जायते, न वा म्रियते, (अयं) भूत्वा भूयः अभविता न । अयं अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः, शरीरे हन्यमाने न हन्यते ॥ २० ॥

यह (आत्मा) न तो कभी जन्मता है, और न मरताही है । यह होकर फिर अभावको प्राप्त होगा ऐसा भी नहीं है । यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है । शरीरके नाश होनेपर भी इसका नाश नहीं होता है ॥ २० ॥

किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हो सकते । अतः तू अपना कर्तव्य कर ।

इस प्रकारका वर्णन उपनिषद्में है, वे उपनिषद्बचन अब देखिये—

न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न
वभूव कश्चित् । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं
पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥ हन्ता
चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम् । उभौ
तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥
(कठ उ० २।१८-१९)

० ' यह आत्मा न जन्मता है और न मरता है, यह कहाँ नहीं है ऐसा भी नहीं है । यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, और पुराणा है । शरीरका नाश होनेपर भी इसका वध नहीं होता है । वधकर्ता यदि इसका वध करनेकी इच्छा करे और मरनेवाला भी यदि अपने आपको मारा गया माने, तो उन दोनोंको सत्य-ज्ञान नहीं है । यह न मारता है और न मारा जाता है । '

आत्माके अमरत्वके विषयमें उपनिषद्का यह वचन यहां मनन करने योग्य है । मरने मारनेके लिये 'काल' कारण है यह विषय महाभारत शांतिपर्व अ० २५ में विस्तारपूर्वक कहा है वहांके कुछ श्लोक अब देखिये—

कालका कार्य ।

नाकालतो म्रियते जायते वा

नाकालतो व्याहरते च बालः ॥ ११ ॥

कालेन परिपक्वा हि म्रियन्ते सर्वपार्थिवाः ॥ १४ ॥

घ्नन्ति चान्यान्नरान् राजंस्तानप्यन्ये तथा नराः ।

संदैषा लौकिकी राजन्न दिनस्ति न हन्यते ॥ १५ ॥

आत्माऽपि चायं न मम सर्वाऽपि पृथिवी मम ।

यथा मम तथाऽन्येषामिति पश्यन्न मुह्यति ॥ १९ ॥

(म० भा० शां० अ० २५)

० ' कालके बिना कोई नहीं जन्मता है और नाहि मरता है । कालसेही बालक बोलने लगते हैं । कालसे परिपक्व हुए राजा लोग मरते हैं । एक दूसरेको मारता है और वह मरता है यह लौकिक अर्थात् अज्ञानी लोगोंकी भाषा है । वस्तुतः आत्मा न मरता है और न मारा जाता है । जिस प्रकार यह पृथ्वी मेरी है और सब अन्य प्राणियोंकी भी है, उसी प्रकार यह आत्मा मेरा है और अन्योका भी है । यहां कालसे प्राणी जन्मते और मरते हैं ऐसा कहा है और यही मत भ० गीतामें भी कहा है—

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तु-
मिह प्रवृत्तः । ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥

(भ० गीता १।१३२)

० ' मैं लोकोंका नाश करनेवाला महाकाल हूं । लोकोंका नाश करनेके लिये यहां आया हूं । जो प्रतिपक्षी यहां आये हैं वे तेरे बिना भी जीवित नहीं बचेंगे । ' अर्थात् ये कालसे परिपक्व होकर मरनेवालेही हैं । अतः हे अर्जुन ! तू अपने आपको इनका वधकर्ता न मान । इतनेसे समझमें न आया तो और देखो—

(२०-२१) [वीसवां श्लोक कुछ पाठभेदके साथ कठोपनिषद्में आगया है, वह पूर्व श्लोकोंकी टिप्पणीमें दिया है । पाठक उसको वहां देखें ।]

० यह आत्मा कभी जन्मको नहीं प्राप्त होता है । यह कभी मरता भी नहीं । (भूत्वा अभविता न) यह एकबार

राजी, अग्रकाश (१३)

तमोगुण
मज्जिन
दीपयुक्त
कलंकित
अन्यकार

रजोगुण
मज्जिना
दीपयुक्त
कलंकित
धुंजलपन
संविद्यमय

सर्वगुण
निर्मल (६, १६)
निर्विष
निरकलंक
प्रकाश (६, ११)
दिन

तीन गुणोंका स्वभाव ।

सब प्रकारके वंशजन इन प्राकृतिक तीनों गुणोंसे होते हैं, सब प्रकारके दुःख इन गुणोंके संगोके कारण होते हैं, और सब प्रकारकी उकावट इन गुणोंसे होती है, इस कारण इनका वंशजन हर किस तरह ही सकता है और इस साधक की इन गुणोंकी सहजता किस रीतिसे ही सकती है, इसका विचार करना अत्यंत आवश्यक है । अब इन तीनों गुणोंका स्वभाव कैसा है, वह देखेंगे-

जैसा बीज उत्तम चाहिये, वैसा राजसी उत्तम चाहिये । पूर्वोक्त स्थानमें बीजके प्रभाव का वर्णन किया, अब राजके प्रभाव का विचार करते हैं । परमात्माकी आदिशक्ति ही यहाँ राजःशक्ति है, परमात्माके बीजकी यह राज अपने अन्दर लेता

राजःसामर्थ्य ।

उत्पादिका है ।

और यही आत्मविश्रास मानवोंकी सच्ची कारण अपनी सच्ची शक्ति का पता लगाता है । अवतीर्ण हुआ है, इत्यादि विचार प्रयत्न होनेके में परमेश्वर का पुत्र है, तथापि वही इस रूपसे साधार्थसे युक्त होऊंगा, इस समयभी यद्यपि शक्तिये संभव है और परिपूर्ण होकर परमेश्वरके मात्माके बोधसे उत्पन्न होनेके कारण परमात्म-है, तबहुं वह विचार दूर होता है और में पर-प्रतीत होता था कि, में यःकश्चित् सद् बलहीन आत्मशक्तिका विश्वास बढता है । पहिले जो स्थिर करे और देखे कि इस शक्तिये कितना करे और विचार, मनन करे, पुनः पुनः पुनः पाठक यह श्रद्धा शान अन्तःकरणमें धारण भी वही है ।

मानवकृपसे अवतीर्ण हुआ है । और साधक-संपूर्ण विश्वकृपसे अवतीर्ण हुआ है, उसीमें वह रूपसे आया होता है । इसी तरह परमपिता परमात्मा बीज बोध और परमात्मशक्तिका ही राज का राजःसामर्थ्यभी बड़ा विजयलक्ष है । परमा-राजः परमात्मा की आदिशक्तिका ही होनेसे यहाँ है और उनके मूलसे पुन उत्पन्न होता है । यह उत्पन्न हुआ बालक अंगकृपसे पिताही होता है,

जो आदिशक्ति मूल प्रकृति है, उसमें तीन गुण हैं, जो सर्व-राज-वम नामसे प्रसिद्ध हैं । सर्वगुण सुख देनेके कारण सुखसंगसे बड़े-धारी को बोध देता है, रजोगुण विविध कर्मोंमें प्रेरित करनेके कारण विविध पुण्यार्थों में बड़े-धारी को बोध देता है, और तमोगुण प्रमाद, आ-जरादि बोधोंसे बोध देता है । इस तरह ये तीनों गुण देहधारीको बोध देते हैं । और इनके पाशोंके वंशजसे उदगही इसका पुण्यार्थ है और यही मुक्ति इस प्राप्त करती है ।

जो आदिशक्ति मूल प्रकृति है, उसमें तीन गुण हैं, जो सर्व-राज-वम नामसे प्रसिद्ध हैं । सर्वगुण सुख देनेके कारण सुखसंगसे बड़े-धारी को बोध देता है, रजोगुण विविध कर्मोंमें प्रेरित करनेके कारण विविध पुण्यार्थों में बड़े-धारी को बोध देता है, और तमोगुण प्रमाद, आ-जरादि बोधोंसे बोध देता है । इस तरह ये तीनों गुण देहधारीको बोध देते हैं । और इनके पाशोंके वंशजसे उदगही इसका पुण्यार्थ है और यही मुक्ति इस प्राप्त करती है ।

अनामय (६)	रोग होकर निवृत्त होना,	आमय, रोगी होना ।
नीरोगिता	" "	रोगमय
सुख (९)	दुःख (१६)	दुःख
ज्ञान (११, १७)	कर्मप्रवृत्ति (९)	अज्ञान (८, १६)
वैराग्य	राग (प्रीति) (७)	—
तृष्णा न होना	तृष्णा	—
निष्काम कर्म	कर्मसंगसे बंधन	कर्महीनता
उत्साह	सदा प्रयत्न	आलस्य, निद्रा (८)
मोह न होना	किंचित् मोह	मोह (१७)
अप्रमाद	" प्रमाद	प्रमाद (९, १७)
निर्लोभता	लोभः (१२, १७)	—
शान्ति	प्रवृत्तिः	अप्रवृत्ति (१३)
निष्काम भाव	कर्मोंका प्रारंभ	प्रमाद, मोह,
शम, दम	अशमः	—
उत्तम लोगों में जन्म (१४)	कर्मसंगियोंमें जन्म	मूढयोनिमें जन्म
ऊर्ध्वगति (१८)	मध्यम स्थिति (१८)	अधोगति (१८)

इस तरह यह गुणोंका प्रभाव है। सत्त्वगुणके विरुद्ध तमोगुण है और रजोगुण दोनोंके मेलसे होता है। तमोगुण में आलस्य होनेसे उससे रजोगुण उसकी कर्मप्रवृत्तिके कारण अच्छा है, परंतु इस रजोगुणमें अशान्तिके दुःख हैं। अतः उससेभी सत्त्वगुण नित्यसुखदायी होनेके कारण अच्छा है। परंतु ये तीनों गुण न्यूनाधिक प्रमाणसे प्रत्येक स्थानमें रहते ही हैं।

प्रत्येक मनुष्य तमोगुण का आश्रय करके विश्रान्ति लेता है, रजोगुणके आश्रयसे प्रयत्न करता है और सत्त्वगुणके आश्रयसे आनन्दका अनुभव करता है। ये तीनों इस तरह मनुष्यके सहायकभी हैं। परंतु जब इनका प्रमाण विगड जाता है तब इनहीसे बंधन होता है, जैसा मनुष्यको विश्राम-निद्रा चाहिये, परंतु यदि कोई मनुष्य दिनरात विश्रामही करता रहेगा, तो वही बंधन होगा। इसी तरह मनुष्यको प्रयत्न करनाही चाहिये, परंतु अविश्रान्त रहकर रातदिन प्रयत्न करता रहेगा, तो विश्रामके अभावके कारण यह

प्रयत्नशीलता उसकी हानि करेगी और बंधन-रूप हो जायगी। इसी प्रकार मनुष्यको सुख और आनन्द चाहिये, परंतु जब यह सुखलालसा बढ जाती है, तब स्वार्थमें परिणत होनेके कारण यह अपने सुखके लिये संघर्षकी हानि करता है, तब इसका यह सुख सबकी हानि करने लगता है और बंधनका हेतु होता है। इस रीतिसे येही सत्त्व, रज तम मनुष्यके सहायकभी होते हैं और विनाशकभी होते हैं।

मनुष्योंके सब कार्य इन गुणोंसेही होते रहते हैं। परंतु मनुष्यको इनके आधीन होना नहीं चाहिये और मनुष्यके स्वाधीन इनका रहना योग्य है। साधक इस जगत्में इन तीनों गुणोंके कार्य कैसे चल रहे हैं यह देखे और अपने आपको उनका द्रष्टा, उनसे स्वतंत्र, उनका निरीक्षक अनुभव करे। तब यह गुणोंके परे रहेगा और संपूर्ण दुःखोंको दूर करके परमात्मभावको अपने अन्दर धारण करेगा। जब तक यह साधक इन गुणोंके द्वारा घसीटा

चौदहवें अध्यायके सुभाषित ।

(१) सात्त्विक भावसे उत्पत्ति ।
उत्तमं गच्छति न सत्त्वस्था
मध्यं तिष्ठति राजसाः ।

वचनगुणवृत्तिस्था
अथो गच्छति तामसाः ॥ १८ ॥
" सात्त्विक लोभाका उत्कर्ष होता है, राजस

स्वातंत्र्यकी स्थिति ।
साधक जब पूर्ण उत्पन्न होता है, तब उसकी स्थिति अवस्था प्राप्त होती है, इस सिद्ध स्थितिमें वह इन तीनों गुणोंका कार्य देखता रहता है, स्वयं होनेवाले प्रकाश और शान, रजोगुणसे होनेवाले लोभ और क्रम तथा तमोगुणसे होनेवाले ममाद और मोहकी यह देखता है । इनमेंसे किसीको यह चाहता भी नहीं और नहीं चाहता ऐसाभी नहीं, इनमेंसे कोई एक पक्ष आयु, तो यह न उनका द्वेष करता है और न उनसे प्यार करता है, जैसा कोई उदासीन मनुष्य स्वस्थ रहता है, वैसा यद्यपी स्वस्थ रहता है ।
यू गुण अपना कार्य कर रहे हैं ऐसा यह देखता है और उनसे अपना कोई संबंध स्थिर देखता है और उनसे अपना कोई संबंध स्थिर करना नहीं चाहता । इनमेंसे कोई गुण आये, तो भी ठीक है और न आये तो भी ठीक है, ऐसा उदात्त वैश्विका धारण यह करता है । यह अपनी प्रकृतिकाही खोज है, यह किसी दूसरेकी प्रकृति

चौदहवें अध्यायका प्रथम समाप्त ॥ १४ ॥
अनन्यभावसे ईश्वरभक्ति करनेवालाभी इसी तरह ईश्वरभावसे युक्त होता है, क्योंकि अमृत, सुख और प्रसन्नता वही एक आधार है, वही तत्त्व और प्रसन्नता वही एक आधार है, वही भावयुक्त हुआ ऐसा कहते हैं ।
आगे अठारहवें अध्यायतक इन तीनों गुणोंका विचार विविध प्रकारसे होनेवाला है । इसलिये इसका प्रथम हम आगे विशेषकर करते हैं, अतः प्रकृतिकाही खोज है, यह किसी दूसरेकी प्रकृति नहीं देखताही पचास है ।
यह है, अतः यह जैसी है वैसी रहे, ऐसा यह मानता है और इनके कारण अपने अन्दर ईश्वरी, ईश्वर होने नहीं देता । इनके वर्गसे यह संबंध बनाता है और इनके कारण अपने अन्दर ईश्वरी, नही है, अतः यह जैसी है वैसी रहे, ऐसा यह मानता है, इनका वर्ग किताबा ही क्या न रहे, यह वायुवर्गसे पर्वतके न हिलनेके समान स्थिर रहता है ।
सुख-दुःख, प्रियाप्रिय, निर्द्वन्द्वी, मानाप-मान, मित्रशत्रु, सर्वार्थमिष्टी आदिकी प्राप्ति होनेपर यह सम स्थितिमें रहता है । किसी भी परिस्थितिसे इसमें कोई हेरफेर नहीं होता, इसकी मानवृत्ति विपरीत परिस्थितिमेंभी सम रहती है । ऐसा जो ईश्वरवाचक स्थिर रहनेवाले मनुष्यवर्गके समान स्थिर रहता है उसको गुणातीत कहते हैं, यही इन गुणोंका स्वाधीन है, यही गुणोंके पर है और यही ईश्वरभावसे युक्त है ।

इस स्वातंत्र्यके प्राप्त करनेकी युक्ति यह है—
अपना स्वातंत्र्य स्थापन करना आवश्यक है । प्राप्त होनेकी कोई आशा नहीं है । अतः इसको तब इसके पतन होनेके कारण इसकी आनन्द बनने वांछा जाकर परायणता ही रहता है, तब जा रहा है, उसके पीछे उनका अनगणनी होकर

लोग मध्य स्थितिमें रहते हैं, और तामस लोगोंकी अधोगति होती है।' अतः मनुष्य अपने अन्दर सात्त्विकभाव बढावे ।

(२) त्रिगुणोंमें न फंसो ।

गुणानेतानतीत्य त्रीन्

देही देहसमुद्भवान् ।

जन्ममृत्युजरादुःखै—

विमुक्तोऽमृतमुश्नुते ॥ २० ॥

“ देहमें उत्पन्न होनेवाले इन तीनों गुणोंको उलांघ कर जन्ममृत्यु, जरादुःखोंसे मुक्त होकर मनुष्य अमरत्वको प्राप्त होता है ।” अतः इन

गुणोंमें न फंसना साधकको योग्य है ।

(३) अव्यभिचारिणी भक्ति ।

मां च योऽव्यभिचारेण

भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणान्समतीत्यैतान्

ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥

“अव्यभिचारिणी भक्तिसे जो ईश्वरकी सेवा करता है, वहभी तीनों गुणोंके बंधनोंको तोड़कर ब्रह्मकी महिमाको प्राप्त करता है ।” ईश्वरभक्तिकी यह महिमा है ।

श्रीमद्भगवद्गीताके

चतुर्दश अध्यायकी विषयसूची

गुणत्रय-विभाग-योगः	२२७	(६) द्रष्टाका गुणातीत होना ।	२३६
(१) उत्तम ज्ञान श्लोक । १—२	”	श्लोक १९—२०	”
ईश्वरसे साधर्म्य	”	निद्राके पूर्व गुणोंका भाव	”
(२) पिता और माता । श्लोक ३—४	२२८	पुरुष, जीव और द्रष्टा	२३७
सर्वका उत्पत्तिस्थान	”	(७) गुणातीत कैसा होता है ?	२३८
ईश्वरकी महती प्रकृति	”	श्लोक २१—२५	”
स्थिरचर सृष्टिका चित्र	२२९	(८) शाश्वत धर्मका आधार	२४०
(३) तीन गुणोंका बंधन । श्लोक ५—९	२३०	श्लोक २६—२७	”
प्रकृतिका स्वभाव	”	चतुर्दश अध्यायका मनन	२४२
सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण	”	शुद्ध बीज	”
(४) तीनों गुणोंके लक्षण	२३२	जैसा वीर्य वैसा पुत्र	”
श्लोक १०—१३	”	रजःसामर्थ्य	२४३
सत्त्वप्रभाव, रजःप्रभाव, तमःप्रभाव	२३३	तीन गुणोंका स्वभाव	”
(५) तीनों गुणोंका फल	२३४	स्वातंत्र्यकी स्थिति	२४५
श्लोक १४—१८	”	चौदहवें अध्यायके सुभाषित	२४६
मृत्युके पश्चात्	२३५		

የፌዴራል ሪፖርት

1 :lele-Hleleñ

। ३३३३३३ (४)

श्रीमन्नारायण-उद्भवमस्तु-श्रीगणेशाय नमः ।

॥ ४ ॥ ପ୍ରକୃତିରୁ ଏ ଧର୍ମ ମାନବ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

1. 1915-1916 1917-1918 1919-1920 1921-1922 1923-1924

अथ मन्त्र-प्रवर्तनानि कर्तव्यवर्तनानि ॥८॥ कथयति ॥९॥

[illegible]

शः तं वदन्, सः वेदाविन (वेदा विद्वान्) ॥ १ ॥ तस्मै गुणप्रवृद्धः विषयप्रवादाः शालिः अथः ऊर्ध्वं च प्रयेतः।

(५३) : अधः च सर्ववर्त्मकं कर्माविवर्धनं सुखानि अविभवानां (५४) ॥ २ ॥

आगतवान कहेन ले- सब उत नि सक पन ले, अस शयनकी एल कपरे

[illegible]

वर्तु वर्तित्व कर्तु जात ॥ १ ॥ उत्सर्ग (सत्त्वादि) गुणस वर्तु वर्तु वर्तु

(गोराली) विषयाक कामल पञ्चवास युक्त आचार्य नाथ आन ऊपर कला

ॐ, वाचं धेनुमुपासीत ॥

॥ ८ ॥ ३

भाषार्थ—संसारका वृक्ष अर्थात् अन्न वायु आदि फल है, इसका ज्ञानरूपी पुत्र संवका शीतल छाया देवबल

[illegible]

॥ १-२ ॥

1 22 14 2144

(१-२) यहाँ इस पदरहस्य अर्थात् इस संसारकी अमर्य वृक्ष मानकर वही सदैव वर्णन किया है। "इसका मूल ऊपर है, शाखाएँ नीचे हैं, इसके पत्रें सब प्रकारके छन्द हैं, ऊपर नीचे इसकी शाखाएँ फैली हैं। सब-रज-तम ये तीन गुणोंसे इन सब शाखाओंका पालन होता है, शब्द-स्पर्श-रस-गन्ध ये विषय इन शाखाएँ

आका' कोमल अङ्ग' वल' रल' स्वकी' लल'
 वल्लभ गहरी गयी' आर' आग' वनकी' कर्मकी'
 साय सवय ल' । मन्वन्त'कर्म यही अत्यय
 वल्ल' लिखक आशयम् सव मानव ल' ।

एह वर्णन बड़ा अर्थपूर्ण है। इसका विचार हम आगे करते हैं। उससे पूर्व इस तरह संसारको बंध करकर कहा कहा वर्णन किया है जो वर्णन देखते हैं। एहिसे कठोपनिषद् का वर्णन देखिये—
अध्वर्युर्वाक्यान् एवाध्वर्युः सनातनः ।

तदेव शक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ॥
तस्मिंल्लोका श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन ।
एतद्वै तत् ॥ कठ उ० ६ । १

“जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचेकी ओर हैं, वह सनातन अश्वत्थ वृक्ष यह है। वही शक्र, वही ब्रह्म और वही अमृत है ऐसा कहते हैं। इसीमें सब लोक आश्रय किये हुए हैं। इसको कोई उखाड़ नहीं सकता, यही निश्चयसे वह है।”

भगवद्गीताके श्लोक का अर्थ समझनेके लिये इस वचनका अनुसंधान अवश्य करना चाहिये। इस वृक्षको यहां ‘सनातन’ कहा है और गीतामें ‘अव्यय’ कहा है, दोनोंका अर्थ एकही है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह वृक्ष क्षणभंगुर नहीं है। यह सनातन है और अव्यय अर्थात् अविनाशी है। बहुत लोग इसको क्षणभंगुर कहते हैं, परंतु यह क्षणभंगुर संसारकी कल्पना, वेद, उपनिषद् और गीताकी नहीं है। भगवद्गीता तो परमात्माको ‘विश्वरूप’ मानती है, अतः परमात्मा अनादि अनंत है और अविनाशी है वैसाही परमात्माका विश्वरूप-संसारभी अनादि अनंत और अविनाशी है। यही भाव इस वृक्षको सनातन और अव्यय कहनेसे व्यक्त हो रहे हैं। पाठक ये शब्द अवश्य देखें।

इसी उद्देश्यसे यहां इस उपनिषद्के वचनमें इसी अश्वत्थ वृक्षको ‘शक्र ब्रह्म और अमृत’ कहा है। यह वृक्ष ब्रह्मका ही रूप है, यही शुद्ध तथा बलशाली है और अमृत अर्थात् मरण-धमरहित है। इसको जो बंधनकारक समझते हैं वे गलतीपर हैं, इसका विचार आगे किया जायगा। यहां प्रथम अन्यान्य स्थानोंपर इस वृक्षके विषयमें क्या कहा है वह देखेंगे। मुण्डक उपनिषद्में वृक्षका वर्णन इस तरह है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया
समानं वृक्षं परिपस्वजाते ।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्व-

त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १ ॥

(ऋग्वेद १ । १६४ । २२; मुण्डक ३।१)

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया
शोचति मुह्यमानः ।

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य

महिमानमिति वीतशोकः ॥ २ ॥

(मुण्डक उ० ३।२)

“उत्तम पंखवाले, साथ साथ रहनेवाले दो पक्षी एक वृक्षपर साथ साथ रहते हैं, उनमें से एक पक्षी उस वृक्षका मीठा फल खाता है और दूसरा कुछभी न खाता हुआ प्रकाशता है ॥ इस वृक्षपर रहनेवाला पुरुष इस वृक्षके फल में निमग्न हो कर मोहित होता है और अपने स्वामी न होनेके—अपने सामर्थ्यहीन होनेके—अपने निबेल होनेके विषयमें शोक करता रहता है। जब यह दूसरे सच्चे स्वामीका दर्शन करता है और उसका ही यह महिमा है ऐसा जानता है, तब इसका शोक दूर होता है।”

यहां भी एक वृक्ष है और उसपर एक जीव और दूसरा शिव ऐसे दो पक्षी बैठे हैं, जीव नामक पक्षी इसका फलभोग करता है, इस लिये इसमें फलभोग की आसक्ति रहती है, और आसक्तिके कारण मोहशोक होते हैं और अपने बलहीन होनेका विचार बारंबार उसे कष्ट देता है। पश्चात् जब अपने साथी दूसरे शिवसंज्ञक पक्षीकी यह सब महिमा है, ऐसा यह जीवपक्षी जानता है, तब फलभोगके संगमें फंसता नहीं और शोकरहित होता हुआ जीवन की सफलता प्राप्त करता है।

इन मंत्रोंकी तुलना गीताके श्लोकोंके साथ करनेसे अर्थकी पूर्णता होती है और मुक्तिके मार्गका भी पता लगता है। असंगशस्त्र (श्लो०-१५।३) से वृक्षका छेदन करनेका जो उपाय गीतामें बताया है उसका संबंध उसके फलभोगके

वेदके कतिपय मंत्रोंका विचार करते हैं—

यस्मिन्वेष्टे संप्रजाने देवैः संप्रिवते यमः ।

अथा ना विप्रयतिः पिता पुत्राणां अनु वनति ॥

पुत्राणां अनुवेनते चतरेण पण्यमृषा ।

असंप्रजान्यवाक्ये वरुणा अरुपहृष पुनः ॥१॥

(ऋग्वेद १० । १३२)

(ऋषिः—कृमाटी ग्रामयजुः । देवता—यमः)

“जिस उद्यम पानोंके एक वंशपर बैठकर सब

प्रजाओंका पालनकर्ता पिता यम अथ देवोंके

साथ रसपान करता है और अपने साथ प्राचीन

पितरोंको चाहता है । प्राचीन पितरोंको चाहते

वाले और प्राणी वृद्धिके साथ विचरनेवालोंको

न चाहतेवाले यमकी भूम एकवार द्यौन किया

और उसका फिर द्यौन करना चाहता है ।” इस

मंत्रमें एक वंश है, उसपर सबका पाऊक देव

बैठा है और उसके साथ अथ देव भी हैं य सब

वही रसपान कर रहे हैं और वह पालनकर्ता देव

प्राचीन जीनोंकी वही चाहता है, समवेतः उनको

भी रस पिजता ही होगा, और वह प्राणी

वृद्धिके साथ रहनेवालोंको नहीं चाहता अथवा

विप्राय वृद्धिवालोंकोही चाहता है, यही को

यह वंश असंग्रहण करने योग्य नहीं है, यही

कि यही सर्ववृद्धिवाले संप्रजान्वा है और

परमपिता के साथ ना देवसभा बैठे हैं उसमें

प्रवेश पावे हैं तथा य सब पित्रकर अमृत

रसका पान करते हैं । इस कारण यह वंश

पूर्वोक्त महाभारतमें कहे प्रजावंशके सदृश ही-

चला है, इसको यही, पृज्या, कहा है, गी. का.

वंशः अथर्व है पुरातन, वह, के समान उसका

वर्णन है ।

क्याविप्राय मरुतो वि भुज्य ॥ अ० ५।५४।१२)

‘प्रायज वंशको मरुत देव दिखाने रहते हैं ।’

‘एसा एक स्थानपर कहा है । समवेतः ऊपरके

का विचार पाठकोंको करना चाहिये । अब

है ।

महाभारतके आर्यभट्टिक पद्यमें ब्रह्माप्यका

वर्णन इस तरह किया है—

प्रजावंशं मांशफलं गान्धर्वज्यासमन्वितम् ।

ब्रह्माभ्युपनिषत्तमः शत्रुमास्त्रकम् ॥ ६ ॥

यद्विप्रायुजितं नः सत्तत्तत्तथा गान्धर्वः

ऊर्ध्वः वायुश्च विपुत्रवः तस्य गान्धर्वोऽपि गायतः ॥

॥७॥

महाभारत आ० २८ (अनुगीता०)

“ इस विद्यारण्य अथवा ब्रह्माप्यमें प्रजा

मांसक वंश है, उनकी मांशरूपी फल उग है

गान्धर्वक उग्रा वही है, शत्रुका आश्रय करने

योग्य स्थान है, गान्धर्वज्या ब्रह्म-ज्या वही

है । और शत्रु आत्माका प्रकाश यही पड़ता है ।

गान्धर्व देव वनमें जाते हैं उनकी पुत्र-सम नहीं

होता, इस वनकी ऊपर नीचे विभिन्न तथा किसी-

भी और अन्त नहीं प्रतीत होता । ” एसा यह

वर्णन पाटी अरण्य है । एक अथर्व वंशके

स्थानपर यही अन्त वंशोंका महावन कहा है ।

इस वंशपर वे जाते हैं कि जो भौतिके अधिकारी

होते हैं, इन्हींको मांशरूपी फल प्राप्त होता है ।

महाभारतमें जिस अथर्व वंशका वर्णन है

उसको असंग्रहण करनेवाला है, वह वंश इस

वनमें नहीं है, इस वनमें पृथ्वीवालोंको मांश

रूपी अमृतफल मिलता है और किसी वंशके

किसी दूसरीको काटनेकी आवश्यकता नहीं है ।

अथवा ये वंश मानवी भगतिमें कलावट डालने-

वाले नहीं हैं और महाभारतमें कहा अथर्व

वंशका विचार साधक की उन्नतिमें कलावट

करनेवाला है । अतः वह असंग्रहण करनेवाला

है ।

इस दोनो वंशोंके स्वरूपमें यह भेद है जिस-

का विचार पाठकोंको करना चाहिये । अब

हिलाते होंगे । यह स्वर्गीय पीपल है इसमें सं-
देह नहीं है । और देखिये—

अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि ।

तत्रामृतस्य चक्षुषं देवाः कुपुमवन्वत ॥

(अथर्ववेद ५।४।३; १९।३।६)

“अश्वत्थ वृक्ष देवोंके रहनेका स्थान है, वह तीसरे ब्रह्मलोकमें रहता है, उस अमरत्व देनेवाले कष्टको देवोंने प्राप्त किया ।” इस मंत्रमें अश्वत्थको देवोंका घर बताया है और इसका मूल स्थान तृतीय ब्रह्मलोक है। चूंकि इसके आश्रयसे देवताएं रहती हैं इसलिये इस वृक्षकी शाखाएं छेदन करनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, जैसा कि गीतामें असंगशस्त्रसे अश्वत्थ वृक्षको काटने-को कहा है । अस्तु ।

इस तरह वैदिक सारस्वतमें वृक्षके आश्रय-से देवताओंका निवास आदिके विषयमें कहा है । यहां ‘वृक्ष’ आदि शब्द आलंकारिक भाव दर्शाते हैं, और यहांके ‘पक्षी’ भी आकाशमें उड़नेवाले पंखयुक्त प्राणी नहीं है, यह बात स्पष्ट ही है । अतः इसको आलंकारिक मानते हुए यहांतक जो वचन हमने देखे उसका संक्षेपसे आशय देखेंगे और उसका थोड़ासा मनन भी करेंगे—

अलंकारका स्वरूप ।

१ जिसकी जड़ें ऊपर हैं और नीचे शाखाएं हैं ऐसा एक अश्वत्थ वृक्ष है, इसके पत्ते छन्द-वेद-हैं । (गीता १५-१, कठ ६।१)

२ इस वृक्षकी शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हैं, इनमें सत्त्व-रज-तमका भाव रसरूप होकर भरपूर भर गया है, मानों इस रससे ही इस शाखाविस्तारका पोषण हो रहा है । (गी० १५।२)

३ इन शाखाओंपर विषयरूपी सुंदर पल्लव इसकी शोभा बढ़ाते हैं और मोक्षधामके पान्थ-

स्थोंको सुख देते हैं । इनके कारण ही इस वृक्षकी सुंदरता बढ़ गयी है । (गी० १५।२)

४ इस वृक्षकी जड़ें मनुष्योंके कर्मोंके साथ संबंध रखती हैं अर्थात् कर्मरूपी भूमिमें जड़ें जाती हैं और वहांसे इस वृक्षका पोषण और संवर्धन होता है । (गी० १५।२)

५ जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं वह अश्वत्थ वृक्षही सामर्थ्ययुक्त ‘अमृत ब्रह्म’ है, इसीके आश्रयसे सब लोग सुरक्षित रहे हैं और कोई इसको उल्लांघ नहीं सकता । (कठ ७।६।१)

६ एक वृक्षपर दो पक्षी बैठे हैं, उनमें एक फल खाता है और दूसरा कुछभी न खाता हुआ चमकता रहता है, अर्थात् भोग न करनेवाला तेजस्वी है और भोग करनेवाला भूखा है । (ऋ० १।१६।४।२२; मुण्ड० ३।१)

७ इस वृक्षके फलका भोग करनेमें जो तत्पर होता है वह मोहसे शोक करता है, अपनी निर्वल-तासे दुखी होता है, जब दूसरे तेजस्वी पक्षीका दर्शन करता है और जानता है कि वह फलभोग न करनेके कारण तेजस्वी और समर्थ है तब उसकी यह सब महिमा है ऐसा जानकर शोक-रहित अर्थात् सुखी होता है । (मुण्ड० ३।२)

८ इस हरेभरे वृक्षके नीचे बैठकर सब देवोंके साथ यम रसपान करता है, वहां हमारे प्राचीन पूर्वज जिन्होंने देवत्वको प्राप्त किया वे भी उस सभामें विराजते हैं । (ऋ० १०।१३।५।१)

९ यह सब विश्वका देव पापमयी बुद्धिको नहीं पसंद करता वह पुण्यमयी बुद्धिहि पसंद करता है । इस देवताका जो एकवार दर्शन करता है उसको उसका बारंबार दर्शन करनेकी तीव्र इच्छा होती है, क्योंकि उसका दर्शनही ऐसा सुंदर है । (ऋ० १०।१३।५।२)

१० अश्वत्थ वृक्षपर देव रहते हैं और वह अश्वत्थ तृतीय ब्रह्मलोक में है । वहां ही अमृत का स्रोत है । (अथर्व० ५।४।३)

आ नहीं सकता, क्योंकि उसका माग ही नहीं मिलता। कम करो और फिर सुख भागो, फल-संग्रह करो, उसका रक्षण करो, उसका भागो, इस तरह अनेक कष्टों और यातनाओंमें फंसा हुआ यह जीव बाहर कैसे निकल आवे? इसका पाया इतना है कि उनसे बाहर निकलना निश्चय ही असंभव है।

(२) असंग शस्त्रसे वृक्षका छेदन ।

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा ।

अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसंगशस्त्रेण दृढेन छित्वा ॥ ३ ॥

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ।

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥

अन्वयः— (यथा अयं वर्णितः) तथा अस्य रूपं इह न उपलभ्यते । (अस्य) अन्तः न, आदिः च न, संप्रतिष्ठा च न (उपलभ्यते), सुविरूढमूलं एनं अश्वत्थं दृढेन असंगशस्त्रेण छित्वा, ततः ' यतः पुराणी प्रवृत्तिः प्रसृता तं एव आद्यं पुरुषं अहं प्रपद्ये ' (इति) तत् पदं परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गताः भूयः न निवर्तन्ति ॥ ३-४ ॥

(इस अश्वत्थ वृक्षका यहां जिस तरह वर्णन किया है) उस तरह इसका स्वरूप यहां व्यक्त रूपसे दीखता नहीं, अर्थात् इसका न अन्त, न आदि और न आधार दीखता है, अत्यंत गहरी जड़ोंसे युक्त इस अश्वत्थ नामक वृक्षको सुदृढ असंगरूप शस्त्रसे काटकर, 'जिससे पुरातन कालसे प्रवृत्ति चली आ रही है उसी आद्य पुरुषको मैं शरणागत होता हूं।' (ऐसी भावना करके) पश्चात् उस पदको ढूँढना चाहिये कि जिसमें गये हुए फिर बारंबार वापस नहीं आते ।

भावाय— इस संसारवृक्षका आदि अन्त और आधार कहां है इसका पता नहीं लगता और इसका ठीक ठीक स्वरूप भी सर्वसाधारण के समझमें नहीं आता । इसलिये वैराग्यरूपी शस्त्रसे इसको काटना चाहिये और जिस बीजसे यह वृक्ष अनादि कालसे इतना फैल रहा है, उस आद्य जगद्बीज ईश्वरको मैं शरण जाता हूं ऐसी नम्र भावनासे उसे शरण जाकर, उस स्थानको ढूँढना चाहिये कि जहां पहुंचनेपर बारंबार वापस आकर दुःख भोगना नहीं पड़ता, अर्थात् जहां जाकर अखण्ड आनंद मिलता रहता है ॥ ३-४ ॥

जो पाश हमारे पीछे लगे हैं वे और किसीके बंधन दूट जाते हैं । अतः कहा है कि—
वनाये नहीं हैं, वे तो सब भोगासक्तवृत्तिसे, संग-
भावसे अर्थात् हमारेहि कारण वनाये गये हैं ।
भोगी लोग अपने पाशोंको स्वयं बनाते हैं और
अपने आपको उसीमें बांध देते हैं, बांधा जाने
पर स्वयं रोते हैं, चिल्लाते हैं और पीटते हैं और
कहते हैं कि 'हे देव! हमें छाड़ दो।' परंतु विचार
नहीं करते कि बांधा किसने है ? पाश किसने
निर्माण किये हैं ? यहां तो बांधनेवाला और
छोड़नेवाला दूसरा कोई नहीं है । स्वयंही संग-
वृत्तिसे बांधा जाता है और असंगवृत्तिसे स्वयं

बंधन दूट जाते हैं । अतः कहा है कि—
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।
'मन ही मनुष्योंके बंधन और मोक्षका हेतु
है ।' फिर भाई ! कष्टोंसे बचानेवाला और कष्टोंमें
डालनेवाला कौन है ? अपने मनकी वृत्ति है, जो
सब करती है, उद्धार करनेवाला भी स्वयं और
अवनति करनेवाला भी स्वयं ही है ।
असंगभावसे सब प्रकारकी उन्नतिका मार्ग
खुला हो जाता है और संगवृत्तिसे सब प्रकारके
कष्ट होते हैं । यही भाव भगवान् श्रीकृष्ण आगे
बताते हैं—

वदन्तिनाडिनं तिर्यं य एनमनमन्ययम् । कथं स पुरुषः पार्थ कं वानयति हन्ति कम् ॥२१॥

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि ब्रूही ॥ २२ ॥

अन्वयः- हे पार्थ ! यः पुनं अविनाशिनं तिर्यं अन्वयं वेद, सः पुरुषः कथं कं वानयति, कं हन्ति ? ॥२१॥ यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय, अपराणि नवानि गृह्णाति; तथा ब्रूही जीर्णानि शरीराणि विहाय नवानि संयाति ॥ २२ ॥

हे अर्जुन ! जो इसको आविनाशी, तिर्य, अन्नम और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसा किसको मर-वाता है और किसको मारता है ? ॥ २१ ॥ जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्रोंको त्याग कर, दूसरे नये वस्त्रोंको ग्रहण करता है, उसी प्रकार ब्रह्मवादी आत्मा जीर्ण शरीरोंको त्याग करके नये शरीरोंको धारण करता है ॥ २२ ॥

मावाथ-अजन्मा आत्माका जन्म नहीं होता, अमरकी मृत्यु नहीं होती, अव्ययका कुछभी व्यय नहीं हो सकता, तिर्य वस्तुका कभी अभाव नहीं होता ॥२१॥ जैसा मनुष्य अपने वस्त्र बदलता है, वैसाही आत्मा अपने ब्रह्मोंको बदलता है ॥२२॥

होकर पुनः इसका अभाव नहीं होता । जो जन्मता है और मरता है उसके विषयमें ऐसा कहा जा सकता है कि, (यूवा अमविता) यह होकर कुछ कालकेपश्चात् अभाव-को प्राप्त होता, जैसा ब्रह्म, यह एकवार जन्मता है अर्थात् जन्म कर 'माव' को प्राप्त होता है, और पश्चात् (अ-मविता) यह ब्रह्म अभावकी प्राप्त होता है । संपूर्ण ब्रह्मोंके विषयमें ऐसाही कहा जाता है । परन्तु आत्माको कभी अभाव नहीं होता ।

इसी प्रकार (अ-यूवा मविता न) पढ़िये न होता हुआ भी पीछेसे बनता है, ऐसीभी बात नहीं है । जो जन्मता है उसके विषयमें ऐसा कहा जा सकता है, परन्तु जिसकी जन्म नहीं है उसको 'न होकर भी पीछेसे होना-वाला' ऐसा नहीं कहा जा सकता ।

० यदि इसका जन्म शरीरके साथ होता है और शरीरके साथ इसकी मृत्यु होती है ऐसा माना जायगा, तोही (यूवा मविता) होकर फिर होनेवाला यह आत्मा है, ऐसा माना जा सकेगा । परन्तु यह बात तभी होगी जब ब्रह्मके धर्म इसपर आरोपित किये जायेंगे । परन्तु एकके धर्म दूसरे-पर आरोपित करना यह असोजनका शीतक है, इसलिये यह आत्मा एकवार होकर फिर बारंबार होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता ।

(न यूवा न मविता) वस्तुतः ऐसा बात तो यह एकवार (न यूवा न मविता) वस्तुतः ऐसा बात तो यह एकवार असत्य है । इस विषयमें और देखिये -

असत्य है । इस विषयमें और देखिये -

वनाया जा सकता है। इसीका नाम एकपाय है और यह हर एक मनुष्यको करना ही चाहिये ।

यह प्रपञ्च अथवा संसारकयी वृक्ष है और यह (सु-वि-रु-ह-मूल) बड़ा सुंदर मूलवाला है, अर्थात् इसके जड़ बड़े गहरे गये हुए हैं। तथापि किसीको डरना चाहिये नहीं है, क्योंकि यह कितनाही सुंदर फल नही, असंगोपलक्षित वृक्षोंपर यह प्रतिबंधक नहीं होता। असंगोपलक्षित ही पशुका मांस सोया हो जाता है। इसलिये मांसांश वृक्ष रहनेवाला है। इसका वंश कष्ट देता है, मांसोपलक्षित हो और असंग अथवा अना-सकन वृक्ष बन गयी तो यह वृक्ष ऐसा ही रहने पर कोई कष्ट नहीं होता। क्रूर वृक्ष जहाँ एक वृक्षपर दो पक्षी बैठनेका वर्णन है, वहाँ जो फल-भाग करनेवाला पक्षी है, वही शोकाग्र है, परन्तु जो फलभाज नहीं करता वह आनंदसे चमकता रहता है। एकही वृक्षपर एक सुखी और दूसरी दुःखी है और इसका कारण एक मांसांश है और दूसरी त्यागी है। यह कष्टदेक पाठ ही श्रीमद्भगवद्गीता में अधिक विवरण कर दिया है। अर्थात् यहाँ स्पष्ट हुआ कि वृक्ष वृक्ष का वैसा रहनेपर भी संगोपलक्षित और असंगोपलक्षित और मोक्ष होने हैं और यही असंगोपलक्षित वृक्ष के काटनेका सच्चा तात्पर्य है।

असंग नामक कोई वृक्ष नहीं है जिससे वृक्षके काटने की संभावना है। वृक्ष के फल के भाग का त्याग करनेका ही नाम असंगोपलक्षित वृक्षको काटना है। अतः पाठक यह न समझें कि यह अश्वत्थ वृक्ष किसी समय काटा जायगा और कभी यह वृक्ष बिलकुल न रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। यह अश्वत्थ वृक्ष, यह संसार-वृक्ष सदा रहेगा, परन्तु जो यहाँ फलभाज करने की वासना त्याग देगा, उसके लिये यह न रहने के समान उपद्रव रहित अथवा सहज्यक बनकर रहेगा और इससे उसको कोई वंश नही होगा। वृक्षका काटा जाना है। और उससे सोया भाग

(३-४) यहाँ जिस अश्वत्थ वृक्षका वर्णन किया गया है, उसका रूप साधारण मानव मानव

नहीं। वे तो चारों ओर देखते हैं और उनकी सर्वत्र सुंदर रमणीय भाग ही भाग दीखते हैं, सब और सुंदर जानते हैं उसमें भागविशेष भर है, प्रयत्न करो, भाग भागी, आनंद करो, इस-रीको मांगो काटो, जो मर्जी हो वह करो, खाओ, पीओ आनंद लो, मरनेके पीछे किसने देखा है, ? भोग करो और भी खाओ, इस तरहके विचारोंसे चलनेवाले लोग मादवशा अनेक अनर्थ करते ही रहते हैं, उनकी तो इस वृक्षका (न रूप उपलब्धते) दर्शन भी नहीं होता। यहाँ दर्शन न होनेका तात्पर्य यही है कि उनकी इस-की कल्पनातक नहीं है। वे तो दुःखको सुख माननेवाले अविश्वको निश्च मानकर विचार न करते हुए चलते हैं।

परन्तु जो जीवन्तका विचार करते हैं उनकी अपन वंशकी कल्पना होती है और वे सोच विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं और विचार करते करते उनकी पता लगता है कि (न आनंद न आदि न संप्रतिष्ठा) जिसका आदि आनंद नहीं है और जिसका आधार भी नहीं है और यहाँ जगतमें हम अटक गये हैं। चारों ओर वृक्षवाडियाँ हैं, मांगो तो किसी जगह नहीं देखोगे, कहीं जाय, फल करो, इस जगहसे मुक्त किस तरह हो सकते हैं? ऐसा सोचते सोचते उसकी पता लगता है कि (असंग-प्राप्त्यर्थ देव न लिखे) असंगकप सुंदर वृक्षसे इस वनकी काटा जा सकता है। जब इसका पता उनकी लग जाता है और आगे चलकर कई प्रकृतियों जीवोंने इसी असंगोपलक्षित वृक्ष वनकी काटा और भाग लूँटा किया है ऐसा ये देखते हैं, तो ये भी पाश्चात्य जीव अपने लिये भाग लेयार करते हैं। इस गीतसे भाग बनता है और बड़ी की स्तव्यता इसी असंगोपलक्षित वृक्ष हो सकती है। किंतु भी बना जगत फल नही, वह सुंदर वृक्षका काटा जाना है। और उससे सोया भाग

(३) शाश्वत पदके अधिकारी ।

निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।

द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ ५ ॥

न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः ।

यद्वत्त्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥

अन्वयः— निर्मानमोहाः, जितसंगदोषाः, अध्यात्मनित्याः, विनिवृत्तकामाः सुखदुःखसंज्ञैः द्वन्द्वैः विमुक्ताः, अमूढाः, तत् अव्ययं पदं गच्छन्ति ॥ ५ ॥ न सूर्यः, न शशांकः, न पावकः (च) तत् (पदं) भासयते । यत् तत्त्वा न निवर्तन्ते तत् मम परमं धाम ॥ ६ ॥

जिनका अभिमान और मोह नष्ट हो चुका है, जिन्होंने विषयासक्तिके दोषोंको जीत लिया है, जो आत्मामें नित्य रमते हैं, जिनकी कामनाएं दूर हो चुकी हैं, जो सुख दुःख आदि द्वन्द्वोंसे मुक्त हो चुके हैं और जो ज्ञानी हैं, वे ही उस अविनाशी पदको प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ सूर्य चन्द्र अथवा अग्नि उस पदको प्रकाशित करनेमें समर्थ नहीं है । जहां जानेपर वापस आना नहीं पड़ता, वही मेरा (ईश्वरका) परम धाम है ॥ ६ ॥

में है । पाठक विचार करके इसका ठीक ठीक आशय जाने ।

ईश्वर उपासना ।

फलभोगकी वासना छूट गयी और नित्यतृप्त रहनेकी स्थिति प्राप्त हो गयी, तो यह स्थिति चिरकाल रखने के लिये ईश्वरउपासना का अभ्यास करना चाहिये, अन्यथा मनका स्वभाव चंचल होने के कारण यह असंगवृत्ति कदाचित् स्थिर रूप से नहीं रहेगी और फिर भोगवृत्ति बढ़ जायगी । ऐसा न हो इस लिये कहा है—

यतः पुराणी प्रवृत्तिः प्रसृता

तं आद्यं पुरुषं एव प्रपद्ये ।

‘जिससे पुरातन कालसे इस संसारकी प्रवृत्ति चली आयी है उसी आद्य पुरुष-परमात्मा-परमेश्वर को मैं शरण जाता हूं’ और वह मुझे उस अमृत स्थानमें चिरकाल रखे । ऐसी

मनोभावना से उस साधकको ईश्वरकी प्रार्थना करते हुए शरण जाना चाहिये । शरण जानेमें अपनी सब अहंकार की वृत्तिका त्याग होता है । अपने आपको परमात्माके लिये समर्पित करना भगवच्छरणागतिसे ही होता है ।

जिस स्थानको पहुंचनेसे फिर वापस आना नहीं होता है, उस पद को प्राप्त करना मनुष्यका कर्तव्य है और वह इस तरह प्राप्त किया जाता है, ढूंढा जाता है, खोज किया जाता है और भगवच्छरणागतिसे वह निश्चयसे प्राप्त भी होता है । अपने अहंकार का इस तरह यज्ञ किया जाता है और पूर्ण अनन्यभाव मनमें स्थिर होता है । जिनको यह स्थिति प्राप्त होती है, वे ही शाश्वत पद के अधिकारी हैं । इसका वर्णन आगे के दो श्लोकों में किया है वह मननीय वर्णन अब देखिये—

है ॥ ५-६ ॥

भावायु—जो अभिमानहित, मोहरहित, अवासक, आत्मनिष्ठ, योगवासना-रहित, इन्द्रियावसे दूर और दानी है वह उस आविर्भागी परम पदको प्राप्त होता है। जहाँ सूर्य, चन्द्र अथवा अग्नि का प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ ईश्वर का परम धाम वसक रहा है, क्योंकि इसके प्रकाशासेही सूर्य चन्द्र और अग्नि प्रकाशित होते हैं ॥ ५-६ ॥

अन्य पदके अधिकारी ।

(५-६) अन्य परमात्मा के स्थानको कौन

प्राप्त करते हैं इस का वर्णन यहाँ किया है—

अमर्ताः अन्य पदं गच्छन्ति ।

‘जिनकी मूर्तता दूर हुई है वह ही परमात्माके

अन्य पद को प्राप्त होता है।’ मूर्तता रहने तक,

अर्थात् अज्ञान रहनेतक परमात्माका अन्य पद

प्राप्त नहीं हो सकता । जिनका अज्ञान दूर हुआ

है उनको ज्ञान पाठक इसी श्लोकमें देखे—

(१) निःशान्तो मोक्षः ।

जिनसे अभिमान दूर हुआ है और मोक्ष भी

दूर हुआ है वह परम पद के अधिकारी हैं ।

अज्ञानरहित अभिमान और मोक्ष होता है,

अभिमान यमद अहंकार ज्ञान प्राप्त होने तक ही

रहता है। अभिमान का अर्थ ‘मंजु, मंजुसर्प’

‘पृथक्, मंजु योग भागी, इससे दूसरोंको

हानि पहुँचे जो भी मुझे उसकी पचाह नही है।’

इत्यादि भाव अहंकार से होते हैं। यह सब

अज्ञान ही है, मोक्ष भी इसी कारण होता है, मंजु

और दूसरा इस द्वेषभाव का ही फल मोक्ष है,

यह भी है और यह दूसरोंका है, इस कारण ही

मनुष्य मोहित होता है और पाप करते हैं। यह

सब अज्ञान है। ज्ञान नहीं है जिससे सब

अनन्यभाव प्रतीत होता है, सर्वत्र एक ही

आत्मत्व है उसे छिड़कर उसे भिन्न कोई वस्तु

नहीं है, ऐसी एकतामयि स्थिर हो गई, जो उस

मंजु और मोक्ष के द्वेष को ही स्थान नहीं

मिलेगा, जहाँ सर्वत्र एकतामय आत्मा यह

क्रियाका प्राप्त करेगा और जिससे दूर होगा ?

अतः यमद, शोक, मोक्ष, उसके प्राप्त नहीं रहेंगे ।

(२) सुखदुःखसंज्ञैः इन्द्रैः विमुक्तः ।

‘सुख और दुःख नामक इन्द्रोंसे जो मुक्त

होता है, सुखदुःख, हानिजय, जयपराजय,

आप-पर, आदि अनेक इन्द्र हैं, वे अज्ञानीको ही

कष्ट देते हैं, जिसमें सभी वस्तुओं का रूप रूप

विचारात्मा के विषयक मंजु जिसने सबकी एकता

देखी, उसकी इन्द्रोंके सब प्रकार एकही अभिमान

वस्तुके अखंड रूप होनेके कारण उस अनन्यभाव

प्राप्त करनेवालेके सामने कोई इन्द्र भेदकपक्ष

रहने ही नहीं, अतः इन्द्रोंसे वह मुक्त होता है।

जब सब इन्द्र प्रक्षय होगे, तब उनका इन्द्र

होनेका दोष दूर होता है और इन्द्रभावसे यह

मुक्त होगा ।

(३) नि-निवृत्त-कामाः ।

जिनके अन्तःकरणसे भागीकी कामनाएं

जिनके मनसे सब प्रकारकी कामनाएं दूर हो

चुकी हैं, जो निष्काम हुए हैं, जिनमें वेष्णा नहीं

रही, वह परम पदके अधिकारी हैं ।

(४) निव-संग-दोषाः ।

भागात्मिक दोषोंको जिनहीं जीत लिया

है, अर्थात् जिनमें फलभावावृत्ति नहीं रही, जो

निरादेष हैं, आत्मकाम हैं, असंग हो चुके हैं

व परम पदके अधिकारी हैं ।

(५) अत्यन्तानिर्गताः ।

(अधि+आत्मा) आत्माकी जो शक्तियाँ

प्रकट होती हैं उनका निरय मनन जो करते हैं,

उनकी आत्माकी अद्वैत शक्तिका प्राप्त ज्ञान

है, और उस कारण आत्मा उनकी अज्ञा

द्विती दिन वह जाती है। इन लोगोंको आत्माका

है और वे एक आत्मत्वका सर्वत्र दर्शन करते

(४) ईश्वरीय अंश जीव ।

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥

हैं अतः इसतरह आत्माका सर्वत्र साक्षात्कार करनेवाले आत्माके अव्यय पदको प्राप्त होते हैं; अर्थात् मैं उस आत्मासे पृथक् नहीं हूँ यह ज्ञान उनमें सुदृढ होनेके कारण वे आत्मारूप बनते हैं :

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि,
आत्मा एव अभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक,
एकत्वमनुपश्यतः ॥ (ईश उ० ९)

‘जिस समय सब भूत आत्माही हो चुके, उस समय उस एकतत्त्वका दर्शन करनेवाले विज्ञानी पुरुषको शोक और मोह किस तरह हो सकते हैं ?’ ऐसी अवस्था जिनकी होती है, वे परम अव्यय पदके अधिकारी होते हैं ।

निरभिमानी, मोहरहित, द्वन्द्वोंको समभावसे देखनेवाले, निष्काम, भोगोंके विषयमें अनासक्त और आत्माकी शक्तिका सतत मनन करनेवाले, आत्माको यथायोग्य रीतिसे जानते हैं और आत्मज्ञान होनेसे वे स्वयं आत्मारूप बनते हैं, स्वयं आत्मा बनने से वे आत्मासे अनन्य होते हैं और पूर्ण रूपसे अनन्य होनाही परमात्माका अव्यय पद प्राप्त करना है। येही शब्द इस समयतक भगवद्गीतामें अनेक बार आ चुके हैं, अतः इनका अधिक स्पष्टीकरण जो वहां किया है, वह भी पाठक यहां देखें और इन निरभिमानीता आदि गुणोंका महत्त्व जानें। ये गुण प्राप्त होना ही श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होनेका लक्षण है ।

परम पदका लक्षण ।

अब परम पदका लक्षण बताते हैं । वहां सूर्य

का प्रकाश नहीं पहुंचता, न वहां चन्द्रमा और अग्निकी ज्योति उजाला करती है । जहां पहुंचनेसे वापस नहीं आते, वही परमात्मा का श्रेष्ठ धाम है । यह परमधाम का लक्षण है ।

सूर्य, चन्द्र और अग्निका प्रकाश वहां नहीं पहुंचता अथवा वहांके तेजके सामने इनका प्रकाश बहुतही फीका है, क्योंकि उसीके तेजसे सूर्यादि पदार्थ तेजस्वी हुए हैं, अतः सूर्यादि पदार्थ वहां प्रकाश नहीं डाल सकते ।

जहांसे वापस आना नहीं होता, वह परमात्म पद है । वापस आनेका तात्पर्य दुःखमें गिरना है । दुःख तो द्वैतका ही परिणाम है, जहां द्वैत न रहा, एकत्वानुभव का अनन्यभाव जहां स्थिर हुआ, वहां वापस आकर दुःखका अनुभव पाना कैसा संभव हो सकता है ? एकवार जिसे अद्वैतका अनुभव हुआ, वह द्वैत में आवेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी कल्पनामें द्वैत रहेगा ही नहीं । जैसा अनेक वस्तु मिश्रीकी बनाई हैं, जिसके मनमें उन सब का मिश्रीरूप स्थिर है, वह उन में विविधता कैसी अनुभव कर सकता है । अतः एकवार अद्वैतका अनन्य होनेका अनुभव हुआ, तो उसे द्वन्द्वका भान होना असंभव है । अतः यह परम पद ऐसा है, कि जिसे एकवार पहचाननेसे फिर शोक मोह होते ही नहीं । यहां पाठक पूछेंगे कि यदि ऐसा एक तत्त्व है, तो जीवका जीवभाव कहां सिद्ध हो सकता है, इस शंका के उत्तरमें कहते हैं, कि जीवभी परमात्मा का ही अंश है, देखिये-

शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युरकामनीश्वरः ।
 पृथिवैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाद्यात् ॥ ८ ॥
 श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।
 आधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसंयते ॥ ९ ॥
 उक्तामनं स्थितं वापि सुञ्जानं वा गुणान्वितम् ।
 विमूर्ष्टा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥
 यतन्तो योनिनश्चैवं पश्यन्त्यारामवस्थितम् ।
 यतन्तोऽप्युक्ततरामाना नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥

अन्वयः- (आदिमः) जीवलोके मम एव सत्त्वतमः अंशः जीवभूतः (आदि सः) प्रकृतिस्थानि मनः पृथानि ईन्द्रियाणि कर्तुं ॥ ७ ॥ यत् (पृथः) ईश्वरः शरीरं अवाप्नोति, अपि च यत् उक्तामनि (नर) वायुः आद्यात् पृथः शब्दात् इव, एतानि गृहीत्वा संयाति ॥ ८ ॥ अयं (जीवः) श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च, रसनं घ्राणं मनः च एव आधिष्ठाय विषयान् उपसंयते ॥ ९ ॥ उक्तामनं स्थितं वा, सुञ्जानं गुणान्वितं वा अपि विमूर्ष्टः न अनुपश्यन्ति, ज्ञानचक्षुषः पश्यन्ति ॥ १० ॥ यतन्तः योनिनः आरामानि अवस्थितं एव पश्यन्ति, अचेतसः अकृतारामानः च यतन्तः अपि एनं पश्यन्ति ॥ ११ ॥

इस मनुष्यलोकमें मेरा (ईश्वर का) ही सत्त्वतम अंश जीव बन कर रहा है, वह प्रकृतिमें स्थिर रहनेवाले पांच इंद्रियाँ और छठे मनको अपने पास आकर्षित करता है ॥ ७ ॥ जब यह शरीरका स्वाधीन शरीरको प्राप्त करता है अथवा जब उसे छोड़ता है, तब वह, वायु पृथक्से सुगंध ले जाने के समान, अथवा एक और मन का आश्रय करके विषयोंका उपभोग करता है ॥ ९ ॥ जीव, लोक और मन का आश्रय करके विषयोंका उपभोग करता है ॥ ९ ॥ शरीरको छोड़नेवाले, शरीरमें रहनेवाले, विषयोंको भोगनेवाले, अथवा गुणोंसे युक्त होनेवाले इस जीव को मूर्छा जन देनेवाले नहीं, परंतु ज्ञानी लोगही इसे देखते हैं ॥ १० ॥ जब करनेवाले योगी अपने अन्दर रहनेवाले इस आत्मा को देखते हैं, परंतु जो विचारहीन और संस्कारहीन होते हैं वे प्रयत्न करनेपर भी इस आत्माको देख नहीं सकते ॥ ११ ॥

भावार्थ- जीव ईश्वर का ही एक अंश है, वही नाम शरीरोंमें जीवभावसे रहता है, वह अपने पास इंद्रियोंको आकर्षित करता है। जैसा वायु अपने साथ सुगंध लाता है, वैसा यह जीव शरीरधारण के समान अपने साथ

इंद्रियोंको लाता है और शरीर छोड़नेके समय इनको अपने साथ ले जाता है । यह जीव इन इंद्रियोंका आश्रय करके ही सब प्रकारके विषय भोगता है । यह किसी समय शरीरको छोड़ता है, किसी समय शरीरमें रहता है, रहकर भोग भोगता है, गुणोंको अपने पास लाता है, इतना करने पर भी मूढ़ मनुष्य इसे पहचानते नहीं, परंतु जो ज्ञानचक्षुसे देख सकते हैं, वे ही इसे देख सकते हैं । योगी लोग प्रयत्न करने पर इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी और संस्कारहीन मनुष्य यत्न करने पर भी इसे जान नहीं सकते ॥ ७- ११ ॥

ईश्वरका सनातन अंश ।

(७-११) 'ईश्वरका सनातन अंश इस मानव लोकमें जीवभावको प्राप्त हुआ है।' अर्थात् जीवात्मा पृथक् नहीं है, वह ईश्वर का ही अंश है । यह श्रीमद्भगवद्गीताका सिद्धान्त है । जैसा महासागरमें एक जलबिन्दु, जैसा सूर्यप्रभामें एक किरण, जैसी बड़े प्रज्वलित अग्निमें एक चिनगारी, वैसा परमात्मामें जीवात्मा है । संपूर्ण सचेतन-अचेतन का अन्तर्यामी आत्मा ही ईश्वर है, उसीका व्यक्तिगत अंश जीवात्मा है । जैसा आकाशमें मठाकाश और मठाकाशमें घटाकाश होता है वैसा ही विश्वात्मामें राष्ट्रात्मा और राष्ट्रात्मामें वैयक्तिक आत्मा है । वेदमें कहा है—

एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः
पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः ।
स एव जातः स जनिष्यमाणः
प्रत्यङ्जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥

'यह एकही प्रभु सब दिशा-उपदिशाओंमें है, वही पूर्व समयमें और इस समयमें गर्भमें आता है । वही पहिले जन्मा था, वही इस समय जन्मता है और आगेभी वही जन्मेगा । उसीका मुख सब ओर है और वही प्रत्येक मनुष्यके अन्दर रहता है ।' तथा— (वा० यजु० ३२।४)

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्-
अजायमानो बहुधा वि जायते ।
तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा-
स्तस्मिन्ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥

(वा० यजु० ३१।१९)

'प्रजापति परमपिता परमेश्वर गर्भके अन्दर संचार करता है, वह स्वयं अजन्मा होता हुआ

भी अनेक प्रकारसे और विशेष रीतिसे जन्मता है । इसका मूल स्थान ज्ञानी लोग देखते हैं और इसीमें सब भुवन रहे हैं ।'

परमात्माका वर्णन करते हुए ही 'वह न जन्मनेवाला होनेपर भी जन्म लेता है' ऐसा कहा है । आत्मा तो 'अज' है अर्थात् अजन्मा है, फिर भी घटमें आये आकाशके समान शरीर में आया आत्माका अंश शरीरके साथ जन्मता है । यह एक रूपक है, इससे इतनाही बताना है, कि विभु एकरस आत्माके अंश ही जीव रूप बन कर (मम एव अंशः जीवभूतः) इस विश्वमें नानारूप धारण करते हैं, इसी कारण उसको 'सर्वतो मुखः, विश्वतो मुखः, विश्वतश्चक्षुः, विश्वतस्पात्, विश्वतो बाहुः' कहा है—

विश्वतश्चक्षुरत विश्वतो मुखो
विश्वतो बाहुरत विश्वतस्पात् ।
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्द्यावाभूमी
जनयन्देव एकः । (वा० यजु० १७।१९)

यदि वह प्रभु सब शरीरोंमें न होगा तो उसके सब ओर मुख, सब ओर हाथ, सब ओर चक्षु और सब ओर पांव कैसे हो सकते हैं । जो द्वैती परमात्माका अंश जीवात्मा है ऐसा नहीं मानते और जीवात्माको परमात्मासे सर्वथा पृथक् मानते हैं उनका परमात्मा 'विश्वतो मुख, विश्वतो बाहु विश्वतस्पात्' किस तरह हो सकता है ? क्योंकि जो मुख बाहु पाव चक्षु आदि अवयव दीखते हैं वे द्वैतियोंके पक्षमें जीवात्माओंके हैं, न कि परमात्माके । अतः हाथपांवबाहुमुख ये अवयव जीवात्माके होनेके कारण किसी तरह परमात्मा

क' हो नहीं सकता । परंतु वेदीय परमात्माका ही वर्णन 'विश्वतो मुख' आदि शब्दोंद्वारा किया है, अतः मानना पड़ेगा कि 'न जन्मते वाता परमात्मा विशेष रीतिसे जन्म लेता है, (अजायमानः बहुधा विजयते) और विश्वतो मुखी बनता है।' यही भगवद्गीताकी भाषामें परमात्माका विशेषवर्णन है, सब रूप उसीवि धारण किया है । अस्तु ।

परमात्माका अंश जीवात्माके रूपमें जीव-सृष्टिमें जन्मता है, यह गीताका कहना इस तरह वेदसे भी प्रमाणित होता है । 'परमात्मा का अंश' ऐसा कहनेसे खचित अंश नहीं समझा जाता, परंतु जैसा आकाशका अंश मठाकाश या घटाकाशमें खचित न होनेपर भी अंश कहा जाता है, वैसे यहाँ भी समझना चाहिये, क्योंकि कि परमात्मा अखंड एकत्वं है उसका टुकड़ा हो नहीं सकता । परंतु शरीरमें व्यापार करनेके कारण उसका अंश ऐसा समझनेके लिये यहाँ कहा है, वेदमें भी ऐसाही कहा है—

पादोऽस्य विश्वा भूतानि
त्रिपादस्याऽमृतं दिवि ॥ ३ ॥
त्रिपादं च उदैकृतम्,
पादोऽस्यैव भवतुतः ॥ ४ ॥ (वा० यजु० ३१)

'पूज्य अर्थात् परमात्माका एक पाद अर्थात् अंश इस विश्वमें विश्वरूप बना है, और चारोंपार विश्वरूप बनता है और तीन पाद अर्थात् तीन अंश सृष्टिकर्म अपने स्वतन्त्र रूपमें रहते हैं, यहाँ भी पाद शब्द टुकड़ेका वाचक नहीं है, परंतु एकत्वं पदार्थके कुछ अंशका वाचक है ।

यह परमात्माका सनातन अंश मन, कान, चक्षु, श्रवण, जिह्वा और नासिका इन छः इंद्रियोंकी अपने पास रखता है और इन इंद्रियोंकी अपने पास विपर्ययोकी भाषा है, तब 'मं भोका' है ऐसा उसे अनुभव होता

है ।

यहाँ पाठक स्मरण रखें कि जो आत्मा है वह 'सर्वगत' (गी० २।२४) अर्थात् सर्वव्यापक है तथा उसका अंश या टुकड़ा होता नहीं क्योंकि वह अखण्ड एकत्वं है । तथापि बृहद्-काशमेंसे अनेक घटोंमें आकाश रहनेके समान, सर्वगत आत्माका अंश अनेक देहोंमें विराजता है । यदि केवल आत्माका अंश शरीरकी उपाधि में रहता, तो भी उसकी जीवभाव कदापि प्राप्त न होता, क्योंकि अखण्ड एकत्वं आत्मामें एक या अनेक शरीर आये अथवा न आये, तो उसमें कोई परिवर्तन होनेका संभवही नहीं होता ।

यहाँ पाठक स्मरण रखें कि जो आत्मा है वह 'सर्वगत' (गी० २।२४) अर्थात् सर्वव्यापक है तथा उसका अंश या टुकड़ा होता नहीं क्योंकि वह अखण्ड एकत्वं है । तथापि बृहद्-काशमेंसे अनेक घटोंमें आकाश रहनेके समान, सर्वगत आत्माका अंश अनेक देहोंमें विराजता है । यदि केवल आत्माका अंश शरीरकी उपाधि में रहता, तो भी उसकी जीवभाव कदापि प्राप्त न होता, क्योंकि अखण्ड एकत्वं आत्मामें एक या अनेक शरीर आये अथवा न आये, तो उसमें कोई परिवर्तन होनेका संभवही नहीं होता ।

यहाँ पाठक स्मरण रखें कि जो आत्मा है वह 'सर्वगत' (गी० २।२४) अर्थात् सर्वव्यापक है तथा उसका अंश या टुकड़ा होता नहीं क्योंकि वह अखण्ड एकत्वं है । तथापि बृहद्-काशमेंसे अनेक घटोंमें आकाश रहनेके समान, सर्वगत आत्माका अंश अनेक देहोंमें विराजता है । यदि केवल आत्माका अंश शरीरकी उपाधि में रहता, तो भी उसकी जीवभाव कदापि प्राप्त न होता, क्योंकि अखण्ड एकत्वं आत्मामें एक या अनेक शरीर आये अथवा न आये, तो उसमें कोई परिवर्तन होनेका संभवही नहीं होता ।

यहाँ पाठक स्मरण रखें कि जो आत्मा है वह 'सर्वगत' (गी० २।२४) अर्थात् सर्वव्यापक है तथा उसका अंश या टुकड़ा होता नहीं क्योंकि वह अखण्ड एकत्वं है । तथापि बृहद्-काशमेंसे अनेक घटोंमें आकाश रहनेके समान, सर्वगत आत्माका अंश अनेक देहोंमें विराजता है । यदि केवल आत्माका अंश शरीरकी उपाधि में रहता, तो भी उसकी जीवभाव कदापि प्राप्त न होता, क्योंकि अखण्ड एकत्वं आत्मामें एक या अनेक शरीर आये अथवा न आये, तो उसमें कोई परिवर्तन होनेका संभवही नहीं होता ।

है और यही जीवभाव है। अर्थात् मन आदि छः इंद्रियोंके साथ रहनेसेहि अपने भोक्ता होनेका अनुभव उसे हुआ और इसी कारण जीवभाव उसमें प्रतीत होने लगा। अतः यह मनके कारण प्रतीति है। मनके बिना इंद्रियां कुछभी कार्य कर नहीं सकती, अतः मनके साथ रहनेसे आत्माके अंशमें 'मैं भोक्ता हूं और अन्य भोग्य हूं' ऐसा भान हुआ और जीवभावका प्रारंभ हुआ। यह मनका खेल है अतः मनकोही बंधन और मोचनका हेतु कहा जाता है।

कान, त्वचा, आंख, रसना, नासिका और मनके ऊपर अधिष्ठाता होकर इनके द्वारा यह शब्दस्पर्शरूपरसगंध आदि विषयोंका उपभोग लेता है, और मैं उपभोग करनेवाला हूं तथा ये उपभोगके विषय हैं, ऐसा अनुभव करता है। यही जीवभाव है। भोगकामना जीवभावका महत्त्वका लक्षण है। इसी कारण वासनाक्षयसे मोक्षकी प्राप्ति संभवनीय होती है।

शरीरको छोड़ते समय, शरीरमें रहते समय, भोग करते समय, तथा सत्त्वादि गुणोंसे युक्त होते समय आत्माको ज्ञानदृष्टिसे देखनेवालेही देखते हैं, परंतु जो ज्ञानदृष्टिसे रहित मूढ़ हैं उनको आत्माका पता तक नहीं होता।

शरीरमें जो कर्म होते हैं उनके देखनेसे आत्माका पता लगता है, यदि शरीरमें होनेवाले कर्मोंका अनुसंधान न किया जाय, तो आत्माका ज्ञान होनेका दूसरा कोई साधन नहीं है। इस सृष्टिमें स्थिर और चर, स्थावर-जंगम, निर्जीव-सजीव ऐसे दो भाव दीखते हैं। पत्थर पर्वत आदि स्थिर स्थावर अथवा निर्जीव कहलाते हैं और जीव, कृमिकीट, पतंग, पक्षी, पशु, मानव आदिकोंको सजीव-जिनमें जीवन है-ऐसा कहते हैं। यह सजीव-निर्जीव-भेद स्पष्ट है और हर एक मानव इसका अनुभव स्पष्टताके साथ कर सकता है। यदि सजीव सृष्टिमें दिखाई देनेवाले 'इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और प्रयत्न' न

देखे जाय तो जीवका अथवा आत्माके जाननेका इनसे भिन्न और कोई लक्षणही नहीं है।

ये लक्षण देखनेसेहि सजीवोंमें जीवात्मा-आत्मा-है और स्थावरोंमें आत्मा नहीं है ऐसा मनुष्य कहते हैं। यहां इतना सत्य है कि जीवोंकी हलचलसे आत्माका बोध होता है, परंतु इससे जो अनुमान किया जाता है कि जीवोंसे भिन्न स्थानोंमें आत्मा नहीं, यह अनुमान अशुद्ध है। उदाहरणके लिये आप देखिये कि वृक्ष हिलते हुए देखनेसे वायुके अस्तित्वका पता लगता है, इतना सत्य है, परंतु यदि वृक्ष न हिले किंवा किसी स्थानपर वृक्षही न रहे, तो वहां वायुही नहीं है ऐसा अनुमान करना अयोग्य है। इसी तरह प्राणियोंकी हलचल देखनेसे आत्माका ज्ञान होता है यह सत्य है, परंतु जहां प्राणी न हो, अथवा प्राणीकी हलचल न हो वहां आत्मा नहीं है ऐसा अनुमान करना अयोग्य है।

अतः मरनेके साथ साथ शरीरसे आत्मा चला गया, जन्म लेनेपर उसमें आत्मा आया, फलाने शरीरमें आत्मा भोग करता है और फलाने शरीरमें आत्मा फलाने गुणोंसे युक्त है, यह सब भाषा अशुद्ध है। आत्मा 'सर्वगत' (गी० २।२४) है इस लिये आत्मा तो सबमें और सर्वत्र है, न वह किसीमें पहिले न होता हुआ फिर आता है और न किसी स्थानपर पहिले होता हुआ फिर चला जाता है। वह सदा अखंड एक जैसा एकरसही है। आना जाना, होकर न होना, और न होकर होना यह उसके लिये असंभव है।

जैसा देखिये एक स्थानपर अनेक घड़े रखे, तो क्या उनमें पहिले आकाश नहीं था? और क्या आकाशने उनमें पश्चात् प्रवेश किया? तथा उनमेंसे कई घड़े टूट गये तो क्या वहांसे आकाश भाग गया? ये सब भाषाके बोलनेके प्रकार तत्त्वदृष्टिसे गलत हैं। आकाश सर्वत्र एक जैसा पहिलेसेहि है। घड़े उत्पन्न होनेके कारण मनुष्य घटकाशके विषयमें अपनी कल्पनासे जैसा चाहे

(५) सबके हृदयों में ईश्वरका निवास ।

पदादिभ्यां तेनो जगद्विभवोऽवितम् ।

पञ्चन्द्रमसि यज्ञाद्यौ तत्रैवो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।

पुष्पाणि चौर्याः सर्वाः सोमो भूया रसात्मकः ॥ १३ ॥

बैसा बोजने है । जैसे आकाशमें बड़े बड़े सैसी पद-
मासामें जीवोंके ये शरीर हैं । ये शरीर आयें
अथवा नष्ट हूँ, वो परमात्मामें कोई स्थान वा
अधिक नहीं होता । अतः आत्मा आया अथवा
चला गया यह भाग केवल व्यवहारकीही भाषा
है उसमें पारमार्थिक सत्यता नहीं है । चीजों
का ज्ञान आत्मा ' सर्वगत ' है यही बात सत्य है ।
सबका एक आत्मा है न वह आता है और न
वह जाता है ।

हमना होनेपर भी आत्माका अस्तिव ज्ञाननेके
लिखे सबीस प्राणिप्राँका निर्दिष्टता करना आव-
श्यक है, और इस कारण जीवन, मरण, योग,
और गुणका विचार करना आवश्यक है ।
प्रायिके इसके बिना आत्माके अस्तिवका भी
पता नहीं लगा सकता । अतः कहा है कि ज्ञान-
द्विवाले जोग प्राणिप्राँके उत्कमण, योग, अव-
स्थान आदिका विचार करके आत्माको पहचान-
ना है, परंतु जिनकी ज्ञानचक्षु नहीं है वे प्राणि-
प्राँकी हलचल देखनेपर भी आत्माको जानने
नहीं । अतः मनुष्योंकी उचित है कि वे विद्या
प्राप्त करके ज्ञानद्विष्टिका विकास अपने अन्दर
कराकर, इस आत्माका साक्षात्कार करें ।

इस तरह एक सर्वगत आत्माही विविध
शरीरोंमें मन आदि इंद्रियोंका अधिष्ठाता होकर
प्रत्येक शरीरका प्रभुतात्मा करके प्रकट होता
है, इसतरह इस आत्माने संपूर्ण विश्वान्वर्तित
सब शरीर अपने ऊपर धारण किये हैं और
वही एक आत्मा विश्वकृपा विश्वरामा वना है ।
आत्मज्ञानी द्विष्ट दृष्टिवाले प्रयत्नशील योगी
इसको अपने अन्दर भी देख सकते हैं, वैसेही
सर्वत्र इसका साक्षात्कार कर सकते हैं, परंतु
जिनकी द्विष्टदृष्टि नहीं है, उनको इसका ज्ञान
नहीं होता । यही विषय अन्य टीकियों स्पष्ट
कृतारामा और अयोगी होने हैं उनके प्रयत्न
करते हैं—

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥

सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५ ॥

अन्वयः— यत् आदित्यगतं तेजः अखिलं जगत् भासयते, यत् च चन्द्रमसि, यत् च अग्नौ (स्थितं अस्ति), तत् मामकं तेजः (अस्ति इति त्वं) विद्धि ॥ १२ ॥ अहं च गां आविश्य ओजसा भूतानि धारयामि । रसात्मकः सोमः भूत्वा सर्वाः औषधीः पुष्णामि ॥ १३ ॥ अहं प्राणिनां देहं आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः वैश्वानरः भूत्वा चतुर्विधं अन्नं पचामि ॥ १४ ॥ अहं सर्वस्य च हृदि संनिविष्टः (अस्मि), मत्तः (सर्वस्य) स्मृतिः ज्ञानं अपोहनं च (भवति), अहं च एव सर्वैः वेदैः वेद्यः (अस्मि), अहं एव वेदान्तकृत् वेदवित् च (अस्मि) ॥ १५ ॥

जो सूर्यमें रहनेवाला तेज सब जगत्को प्रकाशित करता है, जो चन्द्रमामें और जो अग्निमें है, वह तेज मेरा (ईश्वरका) है ऐसा तू समझ ॥ १२ ॥ और मैं पृथ्वीमें प्रवेश करके अपने बलसे सब भूतोंका धारण करता हूँ । तथा रसरूप सोम बन कर सब औषधियोंको पुष्ट करता हूँ ॥ १३ ॥ मैं (ईश्वर) प्राणियोंके देहोंमें जाकर, प्राण और अपानसे युक्त वैश्वानर अग्नि बन कर चतुर्विध अन्नका पाचन करता हूँ ॥ १४ ॥ मैं (ईश्वर) सबके हृदयोंमें रहता हूँ, मुझसे सबोंको स्मरण, ज्ञान और इनका अभाव (विस्मरण और अज्ञान) होता है, मैं ही (ईश्वर) सब वेदोंके द्वारा जानने योग्य हूँ, और मैं (ईश्वर) ही वेदान्त शास्त्र निर्माण करनेवाला और वेदका ज्ञाता हूँ ॥ १५ ॥

भावार्थ— सूर्य चन्द्र और अग्निमें जो तेज है वह तेज ईश्वर का है । पृथ्वी जिस बलसे सब भूतोंका धारण करती है वह बल ईश्वर का है । जिस रस से सब औषधियां पुष्ट होती हैं वह रस परमेश्वर का है । जो जाठर अग्नि प्राणियोंके देहोंमें अन्न का पाचन करती है वह वैश्वानर अग्नि परमेश्वरका ही रूप है । जिससे मनुष्योंको ज्ञान और स्मरण, तथा अज्ञान और विस्मरण होता है वह ईश्वर का ही सामर्थ्य है । यही ईश्वर वेद और वेदान्त का निर्माता और ज्ञाता है और वेद में इसीका वर्णन है ॥ १२-१५ ॥

(१२-१५) परमात्मा हरएक रूपमें है अतः वह विश्वात्मा विश्वरूप है, इतना कहने मात्रसे हरएक आकृतिमें, मूर्तिमें, रूपमें, शरीरमें वह विद्यमान है यह बात सिद्ध होती है । और यदि वह हरएक वस्तुमें है, तो वही सर्वत्र विश्वमें कार्य चलाता है इसमें क्या संदेह हो सकता है ? इतनी बात मानने पर आदित्यमें, चन्द्रमामें और अग्निमें जो तेज है, वह ईश्वर का ही तेज इस विषयमें शंकाही नहीं हो सकती, इतनाही नहीं परंतु सब तारकाओं में तथा दीपकोंमें जो तेज है वह सब तेज परमेश्वर से ही उनमें रहा है । जहां जहां तेज, प्रकाश, उजाला, रोशनी

(२२) किसीने फटे पुराने वस्त्र फेंक दिये और नये वस्त्र धारण किये, तो उसमें शोकका कोई विषय नहीं है । किसीने पुराना जीर्ण मकान छोड़कर नये घरमें जा किया तो भी आनन्दका विषय है । इसी प्रकार आत्मा-पुराना, जीर्ण या फटा शरीर फेंक दिया और नया शरीर धारण किया, तो उसमें शोकका क्या कारण हो सकता है ? विषयमें वृ० उपनिषद्में निम्न लिखित वचन देखने लिये हैं—

‘यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपसंहरत्येवमेवायमात्मेदं शरीरं निहत्याऽविद्यां गमयित्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपसंहरति ॥ ३ ॥

तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामुपादायान्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं तनुत एवमेवायमात्मेदं शरीरं निहत्याऽविद्यां गमयित्वाऽन्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते० ॥ ४ ॥

(वृ० उ० १०।४।४।३-४)

“ जिस प्रकार घासपर रहनेवाला कीड़ा पहिले घासके नकेके अग्रभागपर जाता है, वहां अपना आधा भाग पहिले नकेपर रखकर अपने देहका आगेका भाग दूसरे तिनकेपर जाता है और वहांका आधार स्थिर हो जानेपर अपने शरीरका शेष भाग उस दूसरे तिनके पर लेता है; इसी प्रकार आत्मा शरीरके नाश होनेके समय अनजान रीतिसे अपने देहका आश्रय करनेके पश्चात् पूर्व देहसे अपने आपको भेटता है ॥ ३ ॥ जैसे चित्रकार चित्र करनेके मसालेका आश्रय करके नया चित्र तैयार करता है, इसी प्रकार यह आत्मा इस शरीरका नाश होते ही कुछ अनजान रीतिसे नया उत्तम शरीर धारण करता है ॥ ४ ॥

नया वस्त्र परिधान करनेवाले भी नवीन सुंदर वस्त्र पहनते या मोल लाते हैं और पुराना अलग करते हैं अर्थात् नया तैयार होनेके या मिलनेके बाद जीर्ण वस्त्र फेंकदेते हैं । इसी प्रकार यह आत्मा नवीन देह तैयार होनेके बाद उसमें आश्रय रखकर पहिले देहसे अपनेको समेटता है । बीचका समय है वह (अविद्या) अज्ञानका है, उसमें इसको अज्ञान नहीं होता है । घरका स्वामी भी नया घर बनाता और पुराना छोड़ देता है । किरायापर रहनेवाला मनुष्य

नया अधिक अच्छा मकान देखता है । उसपर अपना संबन्ध जोड़ता है और पहिले मकानसे अपना सामान हटाता है । इसी विषयमें महाभारतमें कहा है—

यथा हि पुरुषः शालां पुनः संप्रविशेन्नवाम् ।

एवं जीवः शरीराणि तानि तानि प्रपद्यते ॥ ५७ ॥

देहान्पुराणानुत्सृज्य नवान्संप्रतिपद्यते ।

एवं मृत्युमुखं प्राहुर्जना ये तत्त्वदर्शिनः ॥ ५८ ॥

(म० भा० शां० अ० १५)

“ जैसा मनुष्य नये घरमें प्रवेश करता है, वैसा ही जीवात्मा नये नये शरीरोंको प्राप्त करता है । पुराने देहोंको छोड़ता है और नये देहोंको प्राप्त होता है । ” इस प्रकार आत्मा अनादि, अनन्त तथा नित्य है और देह अनित्य है । देहके नाशसे आत्माका कुछ भी न्यूनाधिक नहीं होता । अतः हे अर्जुन ! यदि भीष्मादि धर्मशील पुरुषोंके देहोंका नाश इस युद्धमें हो जाय, तो उनको (नवतरं कल्याणतरं रूपं) नवीन और अधिक सुखकर दिव्य देह प्राप्त होगा, जिससे वे अभौतिक सुखका भोग लेनेमें समर्थ होंगे । इसी प्रकार जो दुर्योधनादि पापी पुरुष हैं, जिनके पास पुण्य-संचय विशेषसा नहीं है, उनकी मृत्यु युद्धभूमिपर होनेसे स्वर्गप्राप्ति होगी । इस प्रकार उनका लाभ ही है । अतः धर्मयुद्ध करना योग्य है । इस श्लोकमें (नवानि शरीराणि संयाति) नवीन शरीरोंको (सम्यक् रीत्या याति) उत्तम रीतिसे प्राप्त होता है, ऐसा जो कहा है, उसका तात्पर्य यह है कि इस युद्धभूमिपर मरनेसे उनको उच्च अवस्था निःसंदेह प्राप्त होगी, उनका कल्याण होगा । इस विषयमें संदेह नहीं है ।

पुराने पुस्तककी नयी जिल्द बनायी गयी, तो नयी बननेकी तैयारी होते ही पुरानी जिल्द फाड़कर फेंकनी पड़ती ही है । इस समय पुरानी जिल्द फाड़कर फेंकना उपकारक है, न कि अपकारक । इसी प्रकार द्वितीय शरीरकी प्राप्ति उपकारक होती है, कमसे कम भीष्म-द्रोणादि पुण्यात्माओंके विषयमें तो निःसंदेह उपकारक होगी, इसमें शंका करनेका कोई कारण नहीं है ।

इस श्लोकमें (जीर्णानि वासांसि विहाय) पुराने कपड़े फेंककर (नवानि गृह्णाति) नये लेनेके समानही (जीर्णानि

पूजितोऽहं, वरस्य परमेश्वरस्य वरः त्वोऽहम् ।
यह तेज कं विषयम् अहं कदा न, तेज कं ।

समान ही प्रजाति, जे प्रजाति ते प्रजाति

श्री गुरुभ्यो नमः ।

इससे पूर्व ही कवि गङ्गा—

॥०६ ॥०६ ॥०६

रसोऽहमस्मि कान्तं य प्रभास्मि शिशुसंयुताः ।

॥ ७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥

॥ ह्रीं क्लीं त्र्यम्बके नमः ॥

(१०१५ ०६)

THE UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

THE UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

अकारा का शब्द, पञ्चवर्ग का ग्रंथ, चतुर्विंशत्य, अकारा का शब्द, पञ्चवर्ग का ग्रंथ, चतुर्विंशत्य

मनुष्याभिः पृथक्, सर्व प्राणिनाभिः जीवन्, तद्विद्युत्का तप, यद्भव परमेश्वर को ही रूप

100

इस आशय का है। सबव दखना चाहिये और यहाँ जो केवल प्रकाश के विषय कहते हैं, वह जैसा जलतरंग के प्रकाशगण के विषय में सत्य है, वैसा ही जलतरंग की तरंग के विषय में और अन्धःपर्वतों के अन्धःपर्वतों के विषय में भी सत्य है, ऐसा विचारपूर्वक जानना चाहिये।

— १५५ —

ᐱᕈᑦ ᐱᕈᑦ ᐱᕈᑦ (ᐱᕈᑦ ᐱᕈᑦ)

होकर सब प्राणियोंकी वही धारण करवा ले,

(आध्यात्मिक) धर्मिक कृत्य विवरण
 दीनवर्तु सव आध्यात्मिक कृत्य विवरण

अथ राजाः (राजाः) राजा राजा राजा

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

በዚህ ስራ ላይ የሚሳተፉት ሰራተኛዎች (፡፡፡)

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର (ଅର୍ଥାତ୍)

(६) क्षर+अक्षर = पुरुषोत्तम ।

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥

अन्वयः— (अस्मिन्) लोके क्षरः अक्षरः च एव इमौ द्वौ पुरुषौ (स्तः), सर्वाणि भूतानि क्षरः, कूटस्थः च अक्षरः उच्यते ॥ १६ ॥ उत्तमः पुरुषः तु अन्यः (अस्ति), सः परमात्मा इति उदाहृतः, यः अव्ययः ईश्वरः लोक-त्रयं आविश्य (तत्) विभर्ति ॥ १७ ॥ यस्मात् अहं क्षरं अतीतः, अक्षरात् अपि च उत्तमः (अस्मि), अतः अहं लोके वेदे च पुरुषोत्तमः इति प्रथितः अस्मि ॥ १८ ॥

इस लोकमें क्षर और अक्षर ये दोही पुरुष हैं । सब भूतोंको क्षर कहते हैं और कूटस्थ (जीव) को अक्षर कहते हैं ॥ १६ ॥ उत्तम पुरुष तो (इन दोनों-से) भिन्न ही है, उसे परमात्मा कहते हैं, जो अविनाशी ईश्वर तीनों लोकोंमें प्रविष्ट होकर उसका धारण और पोषण करता है ॥ १७ ॥ जिस कारण मैं (ईश्वर) क्षरसे परे और अक्षरसेभी उत्तम हूँ, इस कारण मैं (ईश्वर) लोकोंमें और वेदमें 'पुरुषोत्तम' इस नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥ १८ ॥

भावार्थ— इस विश्वमें एक क्षर पुरुष है और दूसरा अक्षर पुरुष है । सब भूतोंका नाम क्षर पुरुष है और जीव-चैतन्य का नाम अक्षर पुरुष है । क्षर और अक्षर ये जिसमें एक होते हैं वह पुरुषोत्तम है, और उसीको परमात्मा कहते हैं । यह परमात्मा संपूर्ण विश्वमें प्रविष्ट होकर उसका धारण और पोषण करता है, यह परमात्मा केवल क्षरसे श्रेष्ठ और केवल अक्षरसेभी उत्तम है, क्योंकि इसमें क्षर और अक्षर एकरूपता को प्राप्त हुए हैं, अतः इसको सब वेद और सब लोक 'पुरुषोत्तम' कहते हैं ॥ १६-१८ ॥

(१६-१८) इस विश्वमें 'क्षर और अक्षर' ये दो पुरुष हैं, एक नाशवान् है और दूसरा अविनाशी है, इसके वाचक नाम अनेक स्थानमें आये हैं, उनमेंसे कुछ यहां देते हैं—

क्षर	अक्षर
व्यय	अव्यय
प्रकृति	पुरुष

जड	चेतन
प्रकृति	आत्मा
स्थूल	सूक्ष्म
रयी	प्राण
जीव	शिव
मूर्त	अमूर्त
दिति	अदिति

‘उत्तम पुरुष आत्मा’ है ऐसा कहा न जाता, तथा यदि यह वीसरा पुरुष होता, तो पहिलेही श्रीकृष्ण (हैं पुरुष) दाँही पुरुष यहाँ हैं, ऐसा जो कहा है वहाँ (अथः पुरुषः) तीन पुरुष हैं, ऐसा कहा जाता। अतः पुरुष तीन नहीं हैं और केवल दाँही हैं, यह सिद्ध है। यद्यपि (आत्मः) ऐसा वीसरा पुरुषका निर्देश यहाँ किया प्रतीत होता है तथापि, यहाँ वीसरा पुरुष जो कहा है वह यत्र पूर्वोक्त पूर्वोक्त निम्न दोनोपरायी उत्तम

(२) संतान उत्पन्न करनेवाली स्त्री और पुरुष का आधान करनेवाला पुरुष होता है।
(३) दंपती ने इनसे मिश्र है, जो गर्हस्था स्त्री और पुरुष में दो मनुष्यों है, इनके विवाहसंबन्धसे दंपती होता है, अविवाहित अवस्थामें स्त्री और पुरुष अलग अलग रहते हैं। विवाहित होनेपर दंपती कहलाती है। यद्यपि स्त्रीपुरुष मिलकरही दंपती होता है, तथापि केवल स्त्री और केवल पुरुष दंपती नहीं होता। यही पुरुषोंको पता लगा कि दोनोंके अस्तिवत्त्वे ही उनसे मिश्र तीसरेका सम्भव होता है। यही सम्भव आगेके श्लोकमें कहा है—

अतः वरु केवल अस्ति तथा केवल अस्ति
 उच्यते, इदमसिद्धं वर्तते । अतः अस्ति
 ये वस्तुना भेदं वर्तते, एतत् कल्पनात् भेद
 है, यत् एव यदा यदा भगवत् कर्तुं चादि ।
 कर्तुं शक्ती या विद्या, केवल अतः, को एक
 वाच्य अतः, केवल अतः, को वस्तु वाच्य
 तस्य भेद अतः एव वर्तते चकते ।

अतः अस्ति = एतन्म ।

(७) सर्वभावसे भजन ।

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयाऽनघ ।

एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-

संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

अन्वयः—हे भारत ! यः असंमूढः मां पुरुषोत्तमं एवं जानाति, सः सर्ववित् (भूत्वा) मां सर्वभावेन भजति ॥ १९ ॥ हे अनघ ! इति गुह्यतमं शास्त्रं मया उक्तं, हे भारत ! एतद् बुद्ध्वा (जीवः) बुद्धिमान् कृतकृत्यः च स्यात् ॥ २० ॥

किंवा इस तरह पृथक् करनेयोग्य ये विभिन्न पदार्थ हैं ही नहीं ।

जैसे मीठास और मिथ्रीका ढेला ये दो पदार्थ कल्पनामें पृथक् माने जा सकते हैं, परंतु वस्तुतः पृथक् नहीं है, मिथ्रीका ढेला और मीठास सदा एकत्रही रहेगी, उसी तरह क्षर और अक्षर, जड़-चेतन ये पुरुषोत्तमके विश्वरूपमें सदा एक-रूपही हैं । पुरुषोत्तमही एक सत्यवस्तु है और क्षर-अक्षर ये समझानेके लिये कल्पनासे अलग अलग माने गये हैं । जैसा जल और रस भिन्न कल्पना होनेपर भी वस्तु एकही है, वैसाही यहां समझना चाहिये ।

इस रीतिसे क्षर और अक्षर ये दो भिन्न कल्पनाएं हैं, दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं । दोनों मिलकर सत्यवस्तु एकही होती है जो दोनोंसे पृथक् पुरुषोत्तम कही जाती है । यही सत्यवस्तु है और जो पहिले दो वस्तुएं कही थीं वह काल्पनिक—केवल शिशुबोधके लिये—समझानेके लिये कही गयी थी ।

हर एक वस्तुके दो पहलू होते हैं । एक इस ओरका पहलू और दूसरा दूसरी ओरका । ये

एक दूसरेसे पृथक् भी हैं । तथापि ये दोनों पहलू मिलकर जो सत्य-वस्तु बनती है वह दोनों पहलूओंसे पृथक् ही होती है, इसका कारण यह है कि किसी भी एक पहलूसे वह सत्यवस्तु अधिक मूल्य की होती है ।

इसी तरह 'क्षर+अक्षर=पुरुषोत्तम' होनेसे पुरुषोत्तमका मूल्य केवल क्षरके मूल्यसे और केवल अक्षरके मूल्यसे निःसंदेह अधिक है । परंतु क्षर और अक्षर एक दूसरेसे पृथक् करना असंभव है, ये केवल सुबोधताके लिये माने हैं । इसलिये एकही पुरुषोत्तम सत्य है और दूसरे दोनों काल्पनिक हैं क्योंकि पुरुषोत्तमसे पृथक् सत्ता इनमेंसे किसी की भी नहीं है ।

यह पुरुषोत्तमही 'सत्य' है । इसी पुरुषोत्तम का भजन सर्वभावसे सबको करना उचित है । वह कैसा करना चाहिये वह अब देखिये—

सर्वभावका महत्त्व ।

(१९-२०) यहां 'सर्वभाव' से ईश्वरको जानना और सर्वभाव से ईश्वरकी सेवा करने का उपदेश किया है । मनुष्य अपने आपको अलग मानता है और अन्य विश्वको अपनेसे

हे भारतीय धीरे! जो जानी भुझे (ईश्वरकी) इस तरह पुण्योत्तम समझना है, वह सबसे होकर भरी (ईश्वरकी) संपूर्णभावसे सेवा करना है ॥ १९ ॥ हे निरपरा धीरे! इस प्रकार यह अज्ञान गुहा गाछा भूषे पुष्प बनया है। हे भारतीय धीरे! यह जानकर जोष बुद्धिमान और कुतूहल होना है ॥ २० ॥

भावाधी- जो पुण्योत्तम को इस तरह समझना है वह सबसे होकर संपूर्णभावसे ईश्वर की सेवा करना है, यही गुहा भवन है, इसे जाननेसे मनुष्य भोली बनकर कुतूहल होना है। इस भोलेसे मनुष्यका जीवन सधै हो जाना है ॥ १९-२० ॥

पूजक मानना है। मैं अज्ञान हूँ और भुञ्जसे प्रिय भाव अथवा खडमाव मनुष्यके भगम सदा- सर्वदा रहता है और यही खडमाव- असर्व-भाव- अपूर्णभाव अधम वदनेवाला है। इसीसे सब दुःख हो रहे हैं और सब आपत्तियां बढ रही हैं।

इसी लिये यहाँ कहा है, कि परमेश्वरकी (एवं सर्वभावेन पुण्योत्तम जानाति) इस तरह सर्व-भावसे जानना है वह (सर्वविध) सबकी भावसे जानना है और सबकी जाननेके पुण्योत्तम (सर्वभावेन पुण्योत्तम भवति) वह सर्वभावसे परमेश्वरकी सेवा करता है। परमेश्वरकी सर्वभावसे जानना और उसकी सर्व-भावसे सेवा करना यही मुख्य है।

यही (गुह्योत्तम गाछ) अत्यंत गुह्यगाछ है, यह गाछ जो यथावत् जानना है, वह बुद्धिमान और कुतूहल होना है। अर्थात् बुद्धिमान और परमेश्वरकी जानना और सर्वभावसे उसकी सेवा करना ही है। कुतूहल होना ईश्वरकी भावसे जानना है। सर्वभावसे ईश्वरकी भावसे जानना ही साधक (सर्व-विध) सब कुछ जाननेवाला होना है अर्थात् जाननेवाला ऐसा कोई भी अवशिष्ट नहीं रहता।

अब यहाँ विचार करना है, कि सर्वभावसे जानना और सर्वभावसे सेवा करनेका तात्पर्य क्या है? और इसके विपरीत समझनेका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य समझमें आनेके लिये एक उदाहरण लेते हैं-

एक गधे था और उसके दो शिष्य थे। सेवा करनेकी आवश्यकतासे वे वारंवार भ्रमण किया करते थे। उनकी भ्रमण मिष्टान्तके लिये गुरुने कहा, कि शरीरका एक भाग एक शिष्यका है और दूसरा दूसरेका है। हरएक शिष्य अपने अपने भाग की सेवा किया करे और इस वानपर न लगे। इस तरह समझना हीनेपर दोनों शिष्य अपने अपने गुरुके शरीरके भाग की सेवा करते थे। एक समय गुरु दोनू पांवकी बांधे पांवपर रखकर आराम कर रहे थे। यह बांधे पांव की सेवा करनेवाले शिष्यने देखा और कोपमें आकर गुरुके दोनू पांवकी पीटने आरंभ किया। और कहने लगा कि भरे उपास्य अवयवपर और कहने लगा कि भरे उपास्य अवयवपर गूँठनेवाला तुम क्यों हो। यह गुरु भक्तियोग देखकर भयन हुआ गुरु शिष्यसे कहने लगा कि 'हे शिष्य! तू तो भरी सेवा खडितभावसे कर रहे हो, जो अखंडभावसे अर्थात् सर्व-भावसे करनी चाहिये। सेवा दया पांव भरी भावसे करनी चाहिये। सेवा दया पांव भरी है इसीसे ही बांधे पांव भी भरी ही है। यद्यपि यह पांव दूसरे की सेवाके लिये दिया है यद्यपि वह भी मैं ही हूँ। अब तूने दूसरे पांवपर लाइन किया, इससे भुञ्ज ही कुछ भोगने पड़े। अब यह गुरुही भुञ्जयाव है। सर्वभावसे सेवा करनेका तात्पर्य यह गुरुही सेवा सफल होगी

और जब तू खंडभावसे सेवा करोगे तो वह गुरुद्रोह ही होगा ।”

इस जगत्में असर्वभाव अथवा खंडभावसे सब लोग ईश्वरसेवा कर रहे हैं । शैववैष्णवोंके उपासनाविषयक झगड़े सबको पता हैं, मुसलमानोंके झगड़े भी इसी कारण होते हैं । यदि इन उपासकोंको सर्वभावसे ईश्वरका स्वरूप समझेगा और सर्वभावसे उसकी सेवा करनेकी रीति ज्ञात होगी, तो कोई झगड़ेका कारण ही नहीं रहेगा ।

सर्वभाव क्या है ? एकही सद्बस्तु है जिसका नाम पुरुषोत्तम, ईश्वर, परब्रह्म आदि है । उस एक वस्तुका स्वरूपही यह विश्वरूप अथवा सवरूप है । जो रूप दीखता है वह उसी सद्बस्तुका है । उस सद्बस्तुको छोड़कर यहां दूसरी वस्तुहि नहीं है । जो भी कुछ यहां है वह उसकाही प्रकटीकरण है । यही ईश्वर है और यही सब कुछ है । इसीका नाम ‘सर्वभाव’ है । यही सर्वभावसे उस एक अद्वितीय सद्बस्तुको जानना है । अब सर्वभावसे उसकी उपासना करना भी इसी तरह है । सबकी उपासना एक समय तो हो ही नहीं सकती । उपासक की मर्यादा छोटी होनेसे वह विश्वरूपके किसी छोटेसे अंशकीहि सेवा कर सकता है । परंतु जिस अंशकी सेवा करनी है वह अंश उस पूर्णका अंश है ऐसा जानकर और वह अंश उससे पृथक् नहीं है ऐसा मानकर, इस अंशकी सेवा ही सबकी सेवा है इस तरह सर्वभावसे सेवा करनी चाहिये । जैसी मनुष्यके किसी अवयवकी सेवा करनेसे उसकी सेवा हो सकती है, इसी तरह विश्वात्माके किसी अंशकी अखंडभावसे सेवा करनेसे ही वह विश्वात्माकी सेवा हो सकती है । यह है सर्वभावसे सेवा करनेका तात्पर्य ।

खंडभावसे, असर्वभावसे सेवा करनेकी बात तो सब जानते ही हैं, मैं अलग हूं, मेरा उपास्य अन्यविश्वसे पृथक् है, अन्य विश्व मर जाय तो भी पर्वाह नहीं, मेरी, मेरी जातीकी और मेरे उपास्यकी प्रतिष्ठा हुई तो बस है, इस तरह जो किया जाता है वह खंडभावसे सेवा है । यही अपूर्ण अर्थात् असर्वभाव सब द्वन्द्वोंकी जड़ है, अतः सब दुःख इसीसे उत्पन्न होते हैं ।

इसी कारण यहां कहा है कि जो सर्वभावसे पुरुषोत्तमको जानता है वह (अ-संमूढ) ज्ञानविज्ञानसंपन्न होता है और वही (सर्व-विद् भवति) सब कुछ जाननेवाला होता है । यही उच्चतम शास्त्र है इसीके जाननेसे मनुष्य कृतकृत्य होता है । कृतकृत्यका आशय यह है कि जिस रीतिसे कर्म करना चाहिये उस रीतिसे वह कर्म कर सकता है । कर्तव्य उत्तम रीतिसे वह करता है । अशुद्धभावसे वह कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वह सब जानता है और उसमें किसी प्रकारका अज्ञान रहता नहीं है ।

कृतकृत्य होनेके लिये सर्वभावसे विश्वरूपको जानना चाहिये और सर्वभावसे उसकी सेवा करनी चाहिये । इस तरह जाननेवाला अपने आपको विश्वरूपमें संमिलित देखता है और विश्वरूपको भी अपनाही रूप जानता है । सब अखंड एकरस जीवन है ऐसा जाननेपर अशुद्धी होनेकी संभावनाही नहीं है । अपनी आवश्यकताकी पूर्ती करना भी जिसको विश्वसेवा प्रतीत होती है और विश्वसेवा भी जिसको अपनीहि सेवा करनेके समान प्रतीत होता है, वही सर्वभावसे व्यवहार करता है और वही कृतकृत्य होता है ।

पुरुषोत्तमयोग ।

इस परद्वैत अष्टावक्र, 'पुरुषोत्तमयोग', पुरुषोत्तमयोग का साधन अथवा योग करना, कहा है। पुरुषोत्तम के साथ अपना योग करना, अथवा पुरुषोत्तमसे मिलना नहीं है। इसका अनुभव करना ही इस अष्टावक्र का ध्येय है। इसका अनुभव करने के लिये पुरुषोत्तम का स्वरूप जानना चाहिये। वह पुरुषोत्तमका स्वरूप इस तरह जानना चाहिये—

पुरुषोत्तम का स्वरूप ।

यद्वैतपरमार्थोऽयमष्टावक्रो नामः ।
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥

गी. १.११.२

अष्टपुरुष और अष्टपुरुष ऐसे दो पुरुष हैं,

इन दोनोंमें अष्ट जो है उसका नाम पुरुषोत्तम है। अष्टपुरुष, अष्टपुरुष और अष्टपुरुष ऐसे

दो पुरुष हैं, उनमें जो उत्तम पुरुष है वह

दोनोंमें उत्तमोत्तम होनेसे उसका पुरुषोत्तम

कहे हैं। यह शेष दोनोंमें पुरुषों नहीं हैं, परंतु

अष्ट और अष्ट उस पुरुषोत्तम में एकत्र हुए

हैं। इस विषयको समझाने के लिये एक उदाहरण

दिया है।

अपने पास शरवत है, इसमें जल है और

मिश्री है। यही जल+मिश्री=शरवत में दोन

पदार्थ हुए। जल एक पदार्थ है, मिश्री दूसरी

पदार्थ है, जलसे अष्ट और मिश्रीसे उत्तम एक

दोसरी पदार्थ है उसका नाम शरवत है। इसमें

जल और मिश्री एकत्र हो गयी हैं। इसी

लिये शरवत कह सकते हैं कि चाँकि मैं जलसे

अष्ट और मिश्रीसे भी उत्तम हूँ। यह बात स्पष्ट

है कि केवल जलसे और केवल मिश्रीसे अथवा

दोनों पदार्थ शरवतमें एकत्र होकर रहते हैं।

इसी तरह अष्ट-पुरुष (पुरुषोत्तम), बुद्धि

और अहंकार, तथा अष्टपुरुष (जीवन्त)

यु दोनों पुरुष हैं। परंतु ये पुरुष ऐसे नहीं हैं

कि जो अलग अलग बातोंमें भरकर रखे जा

सकते हैं। ये सब एक दूसरेके साथ एकत्र

मिले जाते हैं, तथापि कल्पनासे इनका भेद विदित

होता है। ऐसा होना और सीढ़ीय में कभी अलग

न होनेवाले पदार्थ परस्परमिश्रित हैं ऐसा ही जाना-

जिक बुद्धिको सीढ़ीय है। इनका जो एकत्रपण

मिले हैं वही पुरुषोत्तम है, क्योंकि इसका रूप

अष्ट भी है और अष्ट भी है।

अष्ट + अष्ट = पुरुषोत्तम ।

{ पुरुषोत्तम
मन-बुद्धि-अहंकार
+ जीवन्त = उत्तम पुरुष ।

इस तरह पुरुषोत्तममें अष्ट भी आगया, अष्ट

जीवन्तभी आगया और दोनोंका मिल होकर

होनेवाला पुरुषोत्तम भी इसी में आगया है।

इस तरह पुरुषोत्तममें पुरुषो-आप-वेद-वायु-

आकाश-मन-बुद्धि-अहंकार-जीवन्त इन सब

वर्तमानों का एकत्र होना है।

ये एकत्र पड़ते नहीं थे और पृथक् मिले

एसी बात नहीं है। सदासर्वदा ये सब भास-

मान तब एकत्र ही हैं। अतिविक्रम के कारण

हमें जो भ्रमना प्रतीत हुई वह विवेकसे दूर

हो गई इतना ही समझना चाहिये ।

ऐसा जलका एक किण्व गया, अथवा

जलकी भाँप बनावे दो वर्ष-जल-भाँपमें मिश्र

मिश्र भावक अनुभव होते हैं, तथापि आभास

इन दोनोंमें शरवत उत्तम होता है, तथा ये

के ही ये रूप हैं, अथवा मिश्रिके अनेक पदार्थ

वनाये तो भी विभिन्न पदार्थोंका भान होते हुए भी उन सबका मिश्रीपन कदापि हटता नहीं, इसी तरह एक सद्रस्तु-एकही पुरुषोत्तम-अनेक रूपोंमें प्रकट हुआ, तो उसमें भिन्नता किसी भी रीतिसे आ नहीं सकती ।

इलेक्ट्रान्स

आजकल की साइन्स एकमतसे कहती है कि विद्युत्कणों (इलेक्ट्रान्स) से ही विश्वकी सब वस्तुएं बन गयी हैं । येही विद्युत्कण अनंत वस्तुओंके रूपोंमें हमारे सम्मुख उपस्थित हैं । विजली, विजली की तार, विजलीके स्तंभ, विजलीके दीप, आदि सब विद्युत्कणोंसे ही बने हैं ।

ये पदार्थ अनंत हैं, विभिन्न गुणधर्मवाले हैं तथापि वे एकही सत्त्वसे बने हैं । यही बात-

इन्द्र = विद्युत्

‘इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ।’ (ऋग्वेद)

‘इन्द्र अपनी सामर्थ्यसे अनंतरूपोंमें प्रकट होता है ।’

यहां इन्द्र नाम विद्युत्का ही है । जो सायन्सने कहा वही वेदने इतने सहस्रों वर्षोंके पूर्व कहा था । अस्तु । इस तरह एकही पुरुषोत्तम विश्वरूपमें प्रकट हुआ है ।

अखंड विश्वरूप

क्या इस विश्वरूपमें हमारा रूप नहीं है? अवश्य है, फिर हमारा रूप भी किसका रूप है? उत्तरमें कह सकते हैं कि जिसका यह अखंड-विश्वरूप है उसीका यह रूप है । जहां दूसरी वस्तुही नहीं वहां दूसरे किसका रूप हो सकता है ? अर्थात् मैं, तू, वह, यह सब व्यवहार पुरुषोत्तमके ही रूपमें हो रहा है इसमें संदेह नहीं है ।

पुरुषोत्तम

जीवतत्त्व

अहंकार

मनबुद्धि

आकाश

वायु

तेज

आप

पृथ्वी

पुरुषोत्तमही स्वयं हरएक स्थूल रूपमें नदवत् प्रकट हो रहा है । जिस तरह एकही ‘अ’ कार सर्व वर्णमालाका रूप धारण करके पश्चात् वाङ्मयके अनेक रूपोंमें प्रकट होता है, उसी तरह यहां समझना चाहिये । एकहि ‘अ’ कारकी सब वर्णमाला बनी होगी तो भी शब्दोंके उलटपुलट अर्थ होते ही हैं, इसी तरह एकही सत्त्वका सब विश्व बना होनेपर उस विश्वमें द्वन्द्वभाव प्रकट हुआ तो भी उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कारण यह है कि—

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।
मत्त एवेति तान्निबद्धि, न त्वहं तेपु, ते मयि ॥

भ० गी० ७।१२

“जो सात्त्विक राजस और तामस भाव इस विश्वमें प्रकट हो रहे हैं वे सबके सब

भूमिप्राप्त्यन्तर्गतं वायुः खं मनो बृहत्तरं च ।
 अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरुच्यते ॥ ४ ॥
 अपरयन्त्रिभवेत्यस्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
 त्रिविधमूर्ता महाबाहो यदेवं धातुं जगत् ॥ ५ ॥
 एतद्योनिं भूतानि स्रज्जालीयुषधारय ।
 अहं कर्तृत्वस्य जगत् प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥

उत्पन्न होते हैं ।

और जो अंशतः हमारे शरीरमें है वही पूर्णतः विश्वात्माके विश्वशरीरमें है। यह पंचभूतात्मक विश्वशरीर परमात्माका है, इस विषयमें जैसा यहां भगवद्गीतामें कहा है, वैसाही बृहदारण्यकोपनिषद् में विस्तारसे कहा है-

...यस्य पृथिवी शरीरं...यस्यापः शरीरं...
यस्याग्निः शरीरं...यस्यान्तरिक्षं शरीरं...
यस्य वायुः शरीरं...यस्य द्यौः शरीरं...
यस्यादित्यः शरीरं...यस्य दिशः शरीरं...
यस्य चन्द्रतारकं शरीरं...यस्याकाशः
शरीरं...यस्य तमः शरीरं...यस्य तेजः
शरीरं...यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं...
यस्य प्राणः शरीरं...यस्य वाक्शरीरं...
यस्य चक्षुः शरीरं...यस्य श्रोत्रं शरीरं...
यस्य मनः शरीरं...यस्य त्वक्शरीरं...
यस्य विज्ञानं शरीरं...यस्य रेतः शरीरं,
यः...अन्तरो यमयति, एष त आत्मा
अन्तर्याम्यमृतः (एष) द्रष्टा... श्रोता..
मन्ता...विज्ञाता, एष त आत्मान्तर्याम्यमृतः।
(बृ० उ० ३।७।३-२३)

‘परमात्माका शरीर “पृथिवी-आप-अग्नि-
अन्तरिक्ष - वायु- द्यौ - आदित्य- दिशा- चन्द्र-
तारका-आकाश-तम-तेज-सर्वभूत-प्राण-वाणी
चक्षु-श्रोत्र-मन-त्वचा-विज्ञान-रेत ” है। यह
परमात्मा इनके अन्दर रहता हुआ इनका
नियमन करता है, यही मनुष्यका अमर आत्मा
है, यह द्रष्टा श्रोता मननकर्ता ज्ञाता है, यही
तेरा आत्मा है।’

भगवद्गीता (अ०७।४-६) में नवविध शरीर
कहा है और यहां इक्कीस पदार्थोंकी गिनती
की है, परंतु अधिक वस्तुएँ गिननेसे विशेष
स्पष्टीकरण ही हुआ है, नवविध पदार्थोंसेही
ये अनेक पदार्थ बने हैं। अस्तु। यहां पाठ-
कोंको परमेश्वरके विश्वशरीरकी कल्पना हो
सकती है। इस पुरुषोत्तमके विश्वशरीरमेंहि

सब प्राणियोंके शरीर समाये हैं और हमारे
शरीर भी उसी विश्वशरीरके अंश हैं।
उससे पृथक् कोई नहीं है।

संपूर्ण विश्व एकही अखंड जीवन है, ऐसा
यहां कहा है और यही विश्वात्मा पुरुषोत्तम
है। जन्मनेवाले भी उसीमें और मरनेवाले
भी उसीमें हैं। जनन और मरण सतत होने-
परभी विश्वात्मस्थितिमें कोई न्यूनाधिक नहीं
होता। वह जैसा था, वैसा है और वैसाही
सदा रहेगा।

इस विश्वात्माकाही यह सब विश्वरूप है।
क्या यह विश्वरूप साधकके अनुभवमें आस-
कता है? यह मेरा ही रूप है, ऐसा साधक कभी
न कभी अनुभव कर सकता है? यह शंका यहां
उत्पन्न हो सकती है। इसके उत्तरमें निवेदन है कि
यह अनुभव साधक भी कर सकता है। पहिले
विश्वात्मस्वरूपका ज्ञान सद्गुरुसे प्राप्त करना
चाहिये और पश्चात् उसका अच्छी तरह मनन
करना चाहिये। जितना मनन होगा, उतनाही
यह अपने व्यवहारमें भी लानेका यत्न करना
चाहिये।

यहां प्रश्न हो सकता है कि इस ज्ञानको व्यव-
हारमें कैसे लाया जा सकता है? इसके उत्तरमें
कह सकते हैं कि यह ज्ञान व्यवहारमें प्रयुक्त
किया जा सकता है। वस्तुतः यह ज्ञान इसी
लिये कहा गया है कि व्यवहारमें प्रयोग किया
जावे और इस ज्ञानसे निर्दोष व्यवहार होता
रहे। यह श्रेष्ठ ज्ञान है और जो व्यवहार इस
ज्ञानसे होगा, वह भी श्रेष्ठ व्यवहार ही होगा।
इस ज्ञानको जो ठीक ठीक आत्मसात् करेंगे,
उनसे सदोष व्यवहार हो ही नहीं सकता।

यस्मिन्सर्वाणि भूतानि

आत्मा एव अभूद्विजानतः। (वा. य. ४।७)

‘जिसको सब भूत आत्मा ही हो गये,’ उसको
ही (विजानतः) सच्चा ज्ञान हुआ। इस समय

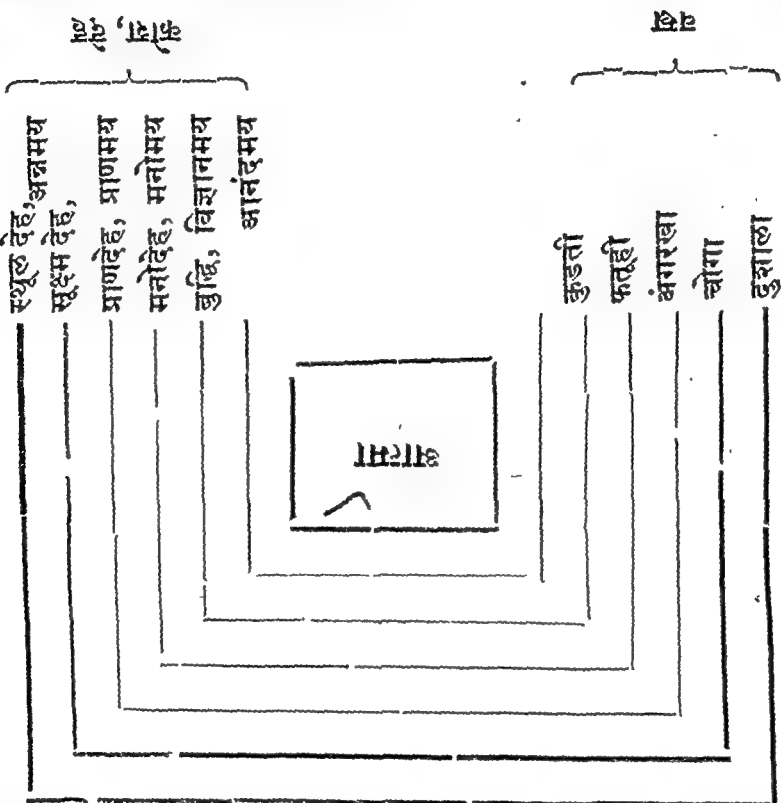
(११) आत्माका वर्णन

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । न चैनं क्लेशयन्ति प्राणः ॥ २३ ॥

अन्वयः— एवं शस्त्राणि न छिन्दन्ति, एवं पावकः न दहति, एवं प्राणः न क्लेशयति ॥ २३ ॥
 इस (आत्मा) को शस्त्र नहीं काटते, इसको आग्नि नहीं जलाती, इसको प्राणी नहीं भिगोता और इसको वायु नहीं सुखती ॥ २३ ॥

शरीराणि विहाय (अनेक जीव शरीरोंको त्याग कर (नवानि संयाति) अनेक नये देहोंको प्राप्त करता है, ऐसा बहुवचनसे प्रयोग करके बताया है कि मनुष्यके पास तीन या तीनसे अधिक देह हैं । मनुष्य जैसा कुडती, (वासकट) फव्वही,

आगरखा और ऊपरसे करमोरी चीगा पहनते हैं, अर्थात् तीन वस्त्र कमसे कम पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण-शरीर आदि अनेक शरीर एकके ऊपर दूसरा धारण करता है ।

इस विषयसे भावहीतामोही कहा है—

इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।
 मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥

(म० गी० ३।४२)

शरीरसे इंद्रियां परे, इंद्रियोंसे मन परे, मनसे बुद्धि परे है और जो बुद्धिसे भी परे है वह आत्मा है । ' इस प्रकार ये शरीर एकके ऊपर दूसरा ऐसे हैं । जो मनु्य करके कहा जाता है, उससे संपूर्ण देहोंका एकदम नाम नहीं होता है । केवल एक स्थूल देहकाही नाम होता है, परंतु

सूक्ष्म देह वैसाही रहता है । कालान्तरसे सूक्ष्म देह भी नष्ट हुआ तो भी मनोदेह अथवा कारण-देह वैसाका वैसाही रहता है । अर्थात् इस लोकमें जिसकी मृत्यु कहा जाता है, उससे बाहरके वस्त्र फटते हैं, आन्दरके वस्त्र उसीपर रहते हैं । यह स्थिति ध्यानमें धारण करनेसे मनु्यकी वास्तविक कल्पना होगी और मनु्यका भय इस विचारसे दूर होगा । आबन्धक कार्य करनेके समय यदि आगरखा फट गया, तो आगरखाके बचावके लिये कोई सज्जन कर्तव्य कम करनेसे पीछे तो नहीं हटते; उसी प्रकार अत्यंत आबन्धक कर्तव्य कम

कवत गोरुं कुं री कपु रीग ।

(୧୫ମ ଉପାଦାନ)

ਅਨਿਹਿ ਜੀ ਅਨੁਸਰ ਅਨੇਗਾ, ਧਰ ਧਰ —

(४२१९ अंश) ॥ धृष्टः धृष्टः ॥

मकर संक्रान्ति । शुद्ध चतुर्विंश पक्षपूर्णिमा शुक्ल

॥ श्री गुरुः ॥ श्री गुरुः ॥ श्री गुरुः ॥

वचन द्वित्वे, वचका नाम श्रुति । अथ । वाक्ये

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

आदि कहेत ह, वही सब कहि हउ, हउ प्रिय

। श्री परमेश्वर, श्री,

1. உதாரணம்

(୧୫୧୫ ୧୫୫)

सुखा जाता ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

सर्वं वैश्वं सर्वकर्मविकारं

कां उपस्थितिं, यत् तां वेदतत्त्वकं समानं

[illegible]

यदा कुरु मरुता गदा चरिता, सदा कुरु वरुणा

चाहते हैं । इस तरह अहंकारको सर्वत्र देखनेसे शनैः शनैः सर्वत्र अहंकारके अनुसंधानसे 'एकात्मप्रत्यय' होने लगता है ।

जब साधकको इतना प्रत्यक्ष अनुभव आता है तब वह साधक कहता है कि 'हे ईश्वर ! तू ही सब कुछ हो' ॥ १० जैसा—

त्वं अक्षरं परमं वेदितव्यं ।

त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता

सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥ (गी० ११)

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः ॥ (गी० १८।३८)

'हे ईश्वर ! तूहि अविनाशी ज्ञेय वस्तु है, तू ही इस विश्वका परम आश्रय है, तूही सनातन है और शाश्वत धर्मका रक्षक है । तूहि आदि-देव और पुराण पुरुष है।' इस तरह परमेश्वरको प्रत्यक्ष पुकारनेवाली भाषा भक्त इस समय बोलता है ।

वह परमेश्वरको उपस्थिति सर्वत्र देखता है और मेरे चारों ओर वह है ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करता है । अपने शरीररूपी रथपर अपनी सहायता करनेके लिये वह उपस्थित है और अपनी सहायताके लिये उसने सब कुछ कर रखा है, इस बातको साधक इस समय प्रत्यक्ष देखता है । किसी स्थानपर वह साधक देखे, तो वहां वह ईश्वर साक्षात् है, ऐसा वह देखता है । इसलिये साधक इस समय ईश्वरको 'तू' करके पुकारता है, प्रत्यक्ष स्पर्श करनेका अनुभव लेता है, प्रभुके प्रेमका अनुभव करता है, गद्गद होता है । यह साक्षात्कार की अवस्था है । इस समय उसकी प्रार्थना इस तरह होती है—

वि न इन्द्र मृधो जहि

नीचा यच्छ पृतन्यतः ।

यो अस्मानभिदासति

अधरं गमया तमः ॥ (ऋ० १०।१५।१४)

'हे प्रभो ! हमारे शत्रुओंका नाश करो, सेना-द्वारा हमारे ऊपर हमला करनेवालोंको पराजित करो और जो हमको दास करता है उसको अन्धेरेमें भेज दो अर्थात् उसकी दुर्गति करो।' तथा—

त्वमेव सर्वं मम देवदेव ।

'हे प्रभो ! तू ही मेरा सब कुछ है।' इत्यादि रीतिसे प्रत्यक्ष देवताको संमुख रखकर बोलनेके समान भक्त देवताके साथ बातचीत करता है, मांगता है, प्रार्थना करता है, ॥ १०

इस समय देवता इसको प्रत्यक्ष होती है, परंतु इस समय देवता देनेवाली और मैं लेनेवाला यह भावना रहती है । इसके पश्चात् भी भक्तकी उन्नति होती रहती है और आगे जाकर वह देवतासे अपना तादात्म्य अनुभव करता है, यह उच्चसे उच्च भूमिका है ।

अहंकारादेशके मंत्र ।

(आध्यात्मिक ऐक्यका अनुभव)

इस समय साधक देवतासे तादात्म्य प्राप्त करता है । देवतासे अपना अभेद-संबंध अनुभवता है । इस अनुभवके मंत्र ये हैं—

अहमिन्द्रो न पराजिग्ये । (ऋग्वेद)

'मैं इन्द्र हूं, मेरा पराजय नहीं होगा ।' इस तरहके मंत्र आध्यात्मिक होते हैं । अर्थात् देवताके साथ अभेदका अनुभव इसमें होता है । इन मंत्रोंका नाम 'वेद' होता है, क्योंकि इनमें देवताका प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ होता है । श्रुति और वेदमें यह भेद है । स्वयं देवतांश होनेका अनुभव साधकको इस तरह होता है । भगवद्गीतामें भी यही दर्शाया है—

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।

पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा

रसात्मकः ॥ १३ ॥

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।
प्राणानसमायुक्तः पुराययत्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो
मत्तः स्मृतिवर्जमपहृन् च ।

वैश्व सर्वदेहमेव वेद्यो
वेदान्तकृद्वैदिकदेव चाहम् ॥ १५ ॥ (मन्त्रो १५)

'जो तेज सूर्य चन्द्र और अग्नि में है, वह

मेरा तेज है। मैंमें प्रविष्ट होकर मैं अपनी

शक्तिसंसारमयक सोम बनकर सब आधि-

योंकी पृथ करता हूँ। मैं सब विश्वका तेज

होकर सब प्राणियोंके देहोंमें रहकर प्राण और

अपानसे युक्त होता हूँ। चतुर्विध अपनी

प्राप्ति करता हूँ। मैं ही सबके हृदयोंमें हूँ,

मुझसे ही स्मरण, ज्ञान और विस्मरण होता है।

सब वेदोंके द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ और

मैं ही वेदान्त का कर्ता और वेदका ज्ञाता

हूँ।"

यह साधक इस समय विश्वामयके स्वतन्त्र

मिष्ट होता है, विश्वामयसे अभिन्न होता है,

मैं ही देवराज हूँ, यह प्रत्यक्षतया इस समय

इसकी आत्मा है। योंनी अनुभव उपनिषद्में

स्पष्ट टीकासे कहे हैं। इस विषयकी सुबोधनाके

लिये इन वचनोंकी यही पाठक अवश्य देखे-

१ स एवाध्वरतसि उपरिष्ठसि पश्चात्सि

दक्षिणतः स उत्तरतः स एव ह्येवमिति ॥

२ अथातोऽहंकारादेशः-

अहमेवाध्वरतदहमुपरिष्ठदहं पश्चादहं

पुस्ततादहं दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेव ह्येव

सममिति ॥ १ ॥

३ अथात आत्मादेशः-

आत्मेवाध्वरतदात्मापरिष्ठदात्मा पश्चा-

दात्मा पुस्ततादात्मा दक्षिणत आत्मात्-

रत आत्मेव ह्येवमिति ॥

विज्ञानब्रह्मरूपिणमकीद आत्ममिथुन-

आत्मनानन्दः स स्वरूपे भवति । तस्य
सर्वत्र लोकेषु कामचारी भवति ।
५ अथ योग्यस्थानो विदुः, अन्यराजानस्तं
अक्षययुजोका भवति, तेषां सर्वत्र लोकेषु-
कामचारी भवति ॥

(छां० उ० ७।२।१-२)

(१) अब 'वह' शब्दसे वह ज्ञान कहते हैं-

'वह (ईश्वर) नीचे, वही ऊपर, वही पीछे,

वही आगे, वह दाईं और वही बाईं और

अथात् वही सब कुछ है ।

(२) अब 'अहं' शब्दसे वही कहते हैं-

'मैं नीचे, मैं ऊपर, मैं पीछे, मैं आगे, मैं दाईं

और और मैं बाईं और अथात् मैं ही सब कुछ

हूँ।"

(३) अब 'आत्मा' शब्दसे वही ज्ञान कहते

हैं-

'आत्मा नीचे, आत्मा ऊपर, आत्मा पीछे,

आत्मा आगे, आत्मा दाईं और आत्मा बाईं

बाईं और अथात् आत्मा ही सब कुछ है ।

(४) जो इस तरह देखता है, इस तरह

मानता है, इस तरह जानता है, वह आत्मामें

रमता है, आत्मामें कीड़ा करता है, आत्मामें

मिलता है और आत्मामें आनन्दित होता है।

इस समय वह स्वरूप-स्वरूप राजा-स्वयं

प्रकाश-स्वरूप] होता है। इसकी गति सब

लोकामें स्वच्छ है।

(५) परंतु जिनको यह ज्ञान नहीं है, वे

इसरेकी राजा माननेवाले अथात् इसरेकी

अपना स्वामी माननेवाले परव्रज होते हैं,

उनकी अक्षय लोक कभी नहीं मिलता, उनकी

परव्रजनाके कारण उनकी गति सब लोकामें

नहीं हो सकती ।

इस छंदेभ्य उपनिषद्भ्यं स्पष्ट कहे हैं कि

जबतक 'मैं' ही विश्वरूप आत्मा हूँ ऐसा प्रत्यक्ष-

बोध नहीं होता तब तो 'तुम' ही विश्वरूप आत्मा हूँ

ऐसा प्रत्यक्ष-बोध नहीं होता तब तो 'वह' ही विश्वरूप

आत्मा हूँ ऐसा प्रत्यक्ष-बोध नहीं होता तब तो 'मैं'

ही विश्वरूप आत्मा हूँ ऐसा प्रत्यक्ष-बोध नहीं होता

तब तो 'वह' ही विश्वरूप आत्मा हूँ ऐसा प्रत्यक्ष-

बोध नहीं होता तब तो 'तुम' ही विश्वरूप आत्मा हूँ

ऐसा प्रत्यक्ष-बोध नहीं होता तब तो 'वह' ही विश्वरूप

आत्मा हूँ ऐसा प्रत्यक्ष-बोध नहीं होता तब तो 'मैं'

ही विश्वरूप आत्मा हूँ ऐसा प्रत्यक्ष-बोध नहीं होता

तब तो 'वह' ही विश्वरूप आत्मा हूँ ऐसा प्रत्यक्ष-

अपना अधिपति माननेवाला परतंत्र ही रहता है। वह जिस समय जानता है कि मैं ही आत्मा हूँ तब वह स्वतंत्र और मुक्त होता है। इस वचनमें (सः) वह, (अहं) मैं और आत्माके निर्देश से एकही आत्माका ज्ञान कहा है। इसमें (अहं) मैं के निर्देशसे जो कहा है वैसा ज्ञान जिस समय साधकको होगा, उसी समय वह अपने आपको ही सर्वव्यापक अनुभव करेगा और अपनेसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है ऐसा अनुभव करता हुआ पूर्ण स्वतंत्रताका अनुभव करेगा।

पहिला अनुभव- वह ईश्वर सब कुछ है,

दूसरा अनुभव- तू ईश्वर सब कुछ है,

अन्तिम अनुभव- मैं सब कुछ हूँ।

पहिले दो अनुभव अपनी अपूर्णताके हैं, तीसरा अनुभव अपनी पूर्णताका है। इस पूर्णताके अनुभवमें ही ' जो आदित्यमें तेज है, वह मेरा है ' ऐसा कह सकता है। इस रीतिसे विश्वात्माका अनुभव साधकको प्राप्त होता है। हर एक साधक इस अनुभवकी कसौटीसे अपनी परीक्षा कर सकता है और अपनी कितनी उन्नति हो चुकी है, इसका निश्चय कर सकता है।

व्यक्ति, कुटुंब, जाति, देश, राष्ट्र यहाँतक अपना संबंध जोड़ने तक साधारणतः मनुष्यकी उन्नति अंशतः हुई है। ' वसुधैव कुटुंब ' माननेकी वृत्ति संन्यासाश्रममें करनेकी प्रथा वर्णाश्रमधर्मनेही भारतीयोंको समझायी है। इसके पश्चात् सूर्यचन्द्रका तेज भी मेरा ही है, यह सीढ़ी है। पाठक इसका विचार करें और अपनी अवस्थाका ज्ञान प्राप्त करें।

सर्वत्र आत्मस्वरूप देखनेवाला व्यवहार कैसा कर सकता है? यह भी एक प्रश्न लोग किया करते हैं।

मान लीजिये कि किसी साधकको ' पुरुषो-

त्तम-योग ' की साधनासे ' मैं ही सब कुछ (अहं एव इदं सर्वं) हूँ ' ऐसा निश्चित ज्ञान हुआ। वह मानो पुरुषोत्तमरूपही हुआ है। वह सबको पुरुषोत्तमरूप अथवा अपना ही रूप मानेगा। उसके सामने शिष्य उपस्थित हुआ तो समझेगा कि पुरुषोत्तमही शिष्यभावसे संमुख आगया है अथवा मैं ही शिष्यरूपसे सम्मुख आगया हूँ। दोनों अवस्थाओंमें वह निष्कपट भावसे अध्यापन करेगा। क्योंकि कपट अपने ही से नहीं हो सकता।

इसी तरह पुरुषके सामने स्त्री आगयी, वैद्य या डाक्टरके सामने रोगी आया, अधिकारीके सामने प्रजाजन आगया, मालिकके सामने नौकर उपस्थित हुआ अथवा राजाके सामने कोई मनुष्य आगया, तो इन सब आत्मज्ञानियोंका व्यवहार पूर्ण निष्कपट भावसे होगा। जितना निष्कपट व्यवहार अपने साथ किसीका हो सकता है, उतना निष्कपट और सीधा व्यवहार अन्योके साथ हो सकता है। सर्वात्मभावसे जब व्यवहार होगा, तब ऐसा सीधा व्यवहार हो सकता है।

जो ज्ञानी होगा वह सर्वात्मभावको जानकर सहज भावसे ही सरल और निष्कपट व्यवहार कर सकता है, अथवा उनसे सरल व्यवहार स्वयं हो सकता है। परंतु सब अन्य लोग भी सबका आत्मा एकही है, यह अखंड एकरस अनन्यभाव बुद्धिद्वारा जानकर, ज्ञानीको अपना आदर्श मान कर सरल व्यवहार करें। इस तरह लोगव्यवहारसे छल कपट पूर्णतया दूर हो सकता है।

इस पुरुषोत्तम-विद्याको व्यवहारमें इस तरह लाया जा सकता है। दर्णधर्म और आश्रमधर्म में प्रारंभसे यही पाठ मिलता है। पूर्ण ज्ञान न होते हुए भी वर्णाश्रमधर्मके पालनसे मनुष्य, ज्ञान होनेके समान ही उत्तम व्यवहार करनेमें

समर्थ होता है। वर्णिमयमम रत्नवला साधक अपने धर्मप्राप्तके लिए अहिंसा, संयम, ईदियनिष्ठ आदि करता है। और पुण्याम-स्वरूपकी यथाशक्तिसे ज्ञानवला सिद्ध पुण्य अपनी सहज वृत्तिसे अहिंसा, संयम और ईदियनिष्ठ होता है। हिंसा, स्वीकार अपनी सहज वृत्तिसे अहिंसा, संयम और ईदियनिष्ठ होती है। सिद्ध आदि वृत्ति उसके मर्म उदधीह नहीं। सिद्ध पुण्य होनेपर जो आचार सहज वृत्तिसे होता, वह आचार मयलसे वर्णिमयमम हरेक मनुष्यकी करता करता है। इससे पाठकी शीत हुआ होता कि पुण्यामयोन सिद्ध होनेपर क्या होता और उससे पूर्व कैसा आचार करता होता।

जो विषयक भावद्वैतिक ? व अथायम वलाया गया है, वह सब विषय अखंड एकरस अनन्य वस्तु है, यह स्पष्ट करनेके लिये ही बताया है। यहां एकही वस्तु है जिसपर इन विषयगत पदार्थोंका रूप दीख रहा है। विषय मिथ्या नहीं है, परंतु पुण्यामकय ही है। अर्थात् सबही पुण्यामके रूप हैं, ऐसा मान-कर जो साधक व्यवहार करने, उनके व्यवहारम अधीष्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि उनका सब व्यवहार पुण्यामके साथ ही होता है। जो अपना सब व्यवहार परमेश्वरके साथ ही रहा है ऐसा जानकर अथवा मानकर व्यवहार करने, उनसे अत्यंत श्रेष्ठ व्यवहार होता, इसमें क्या संदेह हो सकता है ?

अपने कर्मसे परमेश्वरकी पूजा करने (गी. १८.३६) का जो आदेश है वह भी परमेश्वरकी सब भर्त्सना देवनेकी अथवा सब रूपोंकी परम-ेश्वरके रूप माननेकी ही आदेश है। मनुष्य जो कुछ करता है, वह परमेश्वरकी पूजा करनेकी अभिलाषा ही करे। वृत्ति मनुष्यकी जल-दिशा, तो वह परमेश्वर की ही दिशा है, भले मनुष्य की अन्तर्दिशा, तो वह परमेश्वरकी ही दिशा होती है। ऐसे कर्मोंसे परमेश्वरकी पूजा होती

है। मनुष्य परमेश्वरके ये रूप हमारे सामने आते हैं। हमसे हम जो व्यवहार करते हैं, वह मनुष्य परमेश्वरसे ही व्यवहार हो रहा है। जो मनुष्य अथवा पशुपक्षी हमारे सामने आता है, वह परमेश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। उससे हम कैसा व्यवहार करते हैं ? स्वकर्मसे उसकी पूजा करते हैं, या उसको कुछ पड़ोचा देते हैं ? इसकी विचार हरेक को करना चाहिये।

परमेश्वरसे व्यवहार ।

हमारेपर अत्याचार किया जाता है, हरेबार किया जाता है, जेदमार की जाती है, धोखे-बला की जाती है, यह सब व्यवहार परमेश्वरसे होता है। फिर इससे कौन कैसा बचता ? प्रत्यक्ष प्रभुके साथ कुंवहार करनेसे उस अपराधसे बचनेका कोई साधन नहीं है। पुन-र्वासयोग ही रहा है, परंतु कैसा योग ही रहा है ? जो बल रहा है, वह सब पुण्यामसे ही योग ही रहा है, परंतु जो ज्ञान व विद्वान योग ही रहा है, परंतु पुण्यामकी पूजा करने और दूसरे पुण्यामकी कष्ट देनेके कारण स्वयं दूसरे पुण्यामकी कष्ट पुण्यामकी पूजा करने और उस समय कष्ट होता है। परंतु वह अपना ही कर्म था।

पुण्यामका विषयक जानकर और अपने कर्मोंसे उसकी पूजा करनेका मन करके पुण्यामकी सेवा करने का विधि, इस विधिसे हरेककी साक्षात् भावनेकी सेवा करनेका अवसर प्राप्त

होता है। उस अवसरमें वह क्या कर रहा है, यही विचारणीय बात है। इसका विचार हर एक मनुष्य करे। यह एक नियम मनुष्यका आचरण यथायोग्य करनेवाला है।

जैसा संपूर्ण विश्वरूप पुरुषोत्तम है, वैसाही पूर्वोक्त अहंकारादेशसे यह सब विश्वरूप (अहं) मेरा ही है। जैसा पुरुषोत्तम इस विश्वरूपमें प्रकट हुआ है, वैसाही अहंकारादेशसे इस सब विश्वरूपमें मैं ही प्रकट हुआ हूं, जो कुछ विश्वमें हो रहा है, वह आत्मस्वरूपी मुझसे ही हो रहा है। यह जानकर विश्वसेवाका अद्भुत मार्ग जाना जाता है। विश्वमें जो कुछ कल्याणरूप हुआ वह तो ठीक ही हुआ है, उस विषयमें विशेष बोलनेकी आवश्यकता नहीं है, परंतु जो कुछ हानिकारक, अहितकारक, अभद्रकारक हुआ हो वह सब मेरे अन्दरके दोषके कारण हुआ है, इसलिये उसको ठीक करनेके लिये आत्मसमर्पण, आत्मशुद्धि अथवा विश्वसेवा करना मेरा कर्तव्य ही होता है। विश्वमें मेरे व्यतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, अतः जो यहां बुराभला हो रहा है, वह मुझसे ही हो रहा है इसमें कोई संदेह ही नहीं है। जो तो यहां भला हुआ वह तो होनाही चाहिये था, इस लिये उसके विषयमें कुछ कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु जो अनिष्ट हुआ हो वह मुझे छोड़कर कोई अन्य यहां न होनेसे मेरे कारण ही हुआ है, अतः उसके निराकरणके लिये अर्थात् इस अपने कर्तव्यसे विश्वसेवा करनेके लिये कटिबद्ध होना अपना कर्तव्य ही होता है। उस कर्तव्य करनेद्वारा विश्वात्माकी भक्ति-सेवा-पूजा करना साधकका कर्तव्य होता है। साधक विश्वसेवा करता रहता है, इसका कारण यह है। विश्वरूपी आत्माका यथार्थ ज्ञान होनेके पश्चात् कर्तव्यक्षेत्रका बड़ा विस्तार होता है। साधक अपना जीवन विश्वरूपकी सेवा के लिये अर्पण करता है और जो करता

है, वह निष्कामभावसे ही करता है।

विश्वमें दुःख, कष्ट और न्यूनता देखकर वह दूसरोंको दोष नहीं देता, क्योंकि उसके लिये इस विश्वमें दूसरा कोई रहा ही नहीं है। सब विश्वरूपही उसको अपना रूप हुआ है। अतः जहां कहां वह न्यूनताका अनुभव करता है, वह न्यूनता अपनेमें है, ऐसा वह देखता है। जब इसको अपनेमें दोष दीखेगा तब वह दूसरोंको दोष क्यों कर दे सकता है? इस लिये वह अपना दोष जानकर अपना ही दोष दूर करता है, वह कदापि दूसरोंकी निंदा नहीं करता, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। जिस समय (सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत्) सब भूत आत्माही हुए उस समय अपने कर्तव्यके संबंध में कोई शोक मोह नहीं होते। उसको उसका सीधा कर्तव्य स्पष्ट दीखता है। (वा० यजु० ४०।७)

सर्वात्मभाव जाननेसे परनिंदा करनेका कोई प्रयोजनही रहता और स्वकर्तव्य करनेमें दोष भी नहीं रहते। पाठक सबका आत्मा एक है अथवा सब रूप परमेश्वरके हैं, ऐसा मानकर व्यवहार करके देखें। इससे उनके व्यवहार पूर्ण निर्दोष होंगे।

सर्वभाव ।

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥

(गी० १५।१९)

‘जो इस तरह ज्ञानी पुरुष पुरुषोत्तमको जानता है, वह सर्वज्ञ होता है और सर्वभावसे परमेश्वरकी पूजा करता है।’ यहां पूजाके दो विधि निश्चित हुए दीखते हैं। एक सर्वभावसे पूजा करना और दूसरा असर्वभावसे किंवा खण्डभावसे पूजा करना। इन दोनोंका परिणाम कैसा होता है, वह हम अब देखेंगे।

जो खण्डभावसे पूजा करता है, वह किसी

मूर्तिकी पूजा करना है। जिस नामसे वह मूर्ति हो वही जाना, अन्य स्थानपर ईश्वर नहीं है, उसका कारण असर्वभावसे अर्थान्तर में स्थितिक है, उसका मानना वह मूर्ति मुख्यतः प्रिय है, प्रिय प्रिय है ऐसा मानकर और एक स्थान-पर ही उसका निवास मानकर मूर्तिकी उपासना होती है। यह सब उपासना असर्व-भावसे होती है। इसलिये मूर्तिसं ईश्वर है, अन्य जननाम नहीं, ऐसा ब्रह्म होता है और दैविक व्यवहार में ईश्वर-मूर्ति का मूर्तिरूप स्थित मूर्तिपर हजारों रूप-मार्गों के बराबर-समपूर्ण-किये जाते हैं। असर्व-भावसे ये दोष होते हैं। जो सादृश्यात् अपने स्वरूपों को छोड़ता है, वही मूर्तिरूपी जाकर स्वभावकी धन अर्पण करता है, भौतिक वह सम-स्तता है कि मूर्तिरूपी देवता है, मूर्तिरूपे बाहर देवता नहीं है। जो अपने स्वरूपों को छोड़कर धन कमाना और मूर्तिकी मूर्तिपर चढ़ाना यह नवही होता जब मूर्तिरूपे बाहर देवताका अस्तित्व न माना जाय। जगत्के संपूर्ण पातक असर्वभावके माननेके कारण हो रहे हैं।

इस अन्त्यायम ऊर्ध्वमूल अवस्था प्रथम रूपसे

ऊर्ध्वमूल अवस्था ।

स्वकर्मसे विप्रसवेय कर और ऊर्ध्वमूल वन ।

यह ठीक ठीक समझकर, प्रथा परिवर्तन करें। भावसे विप्रसवकी उपासना करना चाहिए, रूप अलगव एकान्त तथा अनन्त है और सर्व-ज्ञान, उसकी यथायाय समझें और यह विप्र-सवकी उपासना है कि ये परमेश्वरकी विप्रसवकी उपासना है। अतः शीघ्रगर्भादीनां को ज्ञान बहुत दूर गये हैं। अतः सर्व धर्मभावसे कर्त्तव्य प्रचार किया है, अतः सर्व धर्मभावसे अनेक धर्मोंका ऐसाही अवस्था रीतिसे प्रचार-अवगत होता ।

धर्मकी माननेपर योग्य है ऐसा सिद्ध करना रखते हैं कि जिनका दूर रखना विप्रसवकी परम-वही, परन्तु अपनेही धर्मके साक्ष्योंको देना दूर परन्तु विप्रसवकी उपासना नहीं करने। देवताही दीवलीका प्रमाण भी अधिक मुख्यवान मानते हैं, सर्वधर्मानुयायी वेदकी, उपनिषद्की और योग-धर्मका धर्मार्थ आर्थधर्मक अथवा सनातन धर्मके नहीं ।

न जानते हुए किस धर्मका प्रचार करते हैं, पुरा विप्रसवकी विप्रसवकी जानते नक नहीं । और करने भी है परन्तु सर्वसाधारण प्रकारक इस करने भी है। ऐसा कई धर्मसेवक देवता उपासना परमेश्वरका रूप मानकर उसकी सेवा कोई भीकाही दुःखी कष्टी आदिमी आजाय भी धर्मके पुनरुत्थन कहा है कि जिस समय सामान्य उदाहरणके लिये ईश्वरमूर्तिवत् अपने देवता हैं।

जानते हैं, इसलिये धर्मके नामसे जगत् छोड़ देते आगे जाकर धर्मप्रचारक असर्वभावही मानने धर्म मूलमें इस सर्व भावपर अधिष्ठित है, नयापि सब व्यवहार हो रहे हैं, यही सदाशिवता है। संपूर्ण अलग है और योग प्रिय अलग है, ऐसा मानकर है, उसका कारण असर्वभावसे अर्थान्तर में स्थितिक होता नहीं होता। जो आजकल जगत् वह रहे

प्रारंभके तीन श्लोकोंमें किया है। यह अश्वत्थवृक्ष कौन है? इसकी शाखाएँ ऊपर नीचे फैली हैं, जड़ें ऊपर हैं, शाखाविस्तार नीचे फैला है। यह विचित्र वृक्ष है कहां? ऐसा प्रश्न विचक्षण पाठक अवश्य करेंगे।

यह वृक्ष हर एक मनुष्यके शरीरमें है। (नर्वस सिद्धीम्) मज्जा-संस्थान इसका नाम है। ऊपर मस्तकमें-मस्तिष्कमें इसकी जड़ें हैं और संपूर्ण शरीरभरमें अनंत छोटीमोटी शाखाएँ फैली हैं। इसका जाल ऐसा फैला है कि एक सूईके नोक जितना स्थानभी इससे खाली नहीं है। ऊपर नीचे शाखाविस्तार यहां प्रत्यक्ष है। इसका (ऊर्ध्वमूलं) मूल ऊपर है यह भी स्पष्ट है। तीन गुणोंसे ये युक्त हैं (गुणप्रवृद्धाः) ऐसा जो इसका वर्णन है वह यहां प्रत्यक्ष अनुभवमें आता है। (विषय-प्रवालाः) विषयरूप अंकुरोंसे युक्त होना भी इसका सिद्धि है क्योंकि इनका संबंध किसी न किसी विषयसे अवश्य आता है। संपूर्ण कर्मोंके साथ इसका संबंध आताही है, क्योंकि यदि इस मज्जामें बिगाड़ हुआ तो उससे होनेवाले कर्म होते नहीं और उस मज्जाके द्वारा ग्रहण किये जानेवाले विषयोंका ग्रहण भी नहीं होता है। मानो मनुष्यका मनुष्यत्व इन सब मज्जाकेन्द्रोंपरही निर्भर है।

इस वृक्षके पर्ण (छंदांसि यस्य पर्णानि) छंद है। छंदका अर्थ वेद और वेदका अर्थ ज्ञान है। उक्त मज्जातन्तुओंका भी प्रयोजन ज्ञान प्राप्त करनाही है। शरीरके किसीभी भागपर किसी पदार्थका स्पर्श हुआ तो झट उसका ज्ञान इनही मज्जातन्तुओंके कारण होता है। यदि इनमें बाधिरता आगयी तो ज्ञान होना बंद होता है। अर्थात् सब प्रकारका ज्ञान प्राप्त करना इन मज्जाकेन्द्रोंके कारणही होता है। वेदज्ञतामें इनका कितना कार्य है, यह यहां पाठक देखें और इस मज्जातन्तुओंका महत्त्व जानें।

ये मज्जातन्तु सब शरीरभर फैले हैं। ज्ञान लेते, ज्ञान पहुंचाते और कर्मकी प्रेरणा करते तथा कर्म करते भी येही हैं। (कर्मान्वन्धीनि मनुष्यलोके) मानवलोकमें जो कर्म हो रहे हैं उनका मुख्य संबंध इनसे है।

यह मज्जासंस्थान मनुष्यकी जितनी सहायता करता है उतनी सहायता और किसीसे नहीं हो सकती। यह सहायता करता है, परंतु साथ साथ विषयोंसे बांधभी देता है, भोगलालसा बढ़ाता है, बारीक बारीक तर्क करनेका कार्य यही करता है। सूक्ष्म विचार करना इसी मज्जा-केन्द्रोंके आधीन है। इसके जितने बारीक तन्तु होंगे उतनी विचारशक्ति बढ़ती है और विचार-शक्ति बढ़नेसे श्रद्धा कम होती जाती है। मज्जा का कार्य विचार तथा तर्कना बढ़ाना है। इसके बहुत बढ़ जानेसे श्रद्धा और भक्ति उसी प्रमाणसे हट जाती है।

इसका परिणाम शुष्क विचार बढ़ जानेमें होता है और अन्तमें नास्तिकता की हद तक मनुष्य पहुंचता है। तर्कके बड़े बड़े जाल फैलाता रहता है और श्रद्धा तो होतीहि नहीं। जिसका (नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा) आदि अन्त नहीं और जिसकी प्रतिष्ठाभी कोई नहीं, ऐसी तर्क वितर्क कुतर्ककी श्रेणियां चलती हैं और भ्रमही भ्रम बढ़ जाता है। भोगप्रधान और कुतर्कप्रधान जीवन बढ़ता जाता है और सर्वत्र असमाधान बढ़ता है। क्या करें, कहां जाय, शान्ति किस तरह मिल सकती है इसकी विवंचना शुरू होती है और इस समय विवंचनासे त्रस्त हुआ मनुष्य गुरुको शरण जाता और अपनी अवस्था उसे निवेदन करता है।

'असंगशस्त्रसे इस अश्वत्थवृक्षके शाखाविस्तार-को काटो' यह उपदेश गुरुसे प्राप्त होता है और उसका प्रयोग यह करता है। तर्कनाका शाखाविस्तार कटते ही भक्तिश्रद्धाका हार्दिक

ऐसा उपनिषद्में सूर्यके विषयमें कहा है । सूर्यकिरणद्वारा संपूर्ण ग्रहोपग्रहोंका नियमन होता है । भूमिपर जो स्थिरचर जीवजन्तु तथा चस्तुजात हैं, उसका संपूर्ण जीवन सूर्यसे ही होता है । सबके जीवनके साथ सूर्यके सत्त्वांशका संबंध है । जैसा मज्जारस प्राणीके शरीरमें वैसाही सूर्यका सत्त्वांश इस सूर्यमालामें सबके जीवनका आधार है ।

इस विवरणसे पाठकोंके ध्यानमें विराट् पुरुषके सजीव होनेकी कल्पना आसकती है । इसके अतिरिक्त यदि विराट् पुरुष जड़ और मृतवन् है, तो उसके जीवनसे जीवित रहनेवाले हम उसके जीवनके बिना जीवित किस तरह रह सकते हैं ? इससे भी संपूर्ण विश्व अखण्ड जीवनसे सजीव है, यह बात ध्यानमें आसकती है ।

यही विश्वव्यापी अखण्ड मज्जास्रोत है, जिसके वेद (छंदासि पर्णानि) पत्तें हैं, त्रिगुणमयी शाखाएँ (गूणप्रवृद्धाः) चारों ओर फैली हैं, जिनका मानवी (मनुष्यलोके कर्मानुबन्धानि) कर्मोंके साथ सृष्टि संबंध है । असंगभावसे ही इसके ये वंथन दूर हो सकते हैं, इत्यादि वर्णन जागतिक दृष्टिसे देखना योग्य है ।

परमात्माका एक अंश (समैवांशो जीवलोके जीवभूतः) यहां जीव बनकर कार्य कर रहा है । इस अंशने अपने साथ विश्वकी संपूर्ण शक्तियोंके अंश लाये हैं, उनमें मज्जांश भी यहांसे ही लाया है । अतः इसका संबंध परमात्माके विश्वव्यापक शरीरसे स्पष्ट है । जीवका प्राण विश्वव्यापक प्राणका अंश है । जीवका पांच-भौतिक शरीर विश्वव्यापक पांचभौतिक विराट् शरीरका अंश है । इसी तरह जीव शरीरकी सब शक्तियाँ विराट् पुरुषकी शक्तियोंसे संब-

धित हैं । इस विचारसे भी जीवका शिवसे अखंड और अनन्य संबंध ज्ञात हो सकता है । इसी अनन्य संबंधका ध्यान करना चाहिये ।

जीव परमात्माका अंश है, इसी कारण अंशको अंशी परमात्माके लिये आत्मसमर्पण करना चाहिये । अंशकी इतिकतंव्यता अंशीकी सेवा तत्परतासे और अनन्यभावसे करनेसे ही हो सकती है, दूसरा कोई कृतकृत्यताका उपाय नहीं है । अंश जीव है और विश्वात्मा पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम का अंश जीवपुरुष है । इस जीवका पुरुषोत्तमसे अखंड और अनन्य योग है । इसका ज्ञान प्राप्त करना, उस योगका अनुभव करना, मनुष्यकी पूर्णता के लिये अत्यंत आवश्यक है । जीवात्माका परमात्माके साथ अखण्ड और अनन्य संबंध कैसा है यही वर्णन इस अध्यायमें किया है । इस संबंधको अपने अंदर देखना और उसका अनुभव करना, तथा इस पुरुषोत्तमविद्याकी शिक्षा देना, इस अध्यायका उद्देश्य है ।

इति गुह्यतमं शास्त्रं इदमुक्तं मयानघ ।

एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्कृतकृत्यश्च भारत॥

(गी. १५।२०)

‘यह पुरुषोत्तमविद्या अत्यंत गुप्त विद्या है । तथा यह (गुह्य-तम) सदा बुद्धि (गुहा) में धारण करनेयोग्य ज्ञान है । यह विद्या जाननेसे मनुष्य बुद्धिमान् होता है और कृतकृत्य होता है । क्योंकि संपूर्ण विश्व अखण्ड और अनन्य है, यह प्रत्यक्ष यहां दिखाया है ।

इस प्रकार विचार करके पाठक इस पुरुषोत्तमयोगका आशय जानें और अनन्यभावसे विश्वसेवा करके अपनी कृतकृत्यता संपादन करें ।

॥ यहां पंद्रहवें अध्यायका मनन समाप्त ॥ १५ ॥

अच्छेद्योऽयमदाहोऽयमक्लेशोऽशोष्य एव च । नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ २५ ॥

अन्वयः— अयं अच्छेद्यः, अयं अदाहः, अयं अक्लेशः, (अयं) अशोष्यः एव । अयं नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः सनातनः ॥ २४ ॥ अयं अव्यक्तः, अयं अचिन्त्यः, अयं अविकार्यः उच्यते । तस्मात् एनं एवं विदित्वा, (त्वं) अनुशोचितुं न अर्हसि ॥ २५ ॥

यह (आत्मा) छेदा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह भिगोया नहीं जा सकता और सुखाय भी नहीं जा सकता । यह नित्य, सर्व स्थानमें गत, स्थिर, अचल और सनातन है ॥ २४ ॥ यह अव्यक्त, अचिन्त्य और विकाररहित है, ऐसा कहते हैं । इसलिये इसको ऐसा जानकर, तुझे शोक करना योग्य नहीं है ॥ २५ ॥

करनेके समय स्थूल देह फट गया, या फट जानेका संभव हुआ, तो कर्तव्य कर्मसे तो पीछे हटना नहीं चाहिये । कर्तव्य-कर्म करनेके समय देहपात होनेसे जो हानि होगी, उससे अधिक हानि कर्तव्य कर्मसे पीछे हटनेसे होगी । अतः हे अर्जुन ! तू पीछे न हट । युद्धरूपी यह प्राप्त कर्तव्य कर्म कर । युद्धके शास्त्र आत्माको काट नहीं सकते, इस विषयमें कहते हैं—

० (२३-२५) इस आत्माको शास्त्र नहीं काट सकते, क्योंकि यह निरवयव है । अतः इसके ऊपर शास्त्र छेदनका कार्य कर नहीं सकते, इसको अग्नि नहीं जला सकती, इसको पानी भिगा नहीं सकता और वायुसे इसको शुष्क करना भी असंभव है । इसी प्रकार पृथ्वीका गंधगुण इसमें नहीं, अतः सूँव कर इसका नाकसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । आप् तत्त्वका रसगुण इसमें नहीं है, अतः जिह्वासे यह चखा नहीं जाता और रुचिसे इसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । अग्नि तत्त्वका रूपगुण इसमें नहीं है, अतः आँखसे यह देखा नहीं जा सकता । वायुतत्त्वका स्पर्शगुण इसमें नहीं है, इस कारण स्पर्शसे इसका ज्ञान नहीं हो सकता । इसी प्रकार कर्णसे इसका शब्द सुनना भी अशक्य है । अतः पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंसे इस आत्माका ग्रहण नहीं किया जा सकता । इस कारण इसको 'अव्यक्त' कहते हैं । मनसे भी इसका चिंतन होना कठिन है, क्योंकि जिसका मनसे ग्रहण हो सकता है, उसीका मनसे चिंतन हो सकता है, अतः इसको 'अचिन्त्य' कहते हैं ।

इसपर किसी अन्य वस्तुका कोई परिणाम नहीं होता, इसमें न्यूनाधिक नहीं होता, छेदनभेदन आदि नहीं होता,

इसको जलाना भिगोना तथा सुखाना अशक्य है, इसमें घटवध नहीं हो सकती, अतः इसको 'अविकारी' कहते हैं । यह नित्य, सर्वगत, स्थिर, अचल और सनातन है ।

इस आत्माकी सत्तासेही मन, चित्त आदि सब मनन और चिन्तनके कार्य कर सकते हैं । मन और चित्त अपनेसे अधिक स्थूल पदार्थोंका मनन किंवा चिंतन कर सकता है, अतः वे अपनेसे सूक्ष्म किंवा निरवयव आत्माका मनन कैसा कर सकेगा ? आत्मासे स्फूर्ति प्राप्त होकर संकल्प-विकल्प उठते हैं, अतः वे संकल्प-विकल्प आत्माका ग्रहण कैसे कर सकते हैं ? आँखोंपर चश्मा लगाया तो आँखोंमें दर्शनशक्ति रहनेपर चश्मासे देखा जाता है, परन्तु वह ऐनक स्वयं आँखोंको देखनेमें असमर्थ होती है । इसी प्रकार आत्माके ऊपर मन आननके समान है, उससे बाह्य सृष्टि देखी जाती है, परन्तु उससे अन्दरके आत्माका दर्शन होना असंभव है । अतः मन आत्माका ग्रहण कर उसका मनन नहीं कर सकता । इसलिये आत्माको 'अचिन्त्य' कहा है ।

० यह आत्मा ऐसा है, यह जानकर इस विषयमें शोक करना योग्य नहीं है । आत्मा 'सर्वगत' अर्थात् सर्व-व्यापक है । वह जैसी, हे अर्जुन ! तुम्हारे देहमें उसी प्रकार भीष्मद्रोणादिकोंके देहोंमें भी है । एकही आत्मा सर्वगत होनेसे सबके अनेक देहोंमें व्यापक है । अतः किसी एकदेशी देहके नाशसे सर्वगत आत्मामें कोई हानि नहीं हो सकती । इसलिये भीष्मद्रोणादिकोंके मरणसे आत्मामें कोई क्षति नहीं हो सकती; क्योंकि जो आत्मा भीष्म-द्रोणादिकोंमें है, वही 'सर्वगत' होनेसे तुम्हारे अन्दर भी है । कई जीवित रहे या कईयोंकी मृत्यु हो गई, तो उस

पंचदश अध्यायके समाप्ति ।

श्रीमद्भगवद्गीताके

(१)

श्रीश्वर पदकी खोज ।

ततः पदं तत्परिभाषितम् ।

परिभाषायां न निवर्तितं भूयः ॥ (गी. १५।४)

‘उस पदकी भाव करना चाहिये, जहाँसे

बापस आना नहीं होता ।’

‘ऐसे स्थानपर बैठना चाहिये, जहाँसे उठना

न पड़े । ऐसा स्थान प्राप्त करना चाहिये,

जहाँसे दूसरा कोई अपनाको न हटा देवे ।

(२)

आदिपुरुषकी उपासना ।

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रयुजेत् ॥ (गी. १५।४)

‘उस आदिपुरुषकी याद आना चाहिये ।’

आदि पुरुष परमात्माकी उपासना करना

चाहिये ।

उपासना करनेके समय यह उपास्य

आदि पुरुष है वा नहीं, इसकी निश्चय करना

चाहिये और यह आदिपुरुष होता, नहीं

उसकी उपासना करने की चाहिये ।

(३)

श्रीनरसे शीश्वर पदकी भाषि ।

गच्छन्मयूढाः पदमप्ययं तत् ॥ गी. (१५।५)

“श्रीभावसे परे और अधर-भावसे उच्च

(गी. १५।६)

अतीन्द्रिय लोक वेदों व प्राथितः पुरुषोत्तमः ॥

परमाध्वरमतीन्द्रियमध्वरद्विचोत्तमः ।

उत्तम होनेकी उपाय ।

(५)

सर्व योग्य लग गये हैं ।

है ।” मैं कौन हूँ, इसकी खोज करनेके लिये ही

‘सर्व वेदोंसे ‘अहं’ की ही खोज की गयी

वेदेष्वेव सर्वैरहमेव वेद्यः । (गी. १५।६)

अहंकी खोज ।

(४)

नहीं कहलाता ।

कारण रहनेका स्थान नहीं होता, वह श्रेष्ठ धाम

वह श्रेष्ठ धाम है ।” अर्थात् जहाँ स्थानाभावके

“जहाँ पड़नेपर बापस आना नहीं पड़ता

तद्वत्तम परमं भवः । (गी. १५।६)

परमा न निवर्तते

से ही शीश्वर पद मिलता है ।

शीश्वर पदकी भाव करने हैं ।” अर्थात् शीश्वर

“जो मूढ़भावसे मुक्त होते हैं, वे अध्वर्यु

होनेसे वेदमें और लोकमें मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं ।”

विनाशी होनेका कारण क्षर भाव दूर करने और अविनाशियोंमें (अक्षर भावमें) उत्तमता प्राप्त करनेसे सर्वोत्तमता (पुरुषोत्तम-भाव) की प्राप्ति होती है ।

(६)

सर्वभावसे भक्ति ।

सर्वविद्भजति सर्वभावेन । (गी. १५।१९)

‘जो वस्तुको पूर्ण रूपसे जानता है, वही सर्व-भावसे उसका सेवन कर सकता है ।’

जो जिसवस्तुको जितना जानता है, उतना

ही उस वस्तु का वह उपयोग कर सकता है ।
अतः पूर्णका पूर्ण उपयंग करके पूर्ण लाभ प्राप्त करनेके लिये वस्तुका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ।

(७)

कृतकृत्य होना ।

गुह्यतमं शास्त्रं...बुद्ध्वा
बुद्धिमान् स्यात्कृतकृत्यश्च ॥

(गी. १५।२०)

“गृह्योमें गुह्य (अध्यात्म) शास्त्र जानकर मनुष्य बुद्धिमान् और कृतकृत्य होता है ।”
अध्यात्मशास्त्र जाननेसे मनुष्य ज्ञानसंपन्न और कर्तृत्ववान् होता है ।

अहंकारादेशके मंत्र	२७४	आदि पुरुषकी उपासना	२८३
परमेश्वरसे व्यवहार	२७५	ज्ञानसे शाश्वत पदकी प्राप्ति	,,
सर्वभाव	२७८	अहंकी खोज	,,
ऊर्ध्वमल अश्वत्थ	२७९	उत्तम होनेका उपाय	,,
पंचदश अध्यायके सुभाषित	२८३	सर्वभावसे भक्ति	,,
शाश्वत पदकी खोज	,,	कृतकृत्य होना	,,

किन्तु है, इसका निश्चय इन गुणोंके प्रमाणका विचार करनेसे ही सकता है ॥ १-३ ॥

वात्त होता, पवित्र आधार करता, कदापि द्रोह नहीं करता, आत्मज्ञान उसमें नहीं होता । देवी संपत्ति किम्वत्तु कारण उसके कर्मों विनाश न होता, वह नेत्रहीन होता, उसमें सहस्रशक्ति होती अथवा वह क्षमाशील होता, धृति-भूतिपर दया करता, जोय नहीं धारण करता, उसका हृदय मृदु होता, ऊँकर्म करनेमें लज्जित होता, चंचलताके लक्ष्यका प्राप्त करता, कभी क्रोध नहीं करता, कर्मफलका त्याग करता, शान्तिसे रहता, चुगली नहीं करता, सब विद्याका अध्ययन करता, धर्ममार्गमें द्रोहवाले कष्ट वह सहता, सख्तासे चलेगा, किसीकी हिरा नहीं करता, योगमार्गमें सदा रहता, उदार बुद्धिसे दान देता, दृष्टिद्वयमान करता, यज्ञार्थ कर्म करता, आत्म-अनात्मताकी भावना है जो मनुष्य देवी भावसे युक्त होता है, वह निर्मय होता, उसका अन्तःकरण पवित्र होता, शान्तयुक्त

निरात्ममानता, ये लक्षण देवी संपत्ति लेकर उत्पन्न हुए मनुष्यमें होते हैं ॥ ३ ॥

न होता, ॥ २ ॥ है मरतीय ! नेत्रहिन्ता, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्रोह न करना, भूतिपर दया, अलोलुपता, मृदुता, (धृति कर्म करनेकी) लज्जा, चंचलताका सख्ता, ॥ १ ॥ अहिंसा, सत्य, अक्रोध, (कर्मफल-) त्याग, शान्ति, चुगली न विशेष स्थिति, दान, दय, यज्ञ, स्वाध्याय अर्थात् आत्मविद्याका अध्ययन, तप, श्रीमत्प्राप्त होने-अभय, अन्तःकरणकी शुद्धता, ज्ञानमार्ग और योगमार्गमें

लक्षणानि) देवी संपद अभिमानस्य (मुख्यस्य) भावित ॥ ३५ ॥

आत्मयः— श्रीमत्प्राप्त उपाय— अभय, सख्यशुद्धि, शान्तयोगव्यवस्थिति, दान, दय, च यज्ञः, च स्वाध्यायः, तपः, अहिंसा, सत्य, अक्रोधः, त्यागः, शान्तिः, अप्रभुत्व, भूतिव दया, अलोलुप, माद्वे, ईर्ष्या, अचाप ॥ २ ॥ है मरती ! नेत्र, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोहः, नातिमानिता (देवि पुराणि

भवन्ति संपदं देवीमभिमानस्य मरत ॥ ३ ॥

नेत्रः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

दया भूतेष्वलोलुपं माद्वे ईरवापलम् ॥ २ ॥

अहिंसा सत्यमक्रोधत्यागः शान्तिरप्युत्तम ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥

श्रीमत्प्राप्तुपाय— अभयं सत्त्वसंशुद्धिशान्तयोगव्यवस्थितिः ।

(१) देवी संपत्तिका स्वरूप ।

देवीमत्संपद्विभागयोगः ।

अथ षोडशोऽध्यायः ।

(१-३) मनुष्य राक्षस न बने और देवता-स्वरूप बने, इसलिये धर्मके नियम बनाये हैं । मनुष्यमें दो प्रकारके मानवी स्वभाव बने हैं । एक दैवीवृत्ति और दूसरी राक्षसी वृत्ति । सत्त्व-गुणसे दैवी वृत्ति और रजोगुणसे राक्षसी वृत्ति बनती है । यह वृत्तियां शरीर और मनकी घटना-में ही जन्मसे बनी होती हैं और सहज बदलती भी नहीं । इसलिये आसुरी प्रवृत्तिवाला मनुष्य सहजही दैवी प्रवृत्तिवाला नहीं बन सकता, तथापि गुणोंका उत्कर्ष और अपकर्ष होना संभव है । यही कार्य धर्म करता है । दैवी प्रवृत्तिका उत्कर्ष करना और राक्षसी अथवा आसुरी प्रवृत्तिका नियंत्रण करके उसको मर्यादित और सात्त्विकतासे प्रभावित करना, यह धर्मका कार्य है । सब धर्मग्रंथोंमें इसी उद्देश्यसे सब आचार-धर्म कहे होते हैं ।

यहां पाठक पूछ सकते हैं, कि दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्तिके लक्षण क्या हैं ? इस मनुष्यमें दैवी भाव है या आसुरी भाव है, इसका निश्चय हम किस तरह कर सकते हैं ? हर एक पाठक के मनमें ये प्रश्न आ सकते हैं, इस कारण इस अध्यायमें दैवी और आसुरी वृत्तियोंके लक्षणोंका विस्तृत विचार किया है । पाठक इस अध्यायका विशेष मनन करेंगे तो उनको अपने अन्दर कौनसी वृत्ति है, तथा अपने परिचितोंमें कौनसी वृत्ति है इसका निश्चय हो सकता है । अन्योकी परीक्षा करनेकी अपेक्षा अपनी परीक्षा करना योग्य है और यह आत्म-परीक्षा हर एक मनुष्य कर सकता है । अब यहां दैवी वृत्तिका विचार किया जाता है—

दैवी वृत्तिके लक्षण ।

इन तीन (श्लोक १ से ३ तक) श्लोकोंमें दैवी वृत्तिके छव्वीस लक्षण कहे हैं । केवल दैवी संपत्तिके छव्वीस ही लक्षण हैं और अधिक नहीं ऐसा नहीं है । इन छव्वीस लक्षणोंका

विचार करनेसे अन्य लक्षणोंका बोध हो सकता है, अतः ये लक्षण मुख्य हैं ऐसा मान सकते हैं । इन छव्वीस दैवी लक्षणोंमें कई लक्षण व्यक्ति के अन्दर दीखनेवाले हैं, कई लक्षण सामाजिक व्यवहारमें अर्थात् एक मनुष्यके दूसरेके साथ होनेवाले व्यवहारमें दीखनेवाले हैं और कई ऐसे हैं कि जो व्यक्तिके तथा समाजके ऐसे दोनों व्यवहारोंमें दीखनेवाले हैं । जैसा—

(१) स्वाध्याय ।

‘स्व+अध्याय’ अपनी सत्ताका अध्ययन, आत्माका ज्ञान प्राप्त करना, सद्धिद्याध्ययन, सत्य-विद्याका अभ्यास, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म इनका सत्यस्वरूप जाननेके लिये अध्ययन करनेका नाम स्वाध्याय है । अपने शरीर-इन्द्रिय-मन-बुद्धि-आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, आत्मनिरीक्षण करना और अपने अन्दर जो दोष होंगे उनको दूर करना और अपने अन्दर सद्गुणोंका संवर्धन करना ।

वस्तुतः ‘स्व’ अथवा ‘आत्मा’ का स्वरूप ‘विश्व’ ही है । भगवद्गीताके ११ वें अध्यायमें जो ‘विश्वरूप’ बताया है, वह आत्माका ही रूप है वही सच्चा ‘स्व’ है । इस विश्वरूपका सत्य ज्ञान प्राप्त करनेका नाम स्वाध्याय है । अतः इसमें सब भौतिक और अभौतिक विद्याओंका समावेश होता है । कोई सत्यविद्या इससे बाहर नहीं रहती । जो भी कुछ मानवी हित के लिये ज्ञेय है, उस सबका इस स्वाध्यायमें अन्तर्भाव होता है ।

यह स्वाध्यायसे प्राप्त होनेवाला ज्ञान व्यक्तिमें रहता है अतः यह वैयक्तिक गुण है । राष्ट्रमें अनेक व्यक्तियां सत्य-ज्ञानयुक्त हुईं, तो वह राष्ट्र अथवा वह समाज या जाति ज्ञानसंपन्न है ऐसा कहा जाता है । तथापि ज्ञान एक एक व्यक्तिमें रहता है, इसमें संदेह नहीं है ।

स्वाध्याय करना भी व्यक्तिके कर्तव्यपरिहृति
अवलंबित है, तथापि जिस राष्ट्र में जनप्रसारके
केन्द्र अधिक होंगे, वहाँका वर्गमुञ्चल जन-
प्रदण्डके लिये अर्जुन होंगे और जहाँ ज्ञानि-
योंकी संख्या कम और जनप्रसारके केन्द्रोंकी
संख्या होगी, वहाँका वर्गमुञ्चल जनप्रदण्डके
लिये प्रतिकूल होगा। इसी कारण मनुष्यमें
वृद्धि प्रशंसित रहनेपर भी कई व्यक्तियोंकी ज्ञान
प्राप्त नहीं होती, जैसा भारतीय अत्यन्त,
आफ्रिकीके निवासी, इसमें कई लोग वृद्धिमान भी
होंगे जो भी उनकी संख्याएँ प्राप्त होनेकी
संभावना कम होनेसे ये लोग पीछे पड़ते हैं।

इस तरह 'स्वाध्याय' सर्वथा वैयक्तिक होने-
पर भी जनप्रसारसंभवताकी अपेक्षासे उसमें
सांस्कृतिक भाव भी है, यह पाठक अवश्य
देखें। इसका विचार करनेसे पाठकोंकी विदित
होगा, कि हरेण्वक व्यक्तिकी कर्तव्य स्वाध्याय
करना होनेपर भी अपनी जितनी जनप्रदण्ड-
संभवताके केन्द्र अधिकसे अधिक वर्गोंकी
प्राप्ति भी शान्तिपूर्ण तरीके से करना उचित है।

(२) तप ।

स्वाध्याय अथवा धार्मिक कर्तव्य करनेके
समय जो कष्ट होंगे, उनकी आनन्दके साथ
सहनेकी सामान्य कष्ट उठानेके
विशेष नहीं करना। धार्मिक कर्तव्यप्राप्त
कष्ट सहन करनेकी ही सफलता है। कोई
पुरुषार्थ कष्टोंके सहन करनेके बिना नहीं हो
सकता। इस तरहके कष्ट सहन करनेका नाम
तप है। भारतीयकी शीतोष्ण सहन करनेका
सामर्थ्य बढ़ाना तप है, मनकी शान्ति प्राप्त
करना तप है, दुष्ट न होनेका तप है। इस तरह
अनेकविध तप मनुष्योंकी करना होता है।
इस विषयमें गीताके आदेशों देखना प्रिय है।
देवदत्तगुह्याश्रयज्ञान शैवशास्त्रम् ।
ब्रह्मवर्माहंसा च शरीरं तप उच्यते ॥१४॥

अनर्हगुरुं वाक्यं सत्यं प्रियत्वं च यत् ।
स्वाध्यायाभ्यासनं चैव ब्रह्मसंनयं तप उच्यते १५
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।
भावसंशुद्धिर्हितोचरो मातृसमन्वितः ॥१६
अथवा परमा तपं तपस्वतिवर्धनं नरैः ।
अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सन्निवृत्तैः परित्यक्तैः १७
सत्कारमानपूर्णाथं तपो दंभेन चैव यत् ।
क्रियते तदिह मोक्षं राजसं यत्तमर्धवत् ॥१८
मूढाद्वैष्णवमनो यत्पण्डितक्रियते तपः ।
परस्परविषादनाथं वा तत्तमसासमृद्धवत् ॥१९
(म. गी. १७)

शारीरिक तप ।

• देवोंकी पूजा करना, दिव्योंका सत्कार करना,
गुरुजनोंकी आदर करना, विशेष श्रान्ति लोगोंकी
संमान करना, पवित्रता करना, सत्जनता प्राप्त
करना, ब्रह्मचर्य पावन करना और आहंसा
पावन करना यह शारीरिक तप है ।

वाचिक तप ।

दूसरोंकी उद्देश्य न पहुँचानेवाला भाषण
करना, जो स्वयं हो प्रिय हो और हितकारक
भी हो ऐसा भाषण करना, निरय स्वाध्याय
करना, यह वाचिक तप है ।

मानसिक तप ।

मनकी प्रसन्नता, मनकी सौम्यता अर्थात्
कोमलता, मौन प्राप्त करना, आत्मनिग्रह,
मनके भावोंकी परिशुद्धता, यह मानसिक
तप है ।

शान्तिविक तप ।

जो तप परम अद्वैत क्रिया जाता है, उसको
भी तीन भेद होते हैं। जो तप फलयोगकी इच्छा
मनमें न धारण करते हुए क्रिया जाता है, उसको
शान्तिविक तप कहते हैं ।

राजस तप ।

जो बड़े दंभसे क्रिया जाता है, अपना सत्कार

है, अपना मन बड़े और अपनी पूजा चारी और है, इस उद्देश्यसे किया जाता है, उस आदिष्ट और बचल वपकी राजस कहते हैं।

राजस तप ।

मूर्खता, अपने आपको पीडा देकर जो

किया जाता है, तथा जिसमें दूसरेका राजा करनेका उद्देश्य होता है, उसे राजस तप कहते

हैं ।

यहाँ इस तपके वर्तमान पाठक देख सकते हैं

कि जो यह राजस तप कहा गया है, उसमें देवी

माता आश्रय है, आसुरी भावही इसमें बहते हैं-

इस तरहका तप देवी संपत्तिमें नहीं आया ।
निःसन्देह यह तप है, परन्तु यह आसुरी भावसे

पूजा है ।

इस तरह विचार करके कौनसा तप इस

देवी संपत्तिमें लेने योग्य है, इसका निश्चय करना

चाहिये । जो सात्त्विक तप है वही पूर्णतया देवी

संपत्तिमें आश्रय हो सकता है । इसके साथ

साध आर्द्रता, शीघ्र (पवित्रता), आर्द्र (सत-

जता), सत्य, माद्व (सत्यत्व), नीतिमानता,

अवापन्य (अश्व) इत्यादि देवी संपत्तिमें

निनाय उद्देश्य तपके विवरणमें भी आय है ।

यह देखकर ये उद्देश्य कबल साधारण कल्याण

हीनके लिये निनाय है, ऐसा स्पष्ट हो जाता है ।

जैसे तपमें ये देवी संपत्तिके भाव आय है,

उसी तरह आश्रय देवी उद्देश्योंमें भी

विचार करके जान सकते हैं ।

(३) दम ।

इन्द्रियदमन, मनःसंयम, आत्मसंयम इत्यादि भाव इसमें है । मनके योगोंका योग करना, अपनी मनके योगोंको अपने आधीन रखना, अपनी योग-उद्योगोंको शान और नियमित करना, यह सब इस दममें आता है ।

इस दम पर ही मनुष्यकी सत्यता अवलंबित है । इस दम अर्थात् संयममें बड़ी शक्त होती है ।

मानवी समाजकी उत्तम धारणा करनेका सामर्थ्य

इसमें है । यदि किसी समाजमें दम कम होगा,

तो उस समाजमें स्वैर योगवृत्तिकी वृद्धि होगी

और उस समाजका कभी धारण नहीं होगा ।

इतना स्वैरयोगी व्यक्ति अलग अलग होगा और

मानवी सत्यता दमपर निर्भर है, ऐसा जानकर

इतनाक मनुष्य इन्द्रियदमन करनेका प्रयत्न करे ।

(४) सत्य-योजुति ।

अपने सत्यकी श्रद्धा । अपने अन्दर जो

शरीर मन बुद्धि आदिमें मल होते हैं, उनको दूर

करनेका नाम सत्यकी पवित्रता है । पूर्ण पुरुष

वचनके लिये सत्यकी पवित्रता चाहिये । जिसके

सत्यकी पवित्रता हुई है, वह योग योग्य और

योगही काम करता । उसके अन्दर अशुद्ध विचार

आवोगेहि नहीं । मतिवतके कारण अशुद्ध

विचार मनमें आते हैं और अशुद्ध काम होते हैं,

ये निराश्रयके कारण हैं । अतः सत्ययोजुतिके

उद्देश्य मनुष्यका सत्य परिशुद्ध करनाही है ।

योगका आधार है—

(५) योगयोगवृत्ति ।

योगयोग और कामयोग विशेष दृढासे

विशुद्ध वृत्तिसे आचरण करना, यह एकमात्र

मध्य साधन सत्त्वकी शुद्धता होनेके लिये
नैष्ठिक अथवा प्रयत्न शोक ७ से ११ तक श्राव
की व्याख्या की है, पाठक उसकी यहाँ देखें। यहाँ
शान्तमार्ग है। कर्ममार्गका वर्णन अनेक स्थानों-
पर भगवद्गीतामें है। उसकी कर्ममार्ग कहते हैं।
इस शान्तमार्ग और इस कर्ममार्गमें साधकोंकी
सुस्थिति रहनाही उनके सिद्ध बननेका एकमात्र
साधन है। शान्तियुक्त लक्षण जो १३ वें अध्यायमें
कहे हैं वे यहाँ हैं—

शान्तके लक्षण ।

१ अमानसि, २ अदम्य, ३ अहिंसा, ४ क्षमा,
५ सरलता, ६ गुरुत्व, ७ पवित्रता-शुद्धता,
८ स्थिरता, ९ आत्मसंयम, १० इंद्रियविवर्षणके
संबंधमें वैराग्य, ११ अहंकार-ब्रह्म न होना,
१२ ज्ञान-मूर्त्य-वृत्ति-व्याधि-दुःख-दोषोंका अनु-
भव करना, १३ पुत्र-पुत्री-पुत्र-पुत्री आसक्ति
और ममत्व न होना, १४ दृष्टान्तिष्वके विषयमें
समभावकी धारण करना, १५ ईश्वरमें अनन्य
शक्ति, १६ एकान्तसेवन, १७ जनसंघमें जातेके
विषयमें अहिंसा, १८ अध्यात्मज्ञान में निरत मन
की स्थिर करना, १९ तत्त्वज्ञानमें प्रयत्न होने-
वाले आत्माका दर्शन करना, इस सबकी शान
कहते हैं, इससे जो विपरीत होता है, उसकी
अज्ञान कहते हैं। (म. गी. १३।७-११)

यहाँ १९ गुण शान्तके कहे हैं। देवी संपत्तिकी
वर्णन करते हुए (अ. १३।१-३ मं) २६ गुणों
का कथन किया है। ये देवी लक्षण परस्पर
मिलते हैं। गतिमानिता, अहिंसा, क्षमा,
(आर्जव) सरलता, (शौच) शुद्धता, स्थूल
(स्थिरता-अवापल), दम (संयम), आदि
देवीकी स्थानांम एक ब्रह्मही है, अन्य गुणभी
परस्पर मिलनेवाले ही हैं। इस तरह जो शान
है, वही देवी संपत्ति है और जो देवी संपत्ति है,
वही शान है। अर्थात् आसुरी संपत्ति और

अज्ञान ये समानार्थक शब्द बहूत अंगोंमें माने
जा सकते हैं। अस्तु । शान्तयोगमें व्यवस्थितिका
यह अर्थ है। जिस साधकमें देवी संपत्तिकी
विकास होता है उसकी स्थिरता ऐसी शान्त
बैसाहि योगमें होती है।

(६) दान ।

दानका अर्थ देना। जो अपने पास होता उसका
सबकी भलाईके लिये समर्पण करना दान है।
हमारी स्थिति इस दानपर निर्भर है। गुरु विद्या
का दान देना है, भावपिना अपनानी जीवन
समर्पण करते हैं, इस तरह संकटों और हजारी
शान अज्ञान मानवी और प्राणिज्यपर हमारी
अस्तिवत्व निर्भर है। यदि वे हमारे लिये दान न
देते, तो हमारी जीवन समाप्त होती। अर्केला संयु
उल्लास और जीवन न देना, तो श्लाघ्य है हम
मर जायेंगे। दूसरेसे कुछ लेकरही हम जीवित
रहते हैं। इसी लिये प्रत्येककारुणिकसे हमें जिवित
है कि हम अपनी शक्तिस जितनी हो सकती है,
सबकी भलाईके लिये आत्मसमर्पण करें। जो
मनुष्य अत्यंत अल्प शक्तिकोला है, वह भी कुछ
न कुछ विधिवेग कर सकता है। फिर जिसके
पास शान्त्यनादि विविध प्रकारका सामग्र्य है
वह उपकार करनेमें उसका व्यय करें, अवश्य
आत्मशक्तिका दान करें, यह क्या करनेकी आव-
श्यकता है? आर्थिक दानसेहि जीवित रहनेवाले
की उचित है कि वह भी आत्मसमर्पण आर्थिक
लिये करे। परंतु यहाँ कोई अन्य अर्थात् दूसरा
नहीं है। एकही आत्मसत्ता सर्वत्र है, एकही
' अहं ' सर्वत्र है, अतः न कोई दूसरीसे दान लेना
है और न कोई दूसरीको दान दे सकता है।
दूसरीको दान देना यह भाषाही अशुद्ध और
कर्मका आशय होनेसे दान लिये है।
यहाँ सब अन्य होनेसे दान न देना आत्मभाव
करना है, इस कारण आत्मभाव होनेके लिये

(२) क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका प्रभाव ।

तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत् ।
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ३ ॥
ऋषिभिर्वहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ।
ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ॥ ४ ॥

अन्वयः— तत् क्षेत्रं यत् च, यादृक् च, यद्विकारि (च), यतः च यत्, सः च यः, यत् प्रभावः च (अस्ति) यत्, (एवं) समासेन मे शृणु ॥ ३ ॥ (इदं ज्ञानं) ऋषिभिः बहुधा, तथा विविधैः छन्दोभिः पृथक् हेतुमद्भिः विनिश्चितैः ब्रह्मसूत्रपदैः च गीतं एव ॥ ४ ॥

यह क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकारका है, इसमें कौनसे विकार होते हैं, इसमें कहाँसे क्या होता है, वह क्षेत्रज्ञ कौन है और उसका प्रभाव क्या है, यह सब तू संक्षेपसे सुझसे सुन ॥ ३ ॥ यह ज्ञान ऋषियोंने अनेक प्रकारसे, तथा विविध छंदोंमें पृथक् पृथक् और हेतु दर्शाकर निश्चित अर्थवाले ब्रह्मसूत्रके पदोंसे भी गाया गया है ॥ ४ ॥

बीज रखनेवाला परम पिता परमेश्वर ही है । ”

यहां भी उत्तम ज्ञान करके जो कहा है वह प्रकृति और पुरुषसे संपूर्ण विश्व होता है यही है । अर्थात् चारों स्थानोंमें एकही ज्ञान कहा है, उसका तात्पर्य यही है कि सर्वव्यापक एक ईश्वर है, उसकी प्रकृति नौ प्रकारकी है, ईश्वरकी शक्तिले प्रकृतिमें बीजधारणा होकर सब नृष्टिकी उत्पत्ति होती है । इस सृष्टिमें जीवसृष्टि और जलसृष्टि दोनों आ गई । दोनों की उत्पत्ति प्रकृतिसे ही है और सबमें सूत्रात्मा वही विश्वात्मा है । विश्वात्माके आधारसे ही यह सब सृष्टि है, जैसे मालाके मणि सूत्रके आधारसे रहते हैं, वैसे ही सूत्रात्माके आधारसे यह सब सृष्टि है । यह सब ज्ञान यथायोग्य जानने योग्य है ।

यही ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की संज्ञासे इस अध्यायमें कहा है । यहां क्षेत्र नाम प्रकृति का है

और क्षेत्रज्ञ नाम आत्माका है । आत्मा ही इस प्रकृतिरूपी क्षेत्रको जाननेवाला है । वह इस प्रकृतिको जानता है, उसमें जो चाहे वह निर्माण करता है, अनेक प्रकारके पुरुषार्थ करता है और श्रेष्ठ पुरुष बनता है—

इस अध्यायके प्रारंभमें कई लोग इस श्लोक का पाठ करते हैं—

अर्जुन उवाच—

“ प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च । ”

“ एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥ ”

अर्थ— अर्जुनने पूछा कि —‘मुझे प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के जाननेकी इच्छा है, सो बतलाओ ।’ परंतु सब भाष्यकार इस श्लोक को प्रक्षिप्त मानते हैं, अतः हम भी इसको छोड़ देते हैं । अस्तु ।

इस क्षेत्रका स्वरूप क्या है और क्षेत्रज्ञका प्रभाव क्या है, वह अब देखिये—

भावार्थ— इस खेतका स्वरूप क्या है, यह खेत किस प्रकारका है, इसमें कौनसी विकृतियां होती हैं, इसमें किस कारणसे क्या गुणदोष होते हैं, यहां इस खेतको जाननेवाला कौन है और उसकी शक्ति क्या है, यही सब जानना चाहिये । यही ज्ञान है और यह ऋषिमुनियोंने विविध छंदोंमें दर्शाया है तथा कार्यकारण दर्शाकर निश्चित सिद्धान्त बतानेवाले ब्रह्मस्वरूपका निर्णय करनेवाले सूचक वाक्योंमें भी वर्णित हुआ है ॥ ३-४ ॥

(३-४) यह क्षेत्र क्या है अर्थात् इसका स्वरूप क्या है, लक्षण कौनसे हैं, वह क्षेत्र किस प्रकारका है, उसमें अन्तर्गत भेद कितने हैं और इस क्षेत्रमें विकार क्या होते हैं? इसमें परिवर्तन कौनसे होते हैं, उसमें अदलबदल किस तरह होता है और उसमें किससे क्या होता है? इतने प्रश्न क्षेत्रके संबंधमें यहां किये हैं । इन सब प्रश्नोंका विचार यहां करना है ।

इसी तरह यहां क्षेत्रज्ञ कौन है और उस क्षेत्रज्ञका प्रभाव क्या है? उसका प्रभाव यहां कैसा अनुभवमें आ सकता है? यह संक्षेपसे यहां इस अध्यायमें देखना है । जो ज्ञान और विज्ञान करके कहा जाता है, वह यही है । मनुष्यको यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और इस ज्ञानका उपयोग अपने जीवनमें करना चाहिये । इसलिये मनुष्यके प्रारंभिक आयुमें यह ज्ञान उसको प्राप्त करना चाहिये । प्रारंभिक आयु ब्रह्मचर्याश्रमकी होती है, इसमें विद्याध्ययनका काल आयुकी २५ वर्षकी अवस्थातक माना है अर्थात् आठवें वर्ष उपनयन होकर गुरुगृहमें ब्रह्मचारी जाता है और वहां १६ वर्ष रहकर २५ वें वर्ष विद्या प्राप्त करके वापस आता है । इस कालमें जो ज्ञान उस ब्रह्मचारी को मिलता है, वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका ही ज्ञान होता है । प्रकृति पुरुष, स्थूल सूक्ष्म, देह देही, अपरा और परा प्रकृति, इस तरह अनेक शब्दोंद्वारा एकही भाव बताया जाता है । प्रकृतिकी विद्या और पुरुषकी विद्या येही अध्ययन करनेयोग्य विद्याएं हैं और जो भी कुछ पढ़ाया जाता है वह इसीके अन्तर्गत होता है ।

आजकल अनेक शास्त्र बहुतही बढ़ गये हैं, परंतु वे प्रायः प्रकृतिविद्याके ही अन्तर्गत हैं ।

प्रकृतिके अंशको लोग जानते हैं और उसका एक शास्त्र बना देते हैं । अर्थात् विद्याएं कितनी भी हों उनका समावेश प्रकृति-पुरुष-विद्याके अन्दर होता है । इसलिये क्षेत्रक्षेत्रज्ञके ज्ञानमें सब प्रकारका ज्ञान समाया है, यह बात भूलना नहीं चाहिये ।

ऋषिभिर्वहुधा गीतं छंदोभिर्विविधैः पृथक् ।

अनेक ऋषियोंने विविध छंदोंद्वारा पृथक् पृथक्, अनेक ढंगोंसे इस ज्ञानका विवरण किया है । अनेक प्रकारके शास्त्र और विविध ग्रंथ रचे हैं और पढ़ानेकी सुवोधताके लिये अनंत प्रकारके विद्याके अंग-प्रत्यंग निर्माण किये हैं ।

ब्रह्मसूत्रमें भी हेतु दर्शाकर निश्चित आशय प्रकट करनेके लिये वादरायणने कई प्रकरण रचे हैं । इस प्रकार अनेकानेक ऋषियोंने विविध शास्त्रों द्वारा इसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके ज्ञानका विस्तार किया है ।

वेद शास्त्र पुराण दर्शन तथा अन्यान्य शास्त्र जो प्रतिपादन करते हैं वह इसी क्षेत्रक्षेत्रज्ञका ही प्रतिपादन है, तथा जो ग्रंथ विविध शास्त्र-प्रतिपादन के लिये बनाये जा रहे हैं और बनाये जायंगे, उनमें भी क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका ही विषय होगा ।

परंतु यहां इतना ही समझना चाहिये कि प्रकृति विद्याके शास्त्र इस समय बहुत बढ़ रहे हैं, प्रकृतिविद्यामें बहुत प्रगति हो रही है और आत्मविद्यामें कम प्रगति हो रही है । तथापि जो भी कुछ शास्त्ररचना हो रही है, वह प्रकृति-पुरुष अथवा क्षेत्रक्षेत्रज्ञके संबंधमें ही हो रही है । अब इसका विवरण देखिए—

(३) क्षेत्रका स्वरूप

महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।

इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ।

एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६ ॥

अन्यथा— महाभूतानि, अहंकारः, बुद्धिः, अव्यक्तं एव च, दश इन्द्रियाणि च, एकं (मनः), इन्द्रियगोचराः पञ्च च इच्छा, द्वेषः, सुखं, दुःखं, संघातः, चेतना, धृतिः, एतत् सविकारं क्षेत्रं (मया) समासेन उदाहृतम् ॥ ५-६ ॥

पञ्च महाभूत, अहंकार, बुद्धि (महत्), अव्यक्त (प्रकृति), दस (सूक्ष्म) इन्द्रियाँ, एक मन, तथा पाँच विषय; इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना और धारणा-शक्ति (यह इकत्तीस प्रकारका) विकार होनेवाला क्षेत्र संक्षेपसे वर्णित हुआ है ॥ ५-६ ॥

भावार्थ— पृथिवी, आप, तेज, वायु, आकाश ये पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ मिलकर) दस सूक्ष्म इन्द्रिय-शक्तियाँ, एक मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पाँच विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात अर्थात् सबका समूह, चैतन्यशक्ति और धृति अर्थात् धारणाशक्ति यह इकत्तीस प्रकारका क्षेत्र है, और इसमें विविध विकार भी होते हैं । इसका बहुत वर्णन हो सकता है, परंतु यहां इसका नाममात्र उल्लेख किया है । पाठक हरएक विभागका विशेष विचार करके विशेष ज्ञान प्राप्त करें ॥ ५-६ ॥

क्षेत्रका वर्णन ।

(५-६) पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश ये पाँच महाभूत; अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति; नासिका, रसना, नेत्र, त्वचा और कर्ण ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाः हाथ, पाँच, मुख, उपस्थ और गुदा ये पाँच कर्मेन्द्रियाः मन; गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ये पाँच विषय; इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना और धृति (धारणाशक्ति) ये सप्त भाव मिलकर इकत्तीस प्रकारका यह क्षेत्र है—

ज्ञानेन्द्रिय	५
कर्मेन्द्रिय	५
मन	१
विषय	५
इच्छाद्वेषादि भाव	७

मिलकर ३१ प्रकारकी प्रकृति है ।

इसी प्रकृतिको क्षेत्र, प्रकृति, क्षर, आदि अनेक नाम दिये हैं । यह (सविकारं क्षेत्रं) विकृति होनेवाला क्षेत्र है । विकृति-विकारका अर्थ परिवर्तन, बदल, हेरफेर है । इनका एक दूसरे पर परिणाम होता है और परिवर्तन होता है । जैसी मिट्टी शुष्क होती है, उसमें जल मिलनेसे

पञ्च महाभूत ५
अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार ३

(४) ज्ञानका स्वरूप ।

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षांतिरार्जवम् ।

आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ।

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८ ॥

असक्वितरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु ।

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥

गीली होती है और जल वहां स्थिर रहनेसे सड़ना शुरू होता है। इसी तरह सूखे तृणकाष्ठ को अग्नि लगनेसे वह जल जाता है। गीला वस्त्र वायुमें रखनेसे सूखता है। किसी स्थानमें जल हुआ तो कुछ दिनोंके बाद सूख जाता है। वृक्ष बढ़ जाते हैं और सूख भी जाते हैं। इस रीतिसे अनेकानेक परिवर्तन यहां हो रहे हैं। ये ही विकार हैं।

संपूर्ण सृष्टिभरमें ये विकार हो रहे हैं। (जायते) उत्पन्न होता है, (अस्ति) है, (वर्धते) बढ़ता है, (विपरिणमते) परिणाम होता है, (अपक्षीयते) क्षीण होता है और (विनश्यति) नाशको प्राप्त होता है। ये छः विकार इस सृष्टिमें हो रहे हैं। इनमें अनंत भेद हैं और इन विकारभेदोंका निरीक्षण करकेही अनेक शास्त्र बने हैं।

जैसे भूस्तरशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, वास्तुविद्या, खनिजशास्त्र आदि शास्त्र पृथ्वीके साथ संबंध रखनेवाले हैं। जलविद्या, जलयानविद्या, नौकानयनशास्त्र, जलचिकित्सा, रसविद्या, औषधविद्या, इत्यादि शास्त्र जलतत्त्वके साथ संबंध रखनेवाले हैं। अग्नि-विद्या, विद्युच्छास्त्र, सूर्यकिरणचिकित्सा, वर्णचिकित्सा, इत्यादि शास्त्र

आग्नेय तत्त्वके साथ संबंध रखनेवाले हैं। वायु-यानविद्या, विमानशास्त्र, प्राणायामशास्त्र, वायु-स्तंभनविद्या, वायुयंत्रनिर्माण आदिका संबंध वायुतत्त्वके साथ है। शब्दशास्त्र, ध्वनिविद्या, शब्दवेध, ध्वनिक्षेपणविद्या, गानविद्या, वक्तृत्वशास्त्र, आदि अनेक विद्याएं शब्दके साथ संबंध रखनेके कारण आकाशतत्त्वके साथ संबंध जोड़नेवाली हैं। इंद्रियविज्ञानके शास्त्र अनेक हैं। अहंकार, बुद्धि आदिका विचार और खोज करनेवाले अनेकानेक शास्त्र हैं। भोगविषयोंके शास्त्र तो नित्य प्रति बढ़ही रहे हैं। सूपशास्त्र, रूपशास्त्र, कामशास्त्र आदि अनेकानेक भोगविषयोंके शास्त्र हैं। चैतन्यकी खोज करनेवाले अध्यात्मशास्त्र हैं, इसमें अनंत शास्त्रोंका समावेश होता है। मानसशास्त्रकी खोज होकर मनो-विज्ञान, मानसचिकित्सा, विचारसंक्रमण आदि बहुतही शास्त्र बने हैं और बन रहे हैं।

ये सब प्रकृतिपुरुष विषयक शास्त्र हैं। ये शास्त्र इतने हैं कि इनका अध्ययन एक मनुष्य अपनी आयुमें कर नहीं सकता। तथापि संक्षेपसे साधकको इनमेंसे मुख्य मुख्य विषयोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

अब इस ज्ञानका स्वरूप देखिये—

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।

विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥१०॥

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥

अन्वयः— अमानित्वं, अदम्भित्वं, अहिंसा, क्षान्तिः, आर्जवं, आचार्योपासनं, शौचं, स्थैर्यं, आत्मविनिग्रहः । ईश्वरार्थे तु वैराग्यं, अनहंकारः एव च, जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधिदुःख-दोषानुदर्शनं । अनासक्तिः, पुत्र-दार-गृहादिषु अनभिषेगः, दृष्टान्तिषोपपत्तिषु निधत्वं समचित्तत्वं च । मयि च अनन्य-योगेन अव्यभिचारिणी भक्तिः, विविक्त-देशसेविता, जनसंसदि अरतिः । अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं, तत्त्वज्ञानार्थदर्शनं, एतत् ज्ञानं इति प्रोक्तं, यत् अतः अन्यथा (तत्) अज्ञानं (इति प्रोक्तम्) ॥ ७-११ ॥

सानी न होना, दम्भ न करना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुसेवा, शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रियोंके विषयोंसे विरक्ति, अहंकार न करना, जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-दुःख और दोषोंका विचार करना, अनासक्ति, पुत्र-स्त्री-गृह आदिमें लपट न होना, प्रिय और अप्रिय के विषयमें समभाव धारण करना, मेरे प्रति (ईश्वरके प्रति) अनन्यभावसे अटल भक्ति, एकान्त देशका सेवन, जनसमूहमें आनेकी अरुचि, नित्य अध्यात्मज्ञानका विचार करना, तत्त्व-ज्ञानका विचार करना, इसको 'ज्ञान' कहते हैं । जो इससे भिन्न है, वह सब अज्ञान है ॥ ७-११ ॥

भावार्थ— तमेंउकी वृत्ति न रखना, ढोंग न करना, हिंसा न करना, क्षमाकी वृत्ति धारण करना, सरलता, गुरुसेवा, शुद्धता, आचारविचारमें स्थिरता, आत्मसंयम, भोगोंके विषयमें अरुचि, अहंता छोड़ना, जन्म-मृत्यु, दुःख, रोग, दुःख और दोष किस तरह होते हैं इसका निश्चय विचार करना, अनासक्ति, स्त्रीपुत्र घरदारके विषयमें लपटता न धरना, प्रिय और अप्रिय आदि दूटोंके विषयमें समभाव धारण करना, ईश्वरकी अनन्य और दृढभक्ति करना, एकान्त सेवन करना, जनसमूहमें आनेकी अरुचि, सदा अध्यात्मका ज्ञान प्राप्त करना, तत्त्वोंके ज्ञान का मनन करना, यही ज्ञान है । इससे भिन्न जो है, उसे अज्ञान कहना योग्य है ॥ ७-११ ॥

ज्ञान और अज्ञान ।

(७-११) इन पांच श्लोकोंमें ज्ञान कौनसा है यह कहा है, इसके अतिरिक्त इससे भिन्न जो है वह अज्ञान है । अतः हम यहां ज्ञान क्या है और उससे भिन्न अज्ञान क्या है, यह देखते हैं ।

यहां ज्ञानके लक्षण जो कहे हैं, उनके विरोधी लक्षणोंको मनके संमुख खड़ा करनेसे अज्ञानके स्वरूपका पता लग सकता है । इस तरह विचार करके निम्नलिखित कोष्टक बनाया है । पाठक इसको अधिक मनन करके परिपूर्ण कर सकते हैं—

ज्ञानके लक्षण ।

- १ अहिंसा, अक्रूरत्व
- २ अमानित्व
- ३ अदम्भित्व
- ४ क्षान्तिः, क्षमा
- ५ आर्जव, सरलता,
- ६ आचार्योपासन, गुरुसेवा
- ७ शौच, शुद्धता, पवित्रता
- ८ स्थैर्य, स्थिरता
- ९ आत्मविनिग्रहः, आत्मसंयम
मनोनिग्रह, इन्द्रियदमन
- १० इंद्रियाथोंमें वैराग्य, भोगोंके
विषयमें उदासीनता
- ११ अहंकारः
- १२ जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिमें
दुःखों और दोषोंको देखना
- १३ असक्ति, अनासक्ति
- १४ पुत्र-दार-गृहादिमें (अनभिष्वंगः)
मोह और समता न रखना
- १५ इष्ट-अनिष्टमें सदा समचित्त होना
- १६ ईश्वरमें अनन्ययोगसे
अव्यभिचारिणी भक्ति
- १७ एकान्त-सेवन करना
- १८ जनसंमर्दमें जानेकी अरुचि
- १९ नित्य अध्यात्मविचारमें मग्न होना
- २० तत्त्वज्ञानके मोक्षरूप उद्देश्यका
दर्शन करना
- २१ इसका नाम ज्ञान है ।

अज्ञानके लक्षण ।

- १ हिंसा, क्रौर्य
- २ मानित्व, घमंड
- ३ दम्भित्व, दंभ
- ४ अक्षान्ति, असमाधान, क्षमा न करना
- ५ कुटिलता, तेढापन
- ६ गुरुके साथ विरोध
- ७ अपवित्रता, मलिनता
- ८ चंचलता, अस्थिरता
- ९ असंयम, स्वैराचार,
इंद्रियोंकी उच्छृङ्खलता
- १० इंद्रियोंके भोगोंके विषयमें
अत्यंत आसक्ति
- ११ अहंकार
- १२ दुःख और दोष का विचार न करना ।
- १३ भागोंपर आसक्ति
- १४ पुत्र, स्त्री, गृहादिकोंमें मोहित होना,
इनपर ममत्व रखना
- १५ इष्ट-अनिष्टकी प्राप्तिमें विषमचित्त होना,
इष्टका प्रेम और अनिष्टका द्वेष करना
- १६ ईश्वरको न मानना, अन्यभाव धरना,
सबको परस्परभिन्न समझना, या तो
भक्तिहीन करना अथवा व्यभिचारिणी
भक्ति करना
- १७ एकान्त-सेवन न करना
- १८ जनसंमर्दमें जानेकी रुचि
- १९ अध्यात्मका विचार न करना
- २० तत्त्वज्ञान न सुनना और उसके उद्देश्यका
भी विचार न करना
- २१ इसका नाम अज्ञान है ।

यहाँ ज्ञान और अज्ञानकी व्याख्या की है। ज्ञान ज्ञानकी लक्षणा और अज्ञानके लक्षण हैं, वे अलग नहीं चाहिये। ये उपलक्षण मात्र मान्य नहीं हैं, जैसा यहाँ 'अहिंसा' यह महासर्वज्ञानका लक्षण कहा है, अक्रोध, अवैराग्य, अविनाशभाव इत्यादि मान्य नहीं चाहिये। इसी तरह अन्यान्य लक्षणोंके विषयमें विचार करके मान्य नहिये।

वस्तुतः ये ज्ञानके लक्षण नहीं और इसके विपरीत लक्षण अज्ञानके भी नहीं हैं। परन्तु ये ज्ञानके परिणाम हैं। मनुष्यमें ज्ञानका विकास परिपूर्ण रीतिसे होनेपर वह इन लक्षणोंसे युक्त होता है। जो पूर्ण ज्ञानी है, वह अहिंसक, अक्रोधी, अदम्भी, निरहंकारी, अनन्यभक्त, भोगोंके विषयमें विरक्त, सरल सीधा, शुद्धाचाररत, ज्ञान, इन्द्रियदमन करनेवाला, अनासक्त, समन्वित होगा और जो अज्ञानी होगा, वह हिंसक, क्रूर, मानी, घमण्डी, दम्भी, विरोधक, भोगोंमें लिपटा हुआ, कुटिल, अशुचि, चञ्चल, स्वैरानारी भोगासक्त, विषमभावयुक्त होगा। इसके साथ साथ जो अन्यान्य सहजानी लक्षण संभव हो सकते हैं, उनका विचार भी पाठक करें और ये लक्षण यहाँ गिनाये हैं, ऐसा यहाँ समझे।

सर्व विधवरूप ही वासुदेवका है, सर्वत्र वही प्रलय है ऐसा अनुभव करनेसे येही ज्ञानके लक्षण सब साधकमें स्थिर होते हैं और ये स्वभावसे ही लक्षण किसीमें स्थिर हुए तो उसीको सिद्ध मान्य कहा जाता है।

पाठक ये भिन्न पुरुषके लक्षण हैं ऐसा समझें और इन लक्षणोंको अपने अन्दर स्थिर करनेका प्रयत्न करें। किन्तु प्रमाणमें अपने अन्दर ये लक्षण के अभावका परीक्षण करनेसे अपनी उन्नति कितनी बढ़ेगी और शेष कितनी उन्नति होनी चाहिये प्रमाण निश्चय हो सकता है। पाठक इस रीतिसे आत्मपरीक्षण करें।

ये जो ज्ञानके लक्षण यहाँ कहे हैं, उनकी सामाजिक और राष्ट्रीय सुख-शान्तिके लिये कितनी आवश्यकता है और इनके विपरीत जो अज्ञानके लक्षण अनुमान किये जाते हैं उनसे समाजमें और राष्ट्रमें कैसी अशान्ति बढ़ेगी, इसका विचार पाठक करें और भगवद्गीताका यह तत्त्वज्ञान समाजोपयोगी कैसा है यह जानें। यदि समाज सुख और शान्तिसे युक्त बनाना है, तो उसमें ये ज्ञानलक्षण सुस्थिर होने चाहिये।

श्रीमद्भगवद्गीता आदर्श सामाजिक जीवन का उपदेश कर रही है। समाजके मनुष्य यह आदर्श अपने अन्दर सुस्थिर करनेका प्रयत्न करते रहें। यह आदर्श ऐसा है कि विना परिश्रम यह आचरणमें आना कठिन है। बड़े परिश्रम किये जाय तोहि यह आचरणमें आसकता है। सामाजिक, जातीय तथा राजकीय प्रबंध भी ऐसा होना चाहिये कि जिसमें रहते हुए यह आदर्श जीवन मनुष्योंके आचरणमें आ जावे और मनुष्य 'पूर्ण मानव' अथवा 'पुरुषोत्तम' बन सके। आजकलकी समाजव्यवस्था और राज्यव्यवस्था ऐसी है कि जिसमें रहता हुआ मनुष्य इन दैवी गुणोंके बदले आसुरी भावोंको ही अपने अन्दर बढ़ा सकता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रका वध कर रहा है, एक दूसरेको लूट रहे हैं, जो हिंसा करना नहीं चाहते वे असभ्य गिने जाते हैं और उनको दवानेका यत्न होता है। आसुरी भाव बढ़नेके कारण ऐसा हो रहा है। अतः भारतीयोंको ऐसा प्रचण्ड यत्न करना चाहिये कि जिससे सब भारतीय जनता अपने अन्दर उक्त दैवी गुणोंका उत्कर्ष कर सके और संपूर्ण जगत् में दैवी गुणोंका विकास करने का विशेष प्रयत्न करे।

इस तरह ज्ञानका विचार हुआ। अब जानने योग्य बातोंका बोध भगवान् करते हैं, वह देखिये—

(५) ज्ञेय क्या है ?

ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ।
 अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥
 सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।
 सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्त्य तिष्ठति ॥ १३ ॥
 सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
 असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ १४ ॥
 बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ।
 सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥ १५ ॥
 अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।
 भूतभर्तृ च यज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥
 ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
 ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितम् ॥ १७ ॥

अन्वयः— यत् ज्ञेयं, यत् ज्ञात्वा (जीवः) अमृतं अश्नुते, तत् प्रवक्ष्यामि । तत् अनादिमत् परं ब्रह्म सत् न, असत् च न, इति उच्यते ॥ १२॥ लोके तत् सर्वतः पाणिपादं, सर्वतः अक्षिशिरोमुखं, सर्वतः श्रुतिमत् (अस्ति), सर्वं च आवृत्त्य तिष्ठति ॥ १३॥ (तत्) सर्वेन्द्रियगुणाभासं, सर्वेन्द्रियविवर्जितं, असक्तं, सर्वभृत् च एव, निर्गुणं, गुणभोक्तृ च (अस्ति) ॥ १४॥ तत् भूतानां बहिः अन्तः च (अस्ति), अचरं चरं च एव (अस्ति), तत्, सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं (अस्ति), दूरस्थं च अन्तिके च (अस्ति) ॥ १५॥ तत् ज्ञेयं अविभक्तं भूतेषु विभक्तं इव स्थितं, भूतभर्तृ च ग्रसिष्णु च प्रभविष्णु च अस्ति ॥ १६॥ तत् ज्योतिषां अपि ज्योतिः (अस्ति), तमसः परं उच्यते, (तत्) ज्ञानं, ज्ञेयं, ज्ञान गम्यं (अस्ति), (तत्) सर्वस्य हृदि धिष्ठितं (अस्ति) ॥ १७॥

वह ज्ञेय जिसके जाननेसे जीव अमृतत्व प्राप्त करता है, मैं तुझे कहता हूँ । वह अनादि परब्रह्म है, उसे न सत् और न असत् कहते हैं ॥ १२॥ इस लोकमें उसके सर्वत्र हाथ पांव, सब ओर आंख, सिर और मुख और सब ओर कान हैं । वह सर्वत्र व्याप कर रहा है ॥ १३॥ उसमें सर्व इंद्रियोंके गुणोंका आभास है, तो भी वह सर्व इंद्रियोंसे रहित है । वह सर्वत्र आसक्तिरहित, सबका भरणपोषण करनेवाला, गुणरहित होनेपर भी गुणोंका भोक्ता है ॥ १४॥ वह सब भूतोंके बाहर भी है और अन्दर भी है, वह स्थिर भी है और चर भी है,

यह सृष्टि होनेके कारण जाननेके लिये कठिन है और वह दूरभी है और पास भी है ॥१५॥ वह ज्ञेय आत्मा अविभक्त होता हुआ भी सब भूतोंमें विभक्तवत् जैसा रहता है । वह सब भूतोंका पोषण करनेवाला, नाश करनेवाला और उन्मूलन करनेवाला भी है ॥१७॥ वह ज्योतियोंकी भी ज्योति है, वह अन्धकारसे परे है ऐसा कहा जाता है, वही ज्ञान है, वही जानने योग्य है और वही ज्ञानसे जानने योग्य है । वह सब के हृदयोंमें रहता है ॥१७॥

भावार्थ— परमेश्वर ही जानने योग्य है, उसके ज्ञानसे जीव अमरभावको प्राप्त होता है । वह परब्रह्म अनन्त है, उसमें सब वा अस्त कहना अयोग्य है । उसके हस्तपाद आदि अवयव सर्वत्र हैं, वह सर्वत्र व्याप्त है, तथापि सर्व इंद्रियोंके गुण उसमें हैं, तथापि वह सर्व इंद्रियोंसे रहित है, वह सर्वत्र आसक्ति न रखनेवाला, तथापि सबका पालनपोषण करनेवाला, निर्गुण होनेपर भी गुणोंका भोक्ता है । वह अन्दर बाहर सर्वत्र है । वह हिलनेवाला होनेपर भी स्थिर है, अति सूक्ष्म होनेसे जाननेके लिये कठिन है और वह जैसा दूर है वैसाहि पास भी है । वह अपेक्षित है, परंतु प्रत्येक भूतमें सण्डित सा दीखता है । वही सबकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश भी करता है । सब भूतजन्म पशुओंको उससे तेज मिलता है, उसके पास अन्धकार नहीं है, क्योंकि वह उससे परे है । वही ज्ञान, ज्ञानसे योग्य और ज्ञानसे प्राप्तव्य है । ऐसा यह परमात्मा सबके हृदयोंमें सदा रहता है ॥१२-१७॥

किसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ?

(१२-१७) मनुष्यको किसका ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिये ? इस जीवन्मूर्त मनुष्य का ज्ञेय पार्थिव ज्ञानने योग्य क्या है ? इसका विचार अब करते हैं । जिसका ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य नाशके लिये अत्यंत आवश्यक है, वह 'अनादि पाप्मन' है । इसका वर्णन इस तरह यहां किया है —

(१) सर्वतः पाणिपादं, सर्वतः अक्षिशिरोमुखं
सर्वतः श्रुतिगत् (१३)

“यस्य परमात्मके हाथ, पांव, आंख, सिर, मुख और कान सब ओर हैं । पाठक यह विश्वरूपी परमात्माका वर्णन है ऐसा समझे । ये सब ओर में हाथ पांव और मुख आदि अवयव हैं, वे केवल परमात्माके नहीं हैं वे सत्य अवयव हैं । क्योंकि परमात्माके विश्वरूप में सब मानव, सब पशु, सब और सब अन्य स्थूल सूक्ष्म जीवजन्तु समाविष्ट हैं, उन सब प्राणियोंके जो हाथपांव, मुख

आदि अवयव हैं वे ही इस विश्वात्माके अवयव हैं, अतः कहा है कि इसके हाथ पांव आंख मुख सिर कान आदि अवयव सब ओर हैं । पाठक अपने चारों ओर देखें, उनके सम्मुख अनेक प्राणी दीखेंगे और उनके अनेक अवयव होंगे, वे सब अवयव इस विश्वात्मा अथवा सूत्रात्माके हि हैं, क्योंकि सब प्राणियोंके हृदयमें यही विश्वात्मा अनुस्यूत भरा है, इससे कोई पृथक् नहीं है, सब रूप उसीके हैं और उसीके विश्व रूपमें समाये हैं, इसके विश्वरूपसे भिन्न किसीका रूप नहीं है । अतः उसके मुख नासिकादि अवयव चारों ओर हैं ऐसा वर्णन अनेक स्थानोंपर किया गया है ।

विश्वतश्चक्षुःशुक्ल विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु-
रुत विश्वतस्पात् सं बाहुभ्यां धमति संपतत्रै-
र्यावाभूमी जनयन्देव एकः॥ (ऋग्वेद १०।८।१३)

“सब ओर चक्षु मुख बाहु और पांव हैं, ऐसा एकही परमात्म देव इस सब विश्वका

उत्पादक है।" यहां भी वही बात कही है। जहां ऋग्वेदमें 'विश्वतः' है वहां गीतामें 'सर्वतः' है, दोनोंका अर्थ एकही है।

(२) सर्व आवृत्त्य तिष्ठति (१३)

'यह परब्रह्म, जिसके हाथ पांव मुख सब ओर हैं, वह सब विश्वको घेर कर रहा है।' कोई वस्तु इससे पृथक् नहीं है। इस विश्वके सब वस्तुओंको उसने घेरा है। इससे न घेरा हुआ कोई पदार्थ नहीं है। इसने सबको घेरा है और कोई इससे पृथक् नहीं है, इसी लिये सबके अवयव इसीके अवयव हैं और इसी कारण इसके अवयव सब ओर हैं ऐसा कहा जाता है।

(३) सर्वेन्द्रियगुणाभासं

सर्वेन्द्रियविवर्जितं। (१४)

'सर्व इंद्रियोंके गुणोंका आभास उसमें होता है, तथापि वह सर्व इंद्रियोंसे रहित ही है।' इससे पूर्व कहा है कि 'सब ओर उसके हाथ-पांव मुख कान नाक आदि अवयव हैं।' इन सर्वत्र स्थित अवयवोंको देखनेसे ही वह है ऐसा दिखाई देता है। यदि ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां तथा अन्तःकरण कार्य न करता, जगत् में किसी स्थानपर इनका कार्य न दिखाई देता, तो आत्माका अस्तित्व भी नहीं माना जाता। अतः हाथ पांव आदि इंद्रियोंके गुणोंका उसमें आभास है, यह बात सत्य है, तथापि ये इंद्रिय क्षर प्रकृतिके हैं, आज हैं और कल नहीं रहेंगे, अतः उस अक्षरमें ये इंद्रिय हैं ऐसा कहना योग्य नहीं है। उसमें क्षर इंद्रियोंके गुणोंका आभास होता है और इस आभाससे उसका ज्ञान भी होता है, यह सत्य है। तथापि वह अक्षर-तत्त्व इन इंद्रियोंसे रहित ही है। गुडकी मीठास गुडके आकारकी नहीं होती, तथापि गुडके स्थूल आकारमें वह दिखाई देती है। इसी तरह उस परमात्मामें इन इंद्रियोंका आभास प्रतीत होता है तथापि उसके शुद्ध स्वरूपमें ये इंद्रिय नहीं

हैं। उस निर्गुणमें इंद्रियगुणोंकी संभावना भी कैसी मानी जा सकती है ?

जैसा आकाश घड़ेमें घटाकार और घरमें गृहाकार हुआ दीखता है, परन्तु आकाशको कोई आकार नहीं है; रस जैसा जलमें जलरूप हुआ दीखता है, परन्तु उसका आकार नहीं होता; जैसा तेज दीपमें दीपकके आकारका दीखता है तथापि तेजका स्वयं कोई आकार नहीं होता; जलकी धारा तेढी बहने लगी तो जल जैसा तेढा नहीं होता, तथा वह ब्रह्म मन आदि इंद्रियोंमें कार्य करता हुआ दीखनेके कारण इंद्रियोंके गुण-धर्मोंसे युक्त होनेके समान दीखता है, परन्तु वस्तुतः वह इंद्रियधर्मोंसे रहित ही है। उपनिषदोंमें कहा है—

कतमः स आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु
हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः स समानः सन्नभौ लोका-
वनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीव ॥

(वृ० उ० ४।३।७)

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यक्षुः स
शृणोत्यकर्णः। स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति
वेत्ता तमाहुरग्न्यं पुरुषं महान्तम् ॥

(श्वे० उ० ३।१९)

"जो प्राणोंमें विज्ञानमय है, वह हृदयमें अन्तर्ज्योति है व ध्यान करता हुआसा, चेष्टा करता हुआसा दीखता है। उसको हाथ पांव न होते हुएभी वह बेगवान् और सबको पकड़नेवाला है, आंख न होते हुएभी वह सबको देखता है, कान न होते हुए भी वह सब कुछ सुनता है, वह सब जानता है, परन्तु उसको जाननेवाला कोई नहीं है, इस पुरुषको अग्रगण्य महान् पुरुष कहते हैं।"

यहां इन्द्रियरहित होनेका उसका वर्णन है, परन्तु उसी आत्माके कारण सब इंद्रिय कार्य करनेमें समर्थ होते हैं और इंद्रियोंके कार्य देखकर उस इंद्रका अर्थात् आत्माका अनुमान होता है। इसलिये कहा जाता है कि सब इंद्रियों

हीने सुवर्णमीत आभास उस आत्मामें है। सब मिश्रणीके कार्य इन्हींसे हो रहे हैं, तथापि उसमें कोई मिश्रण नहीं है, यह बात इस तरह स्पष्ट हो गयी है।

(४) असक्तं (१७)

यह ब्रह्म सर्वत्र है तथापि वह किसीके साथ आसक्त नहीं है। जैसा सुवर्णका आभूषण किया जाय, वो उस आभूषणमें वह सुवर्ण रहता हुआ भी आभूषणके स्वरूपके अथवा उस आकारके साथ वह आसक्त नहीं होता। उसका वह आकार दूर हुआ और दूसरा कोई आकार उन्में प्राप्त हुआ तो उसे उसमें कोई रागद्वेष नहीं होता। इसी तरह वह श्रेष्ठ ब्रह्म सब आकारोंमें समान अवस्थित होने पर भी किसी आकारके साथ वह लिपटा हुआ नहीं है, किसीमें वह आसक्त नहीं है।

(५) सर्वभूत (१८), भूतभर्तृ (१६)

यह ब्रह्म सब भूतोंका भरण पोषण धारण करता है, उसीसे सबका भरण पोषण-धारण हो रहा है, यही बात अन्यत्र कही है-

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जायन्ति । यं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीनि, तद्विजिजासस्व तद्व्येति : (छा० उ०)

'जिससे ये सब भूत बनते हैं, जिससे बनने पर जायित् बनते हैं और विनष्ट होकर जिसमें लीन होते हैं, वह ब्रह्म है।' यहाँ मिट्टीसे बड़ा बनता है, मिट्टीके आधारसे रहता है और टूटने पर उसकी मिट्टीहि बनती है। तथा जैसे सुवर्णमें आभूषण बनता है, सुवर्णके आधारसे ही आभूषण रहता है और टूटनेपर सुवर्णके ही रूपमें परिणत होता है। इसी तरह ये सब भूत ब्रह्ममें बने, ब्रह्मसे धारण पोषण हो रहे हैं और ब्रह्ममें ही जा मिट्टेंगे। इस लिये ब्रह्मको सर्वभूत अर्थात् सबका धारण-पोषण-भरण करने वाला कहा है।

(६) निर्गुणं गुणभोक्तृ च । (१४)

'वह ब्रह्म निर्गुण है, परन्तु गुणोंका भोग करने वाला है।' यह ब्रह्म स्वयं सत्त्वरजतम आदि गुणोंवाला नहीं है, तथापि इन गुणोंका भास उसमें होता है। जैसा आभूषणका भास सुवर्णमें होता है, सुवर्ण उस आभूषणको धारणभी करता है, परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो सुवर्णका आभूषणके साथ क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। ज्ञान, भोग और मोह ये सत्त्व रज तमके गुण हैं, ये विश्वरूपमें ब्रह्मपर दीखते हैं, ब्रह्मके कारण उसीके आधारसे रहे हैं, परन्तु वस्तुतः वे उसके या उसमें नहीं है।

(७) भूतानां वहिः अन्तः च । (१५)

वह ब्रह्म 'सब भूतोंके अन्दर और बाहर है।' अर्थात् वह सबको व्याप्त हुआ है, सबके अन्दर, बाहर और बीचमें अर्थात् सर्वत्र है। वह नहीं है ऐसा एक अणुरेण जितना भी स्थान नहीं है। जो कुछ है वह सूक्ष्म हो या स्थूल हो, वह उसीसे व्याप्त है, उसके अन्दर बाहर वह व्याप्त हुआ है।

(८) तत् दूरस्थं अन्तिके च । (१५)

'वह ब्रह्म दूर भी है और पास भी है।' सर्वव्यापक होनेका ही यह अधिक स्पष्टीकरण है। जो जानते नहीं उनके लिये वह बहुत दूर है, परन्तु जो जानते हैं उनके विलकुल पासहि वह है। अर्थात् वह स्थानसे भी दूर और पास है और ज्ञानसे भी दूर और समीप है।

(९) तत् अचरं चरं पत्र । (१५)

'वह ब्रह्म अचल अर्थात् स्थिरभी है और चल भी है।'

वह स्वयं अचल अर्थात् न हिलनेवाला होता हुआ भी सबको चलाता है, इसलिये चल भी है। वह अचल-चल, अचर-चर, स्थिर-चर दोनों प्रकारका भासता है। वह गतिमान् वस्तुओंमें गतिमान्-सा दीखता है और स्थिर वस्तुओंमें स्थिर-सा दीखता है। इसका वर्णन ईशोपनिषद्-

में इस तरह किया गया है—

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्
पूर्वमर्षत् । तद्भावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मि-
न्नपो मातरिश्वा दधाति ॥४॥

तदेजति तन्नैजति, तद् दूरे तद्वन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तद् सर्वस्यास्य बाह्यतः

॥५॥ (ईशो ७०)

‘वह स्वयं न हिलनेवाला एक है, तथापि मन से भी वेगवान् है । अन्य दौड़नेवालों के आगे जाता है, तथापि वह स्थिर है ॥ वह चलाता है तथापि स्वयं हिलता नहीं, वह दूर भी है और समीप भी है, वह सब के अन्दर भी है और सब के बाहर भी है ॥’

यह ईशोपनिषद् का और गीताका वर्णन एक जैसा ही है । यही वर्णन मुण्डकोपनिषद् में इस तरह है—

बृहच्च तद्विव्यमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच्च सूक्ष्म-
तरं विभाति । दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च
पश्यत्स्वहैव निहितं गुहायाम् ॥

(मुण्डक ७० ३।१।७)

‘वह ब्रह्म बड़े से बड़ा और सूक्ष्म से सूक्ष्म है । वह दूर भी है और समीप भी है, देखनेवालों के लिये वह उनके अतःकरण में ही है ।’ वह सर्व-व्यापक होने से सर्वत्र उपस्थित है ।

(१०) सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम् । (१५)

‘अति सूक्ष्म होने से जानने के लिये वह कठिन है ।’ सर्वत्र है, इसी लिये वह सबसे सूक्ष्म है और अति सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म होने से ही जानने के लिये सबसे कठिन है ।

(११) (तत्) अविभक्तं, (परन्तु) भूतेषु
विभक्तं इव स्थितम् । (१६)

‘वह ब्रह्म वस्तुतः अविभक्त अर्थात् अखण्ड है, उसमें टूकड़े नहीं हैं, वह सर्वत्र एकरस है, तथापि सब भूतों में विभक्त जैसा होकर रहा है ।’ अखण्ड एकरस होने पर भी खण्डित विभिन्न-रस जैसा दीखता है । एक होने पर भी अनेक

जैसा प्रतीत होता है ।

जैसे सुवर्ण के आभूषण अनेक बनवाये, कई कान में धारण करने के, कई नाक में, कई गले में, कई छाती पर, कई हाथों में, कई कमर में धारण करने के होते हैं । सुवर्ण की दृष्टि से सब में एक-रसता है, तथापि धारण की रीति से उसमें विविधता और भेद है ।

जैसा एक ही काल निमेष मुहूर्त दिन पक्ष मास अयन आदि भेदों से युक्त प्रतीत होता है, एक ही जीवन बाल्य, तारुण्य, वार्धक्यादि भेदों में विभक्तता प्रतीत होता है, इसी तरह वह एक तत्त्व सब विश्व के रूप में दिखाई देता है ।

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । (ऋग्वेद ६।४७।१८)

इन्द्र अर्थात् आत्मा एक होता हुआ भी अनेक रूपों वाला सा दिखाई देता है । तथा और देखिये—

यत्र द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति...

शृणोति .. अभिवदति...मनुते...विजानाति,

यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं

जिघ्रेत्, तत्केन कं पश्येत्, तत्केन कं शृणु-

यात्, तत्केन कमभिवदेत्, तत्केन कं

मन्वीत्, तत्केन कं विजानीयात्, येनेदं सर्वं

विजानाति तं केन विजानीयात्, विज्ञातार-

मरे केन विजानीयात् ॥ (वृ० ७० २।४।१४)

‘जहां द्वैतता होता है वहां ही एक दूसरे को देखता सुनता कहता विचारता और जानता है । परंतु जहां सब आत्मा ही हो जाये, तब कौन किसको देखे, कौन किसको सुने, कौन किसको जाने ? जिससे जाना जाता है उसे कौन जाने ? और विज्ञाता को कौन कैसा जाने ?’ यहां दोनों अवस्थाओं का वर्णन है, एक एकत्व की अवस्था का और दूसरा द्वैत की अवस्था का । एक ही वस्तु एक ही होती हुई अनेक जैसी प्रतीत होती है, इस कारण ऐसा अनुभव होता है । इसी तरह—मनसैवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किंचन ।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति

॥ १९ ॥

सर्ववस्तुष्वप्यनेकप्रमेयं भुवन् ।

विज्ञातः स आकाशादज आत्मा महान्भुवः

॥२०॥ वृ० ४।४।१९

‘मनसे ही यह अनुभव करना चाहिये कि यहाँ अनेक वस्तुएँ नहीं हैं। जो यहाँ नाना वस्तुएँ देखाता है वह मृत्युके कष्ट बारंबार भोगता है। यह अप्रमेय भुव आत्मा एक ही है, ऐसा देखना चाहिये। यह आत्मा आकाशसे भी महान् है।’

इस तरह वह आत्मा अनेक नहीं है। वह एक-रस, एक और अखण्ड है। परंतु एक होता हुआ अनेक सा दिखाई देता है, अखण्ड होता हुआ खण्डित-सा दीखता है, एकरस होता हुआ विविधरसवाला-सा प्रतीत होता है।

(१२) तत् प्रभविष्णु ब्रह्मिष्णु च । (१६)

‘यह ब्रह्म सब की उत्पत्ति करनेवाला और सबका प्राप्त करनेवाला अर्थात् नाश करनेवाला है।’ और (भूतभर्तृ, सर्वभृत्) सबका पालन करनेवाला है। इस रीतिसे वही सबकी उत्पत्ति, स्थिति और लय करनेवाला है। वह एक ही होता हुआ ये तीनों कार्योंको करता है, इसलिये उसी एक को सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता और लयकर्ता कहा है। इसी कार्यके कारण उसी एकके नाम ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हुए हैं। ये तीन नाम होते हुए भी वह एक ही है। तीन विभिन्न नाम होनेके कारण वह तीन प्रकारका नहीं है। वह एक होता हुआ भी ये तीनों कार्य करता है।

(१३) तत् ज्योतिषां अपि ज्योतिः ।

तत् तमसः परं उच्यते । (१७)

‘वह ब्रह्म तेजका भी तेज है और अतः वह अंधकारसे परे है।’ बृहदारण्यकमें कहा है—

तदेवा ज्योतिषां ज्योतिः । (वृ० ४।४।१६)

आदिदिव्यं तमसः परस्तात् । (श्वे० उ० ४।८)

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । (श्वे० उ० ६।१४)

यदादित्यगते तेजो जगन्नासयतेऽखिलम् ।

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि नामकम् ।

(गीता १५।१२)

‘वह ब्रह्म ज्योतियोंकी भी ज्योति है, वह सूर्य-समान तेजस्वी और अंधारसे परे है। उसी ब्रह्मके तेजसे यह सब विश्व प्रकाशता है। जो सूर्य चन्द्र अग्नि आदिमें तेज है, जिस तेजसे यह संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो रहा है, वह ईश्वर-काही तेज है।’ इस प्रकार अन्यत्र ऐसाही इस ब्रह्मका वर्णन है।

(१४) सर्वस्य हृदि धिष्ठितम् । (१७)

‘यह ब्रह्म सबके हृदयमें स्थित है।’ सबके अन्तःकरणमें, सबकी बुद्धिमें रहा है। गीतामें आगे कहा है कि— ‘सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टः (गी० १५।१५)’ परमेश्वर सबके हृदयमें रहा है। तथा—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥

(गी० १८।६१)

‘ईश्वर सब भूतोंके हृदयमें ठहरा है और सबको घुमाता है।’

इस तरह सर्वत्र ईश्वरके सबके हृदयमें होनेका वर्णन है। यह केवल हृदयमें रहता है और बाहर नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्वस्थानमें अन्दर बाहर उसके होनेका स्पष्ट उल्लेख है। अतः हृद्देशमें रहनेका तात्पर्य यह है कि उसके सब कार्य अन्दरहीसे होते हैं।

(१५) तत् ज्ञेयं, ज्ञानगम्यं, ज्ञानं (अस्ति) (१७)

‘वह ब्रह्म सबको जानने योग्य है, ज्ञानसे समझमें आनेवाला है, क्योंकि वही ज्ञानरूप है।’ यहां ज्ञेय और ज्ञान एकही है। और ज्ञाताभी उसीमें संमिलित होता है। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान यहां एक होनेके कारण, इस त्रिपुटीका भेद वहां नहीं होता है, अतः यह विषय समझनेके लिये कठिन है। परंतु पाठक यहां ऐसा समझें कि स्वयं ज्ञाता है, अपनाही ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिये ज्ञेय विषयभी स्वयंही है और

स्वयं चित्स्वरूप होनेसे ज्ञानभी अपनाही स्वरूप है। इस तरह विचार करनेसे यहांभी ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञान 'स्वयं' होता है, जैसा यहां है वैसाही उक्त स्थानमें 'वह ज्ञेय, ज्ञानगम्य और ज्ञान है' ऐसा जो कहा है उस विषयमें समझना चाहिये।

(१६) तत् न सत्, न असत् उच्यते । (१२)

"वह ब्रह्म सत् किंवा असत् है, ऐसा नहीं कहा जाता, 'वह' सदसत् कल्पनासे परे है। सत् असत् यह वाणीसे कहा जाता है, परंतु ब्रह्म तो वाणीका विषय नहीं है— 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।' (तै० उ० २।४।९) उस ब्रह्मसे वाणी निवृत्त होती है, क्योंकि वाणी से वर्णन करनेका विषय ब्रह्म नहीं है, तथा—

अन्यत् एव तद्विदितात् अथो अविदितात्
अधि । (केन उ० १।३)

'वह ब्रह्म ज्ञात और अज्ञातसे भिन्न है', अर्थात् वह ज्ञात भी नहीं और अज्ञात भी नहीं है। क्योंकि वह—

निष्कलं निष्क्रियं शान्तं । (श्वेता० उ० ६।९)

'कलारहित और क्रियारहित है।' इसलिये उसका वर्णन करना असंभव है। जो वाणीसे कहा जा सकता है वह सत् है वा असत् है ऐसा कहा जायगा, परंतु जो वाणीका विषयही नहीं है उस विषयमें क्या कहा जा सकता है? अतः यहां कहा है कि न वह सत् है और न असत् है। गीताके—

सदसच्चाहम् ॥ (गीता ९।१९)

इस श्लोकमें बताया है कि 'मैं ईश्वर सत् और असत् हूं' और यहां बताया है कि—

तत् न सत् न असत् । (१३।१२)

'वह ईश्वर सत् भी नहीं और असत् भी नहीं है। क्या यह विरोध नहीं है? इसका विचार करनेके लिये हमें सत् और असत् शब्दोंके

अर्थोंका मनन करना चाहिये—

सत्= भला, शुभ, अविनाशी, अमृत, अस्ति, अदृश्य-सूक्ष्म-तत्त्व, अक्षर ।

असत्= बुरा, अशुभ, नश्वर, मृत्यु, नास्ति, दृश्य-स्थूल-सृष्टि, क्षर ।

ये शब्दोंके अर्थ देखनेसे पता लगता है कि सत् और असत्के अर्थ अनेक हैं, अतः उक्त कथनमें परस्पर असंगति नहीं है।

जहां नवम अध्यायमें कहा है वहां 'सत् असत्' का अर्थ क्रमसे शुभ और अशुभ, अमृत और मृत्यु इस प्रकारका है। उसी श्लोकमें—

अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन । (९।१९)

'ईश्वर अमृत और मृत्यु है,' ऐसा कहा है। इसी द्वन्द्वके साथ संगत होनेवाला शुभाशुभ सब रूप परमेश्वरका ही है, विश्वरूपमें शुभ भी है और अशुभ भी है। दोनों रूप ईश्वरके हैं, यह आशय वहां है। और यहां अ० १३।१२ में क्षर और अक्षरके परे परमात्मा है, ऐसा कहनेका तात्पर्य है। अतः दोनों स्थानोंमें 'यद्यपि 'सत्' और 'असत्' ये ही शब्द प्रयुक्त हुए हैं, तथापि उनका आशय दोनों स्थानोंमें एक दूसरेसे पृथक् है। अतः यह विरोध नहीं है।

अस्तु । इस प्रकार ज्ञेय वस्तुका वर्णन किया है। इसी ज्ञेय वस्तुको पर-ब्रह्म, ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा आदि अन्य नाम हैं। इसका वर्णन प्रारंभसे इस समयतक अनेक प्रकारोंसे अनेक स्थानोंपर किया गया है। पाठक सबका विचार करके इस ब्रह्मतत्त्वको जानें और उसके साथ अपना अनन्य भाव देखकर उसी अनन्य भावसे उसकी सेवा, भक्ति अथवा उपासना करें।

इस ज्ञेयका और ज्ञेयके ज्ञानका फल कहते हैं सो देखिये—

(३) ज्ञानका फल ।

इति श्रेष्ठं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ।

मन्त्रकः पुनर्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥

(३) पुरुष और प्रकृति ।

प्रकृतिं पुनर्यं चैव विद्वद्यनादी उभावपि ।

विद्यानांश्च गुणांश्चैव विद्वि प्रकृतिसंभवान् ॥ १९ ॥

कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥

इति श्रेष्ठं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च समासतः उक्तं, पुनर् विज्ञाय, मन्त्रकः मद्भावाय उपपद्यते ॥ १८ ॥

इति श्रेष्ठ, ज्ञान और ज्ञेयके विषयमें संक्षेपसे कहा गया है । इसे जानकर, मन्त्रक (ईश्वरक) भावको प्राप्त करनेके लिये समर्थ होता है ॥ १८ ॥

इति श्रेष्ठ, भक्तको जाननेवाला, ऐतौका ज्ञान और जानने योग्य ज्ञेय वस्तुके विषयमें अतिसंक्षेपसे, वहां ज्ञानका उक्त ज्ञानकी सहायतासे ईश्वरका भक्त ईश्वरपनको प्राप्त करता है ॥ १८ ॥

(१८) यथा श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञेय करके जो मनुष्योंको जानने योग्य ज्ञानका संक्षेपसे वर्णन किया है । इसके अन्तर्गत अपने पासके श्रेष्ठके गुणधर्म को ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञेयके जाननेका यत्न करनेके पश्चात् उससे अपना अनन्य संबंध प्राप्त करें और मैं उससे अनन्य संबंध प्राप्त कर अपना नित्य संबंध उस पर स्थापित कर, उसको ध्यानमें रखें ।

इति श्रेष्ठकर्मणि अपना श्रेष्ठ अर्थात् श्रेष्ठ है, इससे अपनेको क्या बोना चाहिये, कौनसा भक्त बोना चाहिये, कौनसा फल प्राप्त करना चाहिये, कौनसा नहीं बोना है, इसका विचार समझना चाहिये । अपना उन्नति के लिये जो साधक योग, धर्मा धान्य या भक्तिकर्म करना चाहिये । धान्यका नाश करने-

वाला खराब घास हटाना चाहिये । सर्वदा शुभजीवनरूप जल देना चाहिये, सुविचारोंका खेत उग जाय, ऐसा करना चाहिये ।

इस खेत और किसानके ज्ञानसे साधक ईश्वरकी भक्ति करके ईश्वरभावको प्राप्त हो सकता है । परंतु जो मनुष्य इस ज्ञानको जानता नहीं वह राक्षसभाव, असुरभाव अथवा पशु-भावसे युक्त बनता है । अतः सावध रहकर यह ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करके अपने अन्दर ब्रह्मभावको देखकर, अपने आपको ब्रह्मसे अनन्य जानकर अनन्य भावसे उपासना करके कृतकृत्य होना चाहिये ।

इसके विषयमें यथार्थ ज्ञानका उपदेश करनेके लिये प्रकृति और पुरुषका ज्ञान भगवान् देते हैं सो अब देखिये-

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान् ।

कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥

अन्वयः— (त्वं) प्रकृतिं पुरुषं च उभौ अपि अनादी विद्धि । विकारान् च गुणान् च प्रकृतिसंभवान् एव विद्धि ॥ १९ ॥ प्रकृतिः कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः उच्यते । पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः उच्यते ॥ २० ॥ पुरुषः प्रकृतिस्थः (सन्) प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते हि । गुणसंगः अस्य सदसद्योनिजन्मसु कारणं (अस्ति) ॥ २१ ॥

तू प्रकृति और पुरुष इन दोनोंको अनादि समझ । तथा विकार और गुण प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं, यह भी ध्यान रख ॥ १९ ॥ प्रकृति ही कार्य तथा कारण की हेतु कही जाती है और पुरुष सुख-दुःखके भोग का हेतु माना जाता है ॥ २० ॥ पुरुष प्रकृतिमें रहकर प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंका भोग करता है । यही गुणोंका संग इसके उत्तम अथवा अधम योनिमें जन्म होनेका कारण है ॥ २१ ॥

भावार्थ— प्रकृति और पुरुष ये दोनों न उत्पन्न हुए ऐसे सदासे हैं और प्रकृतिसे गुण तथा विकार होते हैं । सब कार्योंका तथा सब कारणोंका मूल हेतु यही प्रकृति है । पुरुष ही सुखदुःखका भोग करता है । पुरुष प्रकृतिके साथ संबंध करके प्राकृतिक गुणोंका भोग करता है । इसी गुणोंके भोगोंके संगसे पुरुषको उत्तम अथवा अधम योनिमें जन्म लेना पड़ता है ॥ १९-२१ ॥

(१९-२१) प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं । प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है । प्रकृतिमें पुरुष व्यापक रहता है और पुरुषकीहि यह प्रकृति महा शक्ति है । जैसा जलमें रस, सूर्यमें तेज वैसा ही प्रकृतिमें पुरुष है ।

इस प्रकृतिमें सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण हैं । इसी प्रकृतिके अनेक विकार भी हैं । मूल प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार, तन्मात्रा, पंच-महा-भूत, संपूर्ण सृष्टि ये सब प्रकृतिके विकार ही हैं । मूल सूक्ष्म प्रकृति घनीभूत होकर क्रमसे स्थूल होती है और सब विश्वके पदार्थ बनाती है ।

इस कार्यकारणपरंपरासे यह रचना चल रही है । प्रकृति कारण है, उसका कार्य महत्तत्त्व है, महत्त्व कारण है उसका कार्य है अहंकार, अहंकार कारण है उसका कार्य तन्मात्रा, तन्मात्रा

कारण है उसका कार्य है पंचमहाभूत, पंचमहाभूत कारण है उसका कार्य है सृष्टि, इस प्रकार यह कार्य-कारण-परंपरा है । जो एक का कार्य है वही दूसरे का कारण होता है । इस तरह कार्य और कारण का विचार करना चाहिये । इस कार्य-कारण-परंपराकामूल हेतु 'मूल प्रकृति' है ।

इस तरह यह सृष्टि मूल प्रकृतिसे बनी है । मूल सूक्ष्मद्रव्य घन होते होते मूलप्रकृति ही स्थूल सृष्टिके रूपको प्राप्त हुई है । इस ढंगसे सृष्टिकी उत्पत्तिका विचार पाठक करें ।

दूसरा पुरुष है जो जलमें रस रहनेके समान सब प्रकृतिमें रहता है, इसी तरह प्रकृति भी पुरुषके साथ पुरुषकी शक्ति बनेके रहती है । यह संबंध पाठक ठीक प्रकार समझें ।

यह पुरुष सुखदुःखोंका भोग करता है । सुख

(८) परमात्मा ।

उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥

अर्थः— उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरः, अपि च परमात्मा इति उक्तः परः पुरुषः अस्मिन् देहे (२२) ॥ २३ ॥ यः एवं पुरुषं गुणैः सह प्रकृतिं च वेत्ति, सः सर्वथा वर्तमानः अपि भूयः न अभिजायते ॥ २३ ॥

देखनेवाला, अनुमोदन करनेवाला, पोषण करनेवाला, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा इस देहमें है ॥ २२ ॥ जो इस तरह पुरुषको और गुणोंके साथ रहनेवाली प्रकृतिको यथावत् जानता है, वह सब तरह रहनेपर भी पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता है ॥ २३ ॥

भावार्थ— इस देहमें जो परम पुरुष है उसीको सर्वसाक्षी, अनुमोदक, पोषक, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा कहते हैं । जो साधक इस परम पुरुषको और गुणमयी प्रकृतिको ठीक ठीक जानता है, वह किस प्रकारका भी कर्म करे, परंतु उसे पुनर्जन्म में आना नहीं होता है ॥ २२-२३ ॥

तोता या दुःखका अनुभव करना पुरुष ही को हो सकता है । जरीरमें यह देही-पुरुष-न हुआ, तो जरीर मर्दा होता है और वह मर्दा सुख-दुःखका अनुभव कर नहीं सकता । इससे स्पष्ट है कि यह पुरुष ही प्रकृतिमें रहकर सुखका अथवा दुःखका अनुभव कर सकता है ।

यह पुरुष—आत्मा—प्रकृतिमें रहता है, देहमें रहता है, क्षेत्रमें कार्य करता है, उस कारण प्रकृति के सत्त्व रज तम इन तीनों गुणोंके साथ इसका संबंध होता है और इस प्रकार सत्त्व रज तमके साथ संबंध होनेके कारण इसकी इच्छा मध्यम और निकृष्ट गति होकर इसका भव अवस्था अशुभ योनिमें जन्म होता है ।

क्षेत्रमें कार्य करनेका यह कल है । इस तरह शरीरका कल इन्हीं के कर्तृत्वसे इस पुरुषको प्राप्त होता है, यह जानकर मनुष्य सावधानताके साथ

अपने आपको अशुभ फलसे बचावे और शुभ गतिहि प्राप्त करे । इस तरह पुरुषको उसका ध्येय बताकर उसे परमात्माका ज्ञान देते हैं—

(२२-२३) जो इस देहमें द्रष्टा अर्थात् देखनेवाला है, यहां रहकर अनुमोदन देता है, इसका भरण-पोषण-धारण करता है, यहां रहकर भोग करता है, यहां सबका महान् ईश्वर है, जो परमात्मा कहा जाता है, वही इस देहरूपी प्रकृतिमें परम पुरुष करके ह । इसका आशय यह है—

(देहमें)	(ब्रह्माण्डमें)
द्रष्टा (देखनेवाला)	द्रष्टा
अनुमोदन देनेवाला	अनुमोदनकर्ता
शरीरका भरणकर्ता	ब्रह्माण्डका भरणकर्ता
शरीरमें भोक्ता	ब्रह्माण्डमें भोक्ता
शरीरका स्वामी	ब्रह्माण्डका महेश्वर

(९) आत्मदर्शन और उपासना ।

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते ।
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥

अन्वयः— केचित् ध्यानेन आत्मना आत्मनि आत्मानं पश्यन्ति । अन्ये सांख्येन योगेन (आत्मानं पश्यन्ति) अपरे च कर्मयोगेन (आत्मानं पश्यन्ति) ॥ २४ ॥ अन्ये तु एवं अजानन्तः अन्येभ्यः श्रुत्वा उपासते, ते श्रुति परायणाः च अपि मृत्युं अतितरन्ति एव ॥ २५ ॥

कोई ध्यान-योगसे अपने आत्माद्वारा आत्मामें आत्माको देखते हैं, दूसरे साधक ज्ञानयोगसे आत्माको देखते हैं और अन्य साधक कर्मयोगसे आत्माको देखते हैं ॥ २४ ॥ दूसरे कोई इन मार्गोंको न जानते हुए, अन्य (विद्वानोंसे) सुनकर उपासना करते हैं, वे सुने हुए उपदेशमें तल्लीन होनेवाले साधक भी मृत्युसे पार हो जाते हैं ॥ २५ ॥

शरीरमें आत्मा
देहमें पुरुष

ब्रह्माण्डमें परमात्मा
ब्रह्माण्डमें परम पुरुष

जो परमात्मा ब्रह्माण्डमें है, वही देहमें भी है, कोई दूसरा नहीं । जैसा एकही आकाश घड़ेमें, घरमें, ग्राममें और विश्वमें है उसी तरह परमात्मा देहमें है और वही विश्वमें है । देहमें देहरूप धारण किये रहता है और विश्वमें विश्वरूप धारण किये है । देहमें उसे देही कहते हैं और विश्वमें उसे हि विश्वात्मा कहते हैं । विश्वात्माका अंश ही देहात्मा है । (गी० १५ । ७)

जो इस तरह पुरुषको यथावत् जानता है और तीनों गुणोंके साथ प्रकृति है ऐसा जो जानता है, उसने कैसाभी वर्ताव किया तो भी उसे बारंबार जन्म लेना नहीं पड़ता अर्थात् वह मुक्त हो जाता है । यहां जो 'कैसा भी वर्ताव किया तो भी मुक्त होता है' ऐसा कहा है, वह

प्रशंसात्मक वाक्य है । उसका सच्चा भाव यह है कि वह इतना परिशुद्ध होता है कि उससे कभी अयोग्य व्यवहार होता ही नहीं । स्वभावसे ही अयोग्य व्यवहार होना असंभव होता है ।

प्रकृति-पुरुषका ज्ञान होनेसे पुरुषकी अद्भुत शक्तिका पता लग जाता है और वह अद्भुत शक्तिवाला पुरुष ही यहां मैं हूं ऐसा निश्चय हो जाता है । और अपने ही सामर्थ्यसे यहां बुरा भला जो कुछ बनना है ऐसा जानकर वह अपना सामर्थ्य बुरे कर्ममें लगाता नहीं और जो कर्म हो रहा है वह प्रकृतिसे हो रहा है, ऐसा देखकर अपने आपको प्रकृति के विना अकर्ता अनुभव करके, वह अपनी परिशुद्ध अवस्थाका अनुभव करता है । इसीसे वह निष्कलंक होकर मोक्षका भागी हो जाता है ।

अब इस आत्मदर्शन करनेका वर्णन करते हैं—

(१०) समदर्शनका फल ।

यावत्संजायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजंगमम् ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २६ ॥

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७ ॥

भावार्थ— कई साधक ध्यान-मार्गसे, कई ज्ञानमार्गसे और कई कर्ममार्गसे अपने अन्दर इस आत्माको देख-
ना चाहते हैं । जो इन मार्गोंको जानते ही नहीं, वे विद्वानोंसे जो कुछ सुनते हैं, उसीमें तल्लीन होकर यथा-
योग उपासना करते हैं, ये साधक भी मृत्युसे परे होते हैं ॥ २४-२५ ॥

(२४-२५) कई साधक ध्यान करते हैं और अपने अन्दर स्वयं अपने आत्माको देखते हैं । ये साधक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान करते हैं । प्रत्याहारसे बाह्य विषय छूट जाते हैं और अपने आत्मामें अपनेही आत्माका ध्यान करते हैं और आत्मानुभव प्राप्त करते हैं ।

अन्य साधक सांख्ययोग अर्थात् ज्ञानयोगसे आत्माका अनुभव करते हैं । प्रकृति किन गुणोंसे युक्त है, आत्माके धर्म क्या हैं, इसका यथावत् ज्ञान प्राप्त करके उसके मनसे प्रकृति और प्रपञ्चको यथायोग्य रीतिसे जानते हैं । ज्ञान-मनन के द्वारा ज्ञानमार्गी आत्माका अनुभव करते हैं ।

तीसरे साधक कर्मयोगके द्वारा उन्नतिका साधन करते हैं । अपना स्वभावधर्म जानकर नदन्सार कर्म करते हुए और अपने कर्म परमेश्वरको समर्पण करके, तथा कर्मफलत्याग करके अथवा अनासक्तिसे कर्म करते हुए उन्नतिका साधन करते हैं ।

चौथे साधक ऐसे होते हैं कि जो स्वयं आत्मानात्मका ज्ञान जानते नहीं, स्वयं बहुत विद्वान् नहीं होते, वे दूसरे विद्वानोंके व्याख्यान और प्रवचन सुनते हैं, उनसे उपासनाकी विधि

जानते हैं और जैसा सुनते हैं वैसीही उपासना करते हैं । उसमें इतनी श्रद्धा-भक्ति रखते हैं कि मनमें तर्क-वितर्क-कुतर्क कुछ भी न करते हुए, अपने गुरुपर अतुल श्रद्धा रखते हैं, उसके उपदेशमें तत्पर रहकर उपासना करते हैं । किसीने उनकी श्रद्धा हटानेका प्रयत्न किया तो भी वे मार्ग नहीं छोड़ते और उपासना करते जाते हैं । ऐसे केवल श्रद्धा रखनेवाले भी अपने श्रद्धा-बलके सहारे मृत्युके पार हो जाते हैं । क्योंकि इनकी दृढ़ श्रद्धासे इनका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और अन्तःकरणकी निर्मलतासेहि वे मुक्तिको प्राप्त करते हैं ।

कई लोग इनको अन्धश्रद्धालु कहके इनका उपहास करते हैं । परंतु उपहास करनेवाले अश्रद्धाके कारण पीछे रह जाते हैं और ये अपनी असीम श्रद्धाके कारण उन्नत होते हैं ।

इस प्रकार साधकोंके उन्नत होनेके ये विविध मार्ग हैं । इन सब मार्गोंमें प्रयत्नही सबका आधार है । जो प्रयत्न करेंगे वे ही उन्नति प्राप्त करेंगे । जो कुछ भी नहीं करेंगे वे कैसे उन्नत होंगे ? ये सब योग हैं और योगका अर्थ 'कुशलताके साथ प्रयत्न करना' है ।

आगे समदर्शन का महत्त्व बताते हैं—

समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ २८ ॥

अन्वयः— हे भरतर्षभ ! यावत् किञ्चित् स्थावरजंगमं सत्त्वं संजायते, तत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् (संजायते इति त्वं) विद्धि ॥ २६ ॥ यः विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तं अविनश्यन्तं परमेश्वरं पश्यति, सः पश्यति ॥ २७ ॥ (यः) सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं समं पश्यन् हि आत्मना आत्मानं न हिनस्ति, (सः) ततः परां गतिं याति ॥ २८ ॥

हे भरतश्रेष्ठ ! जो भी कुछ स्थावर जंगम वस्तु निर्माण होती है, वह इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसेही निर्माण होती है ऐसा तू समझ ॥ २६ ॥ जो नाश होनेवाले सब भूतोंमें समभावसे रहनेवाले अविनाशी परमेश्वरको देखता है, वही सत्यको देखता है ॥ २७ ॥ जो सर्वत्र समभावसे रहनेवाले ईश्वरको देखता है, वह स्वयं अपने आत्माद्वारा आत्माका घात नहीं करता, अतः वह परम गतिको प्राप्त करता है ॥ २८ ॥

भावार्थ— प्रकृति और पुरुषके संबंधसे सब कुछ स्थावर अथवा जंगम वस्तु बनती है । सब नाश होनेवाले पदार्थोंमें कभी नाशको प्राप्त न होनेवाला परमेश्वर है और वह सर्वत्र समभावसे रहता है यह जो देखता है, वही परमेश्वरको देखता है । जो इस तरह आत्माको देखता है, उसके आत्माकी कभी हानि नहीं होती और उसीको परम गति मिलती है ॥ २६-२८ ॥

(२६-२८) इस सृष्टिमें जा भी कुछ वस्तुमात्र बना है, वह स्थावर हो अथवा जंगम हो वह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ-अर्थात् प्रकृति और पुरुष-के संबंधसे ही बना है । कोई ऐसी वस्तु यहां नहीं है कि जिसमें प्रकृति और पुरुष मिले न हों, अर्थात् सब विश्व प्रकृतिपुरुषके संयोगसे ही हुआ है । इसी लिये इस विश्वके रूपको पुरुषका रूप कहते हैं । वैसा कहा जाय तो रूप प्रकृतिका है, तथापि अधिष्ठाता पुरुष होनेसे और उससे पृथक् प्रकृति न होनेसे अथवा प्रकृति उसीकी शक्ति होनेसे यह विश्वरूप उसी पुरुषका—उसी आत्माका है ऐसा कहते हैं । प्रकृति क्षेत्र कहलाती है और पुरुषको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, इनसे संपूर्ण वस्तुमात्र हुआ है । यहां प्रकृतिके साथ पुरुष सर्वत्र, संपूर्ण वस्तुओंमें और संपूर्ण प्राणियोंमें रहता है, यह बात सिद्ध हुई । इसी पुरुषको

आत्मा और ईश्वर कहते हैं ।

यह आत्मा, परमात्मा अथवा ईश्वर (सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तं) सब भूतोंमें समभावसे रहता है, किसीमें भी विषम भावसे वह नहीं रहता, सर्वत्र समभावसे अवस्थित और विनष्ट होनेवाले वस्तुओंमें भी कभी नाशको प्राप्त नहीं होता, अर्थात् वस्तु टूट गई तो उस कारण वह ईश्वर टूटता नहीं, वस्तु कुश हुई तो उसमें वह कुश नहीं होता और वस्तुका आकार बदल गया तो भी उस कारण इस ईश्वरमें बदल नहीं होता । इसी प्रकार वस्तुका नाश होनेपर भी ईश्वरका नाश नहीं होता । हर एक वस्तुकी हर एक अवस्थामें वह समभावसे रहता है ।

आकाश जैसा किसी स्थानपर कम और किसी स्थानपर अधिक नहीं रहता और सर्वत्र समभावसे रहता है । जलमें रस समभावसे ही

सुवर्ण के बरत जल छोटे पात्रमें रखा हो अथवा बड़े पात्रमें रखा हो जलमें रसका प्रमाण एकसा ही होता है। वैसेही सर्वत्र ईश्वर समभावसे रहता है। अनेक भूषणोंमें जैसा सुवर्ण समान रहता है, वैसेही अनेक वस्तुओंमें ईश्वर समभावसे रहता है। यही भाव प्रकृतिके साथ पूर्य समभावसे रहा है और प्रकृति पुरुष-सहित सब वस्तुमात्र बना है, इस कथनमें है। दोनों वर्णनोंमें एकही भाव पाठक देखे।

यह ईश्वरके विश्वरूपकाही स्फुटीकरण है। हर एक वस्तुमें ईश्वर समभावसे रहा है, अतः ईश्वरनेही हर एक वस्तुका आकार लिया है, अथवा ईश्वरही वस्तुका आकार लिये रहा है, अर्थात् वस्तुका रूप ईश्वरकाही रूप है और सब विश्वका रूपही ईश्वरका विश्वरूप है। प्रकृति-पुरुषकी सर्वत्र सम अवस्थिति, ईश्वरका सर्वत्र सम अवस्थान और विश्वरूपमें परमात्माकी उपलब्धि, इनका अर्थ एकही है। एकही भावके ये तीन वाक्य हैं। पाठक यह आशय इन वाक्योंमें देखे।

वस्तुमात्रके नाश होनेपर ईश्वर सर्वत्र होता हुआ भी नहीं नष्ट होता। यह बात जो देखता है, वही सचमुच देखता है। अन्य लोग आंखें तोती हुई भी अंधेही हैं। ईश्वर विषम पदार्थोंमें सम है, भिन्न पदार्थोंमें अभिन्न है, खंडित वस्तु-ज्ञानमें अखण्डित है, नश्वर पदार्थोंमें अविनाशी, बदलनेवाली सृष्टिमें कभी न बदलनेवाला है। जिसको यह बात प्रत्यक्ष दीखती है वही सत्य देखता है और जिसको यह बात नहीं दीखती वह आँखें धारण करनेपर भी अन्धाही है। प्रायः सभी मनुष्य इस प्रकारके अन्धेही हैं, क्वचित् कोई सत्यको देखता है।

इस तरह सर्वत्र समभावसे अवस्थित ईश्वर-को देखना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। योग्य मनुष्य के समीप जाकर दिव्यदृष्टि प्राप्त करके जो मनुष्य देखेगा, उसको ईश्वरका दर्शन इस

प्रकार हो सकता है। परंतु मनुष्य इस प्रकार दर्शन करना चाहते ही नहीं और अन्यान्य उपासनामें मस्त रहते हैं। सरल मार्गपर आते नहीं और तेदे मार्गपर जाना पसंत करते हैं।

यह कोई जनताका दोष नहीं है। जो ज्ञाता हैं उनको चाहिये कि वे उपदेश, प्रवचन अथवा व्याख्यान-संभाषण-द्वारा इस दिव्यदृष्टिका प्रचार करें और सत्य ईश्वरका सत्य स्वरूप लोगोंको समझा दें। यदि प्रचारसे विपरीत ज्ञान बढ़ता है, तो प्रचारसेही सत्यज्ञान बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

जिस साधकको इस तरह दिव्यदृष्टि प्राप्त हुई और जिसने उस दिव्यदृष्टिके द्वारा संपूर्ण अनेक विभिन्न पदार्थोंमें एक अभिन्न परमेश्वरका दर्शन किया, उसका जन्म सफल हुआ समझिये। ऐसा परमात्माका सर्वत्र साक्षात्कार करने वाला साधक अपने आपको भी उससे अन्य नहीं समझता और उसके साथ अपने आपको अनन्य अनुभव करता हुआ, अपने आत्माको उसीमें-उसीका अंश-देखकर, अपने आत्माको भी वैसाही अजर और अमर अनुभव करता हुआ (आत्मना आत्मानं न हिनस्ति) आत्मासे अपने आत्माका नाश नहीं करता, अर्थात् परमात्माके साथ अपने आत्माको अमर देखता है।

जो ऐसा नहीं देखता वही आत्मघाती है, वही आत्माका नाश करता है, आत्महत्यारा है। क्योंकि वह देहके साथ आत्माका नाश हुआ ऐसा मानता है। यह उसके अज्ञानका फल है। अतः जिसने ज्ञानाग्निसे अपने अज्ञानका नाश किया है, उसका आत्मा परमात्माके साथ सदा अनन्य भावसे संलग्न होनेके कारण अमर होता है। इसीका नाम 'आत्माके द्वारा आत्माकी हिंसा न करना' है। यह अहिंसा सिद्ध हुई तो उसे परम गति प्राप्त होती है, ऐसा कहते हैं। आत्मा अमर बन गया तो वह श्रेष्ठ गतिको प्राप्त हुआ, इसमें क्या संदेह है?

(११) अकर्ता आत्मा ।

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।

यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २९ ॥

(१२) एकमें पृथग्भाव ।

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥

अन्वयः—यः च प्रकृत्या एव कर्माणि सर्वशः क्रियमाणानि (सन्ति इति पश्यति), तथा आत्मानं अकर्तारं पश्यति, सः पश्यति ॥ २९ ॥

जो प्रकृतिद्वाराहि सब कर्म सब प्रकारसे किये जाते हैं और आत्मा अकर्ता है, ऐसा देखता है, वही सत्यको देखता है ॥ २९ ॥

भावार्थ—आत्मा स्वयं कुछ भी नहीं करता, परंतु प्रकृतिहि सब कुछ कर्म करती है ऐसा जो जानता है, वही ठीक ठीक जानता है ॥ २९ ॥

अन्वयः—यदा भूतपृथग्भावं एकस्थं च ततः एव च विस्तारं अनुपश्यति, तदा ब्रह्म संपद्यते ॥ ३० ॥

जब (कोई साधक) प्राणियोंके भेदभावको एकही आधारमें स्थित (देखता है) और उसीसे सबका विस्तार हो रहा है यह भी देखता है, तब वह ब्रह्मको प्राप्त करता है ॥ ३० ॥

आत्मा सर्वत्र समभावसे है, ऐसा कहनेसे शंका उत्पन्न होती है कि सबके घुंरेभले कर्मोंके कारण आत्माको भी कलंक लगता होगा, इसका निवारण करनेके लिये आत्मा निष्कलंक किस तरह रहता है, इसका विवेचन करते हैं। यह सबके लाभके लिये आवश्यक होनेके कारण पाठक इस विषयको ध्यानसे देखें—

(२९) प्रकृतिही सब कर्म करती है, आत्मा केवल देखता है, कर्मोंका कर्ता आत्मा नहीं है, यह जिसको यथावत् अनुभव होता है, उसीको सत्य ज्ञान हुआ है, ऐसा समझना चाहिये । आंख देखता है और कान सुनता है, क्योंकि आंख और कानका यह प्रकृतिस्वभाव ही है । उनकी घटना ही ऐसी है कि वे वह कर्म करें ।

आत्मा तो सर्वत्र है, आत्माकी शक्ति या उपस्थितिसे कान सुनता हो और आंख देखता हो, परंतु आत्माकी शक्ति होनेपर भी कान देख नहीं सकता और आंख सुन नहीं सकता, क्योंकि उनकी प्रकृति ही वैसी है । इस तरह विचार करनेपर विदित होगा कि सब कर्म प्रकृतिद्वारा ही होते हैं, अतः आत्मा अकर्ता है । इस कारण आत्मा निर्लेप है, निष्कलंक है, और निर्दोष है ।

इस तरह आत्माका अकर्ता होनेके कारण निष्कलंक होनेपर उसको ब्रह्मरूपकी प्राप्ति कैसी होती है, इसका विचार आगे बताते हैं । वह इस प्रकार है—

अवस्था — सब प्राणी भिन्न भिन्न हैं यह प्रत्यक्ष है । इस भिन्न भावका आधार एक अभिन्न सत्त्वमें है और भिन्न भावमें सब भेदोंकी उत्पत्ति है । यह जो ठीक ठीक जानता है, वह ब्रह्मभावको प्राप्त होता है ॥३०॥

(३०) इस विश्वमें अनन्त पदार्थ हैं । ये विभिन्न पदार्थ पृथक् पृथक् हैं, ऐसा सामान्य मनुष्य समझता है । परन्तु यह भ्रम है । वह विभेद सत्य नहीं है, यह एकही आत्मासे उत्पन्न हुआ है, उसी एक आत्मामें ये सब अनन्त पदार्थ हुए हैं । अतः यह सब भूतोंका पृथक् भाव एक आत्मामें है और उसी आत्मामें इस पृथक्-भावका विस्तार होता है । जैसा—

जल एक है, उसी एक जलसे अनन्त लहरियां उत्पन्न होती हैं, ये जलके आधारसे रहती हैं और जलसे ही फैलती हैं । सूर्य एक है, परन्तु उसकी किरणें अनन्त हैं, उन किरणोंका आधार एक मात्र सूर्य है, सूर्यसे वे किरण निकलते हैं और उसीसे चारों ओर फैलते हैं । शरीरके अवयव विभिन्न हैं, परन्तु उनको शरीरकाही आधार है और वे शरीरसे ही विकसित होते हैं । मनके शुभाशुभ भाव कितने विभिन्न हैं, परन्तु वे सबके सब मनमें एकरूप होते हैं, मनसे उत्पन्न होते, मनके साथ रहते और मनसे ही फैलते हैं । अग्निमें चिनगारियां उत्पन्न होती हैं, परन्तु उन सबका आधार अग्निही है ।

इसी प्रकार सब प्राणिमात्र विभिन्न दीखते हैं, परन्तु वे सब एकही आत्मामें प्रकट हुए हैं, सबमें एकही आत्मतत्त्व है और एकही आत्माका यह फैलाव है । जिसके मनमें यह सिद्धान्त स्थिर होता है वह स्वयं ब्रह्मही बन जाता है । क्योंकि जैसे अन्य प्राणी और अन्य पदार्थ ब्रह्मका विस्तार हैं, वैसाही यह देखनेवाला भी ब्रह्मसे ही फैला हुआ है । यह जो जानता है वह स्वयं अपने आपको ब्रह्ममें देखता है, ब्रह्मके साथ अनुभव करता है, ब्रह्मसे फैलनेका साक्षात्कार करता है और अपने आपको ब्रह्मही समझता है । इस तरहका ज्ञानी अपने आपको

ब्रह्मसे भिन्न किस तरह जान सकता है ? जब ब्रह्मसे भिन्न दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं रहा, तो वह अपने आपको उससे भिन्न दूसरा किस तरह मान सकता है ? जिसको सबही ब्रह्मरूप दीखने लगा, उसे अपना रूप पृथक् कैसा दीखेगा ?

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।

(ईश० उ०)

‘जिस अवस्थामें सब भूत आत्माही हो गये, उस एकत्वका अनुभव करनेवाले ज्ञानीको शोक और मोह कैसे हो सकते हैं?’ अर्थात् वह शोक-मोहरहित हो जाता है ।

ग्यारहवें अध्यायमें जो विश्वरूपका वर्णन किया है उससे भी यही ब्रह्मरूपता सिद्ध होती है । कोई उससे पृथक् नहीं है और सबही ब्रह्मरूपमें संमिलित हुए हैं, यह बात जैसी पूर्व अध्यायोंमें वैसी यहां भी कही है । क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ किंवा प्रकृति-पुरुषके वर्णन करते करते सबकी एकरूपतामें किस तरह प्रवेश करते हैं, यह यहां देखना चाहिये । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तथा प्रकृति और पुरुष यहां कल्पनाका भेद प्रथम वर्णन किया जाता है, यह तो हरएक का अनुभव ही है । परन्तु जैसा जलमें रस, खांडमें मीठास वैसाही यह भेद केवल कल्पनाका ही भेद है । जैसी जलके साथ रसकी एकरूपता है, खांडसे मीठास पृथक् नहीं है, वैसी ही क्षेत्रसे क्षेत्रज्ञ, प्रकृतिसे पुरुष की अभिन्नता है । ऐसा अभेद माननेपर ही ईशोपनिषद्में (अथवा वा० यजुर्वेद अ० ४० में) कही सब भूतोंकी एकात्मरूपता सिद्ध हो सकती है । एकही ब्रह्मसे सबकी उत्पत्ति और उसीमें सबकी स्थिति होती है, यह देखनेपर

(१३) आत्माकी निर्लेपता ।

अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्माऽयमव्ययः ।

शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥

अन्वयः— हे कौन्तेय ! अयं परमात्मा अनादित्वात्, निर्गुणत्वात्, अव्ययः (अस्ति, अतः सः) शरीरस्थः (सन्) अपि न करोति, न (च) लिप्यते ॥ ३१ ॥ यथा सर्वगतं आकाशं सौक्ष्म्यात् न उपलिप्यते, तथा सर्वत्र देहे अवस्थितः आत्मा न उपलिप्यते ॥ ३२ ॥ हे भारत ! यथा एकः रविः इमं कृत्स्नं लोकं प्रकाशयति, तथा क्षेत्री कृत्स्नं क्षेत्रं प्रकाशयति ॥ ३३ ॥

हे कुन्तीके पुत्र ! यह परमात्मा अनादि और निर्गुण होनेके कारण अविनाशी है, अतः वह शरीरमें होता हुआ भी कुछ भी नहीं करता और किसीसे लिप्त भी नहीं होता ॥ ३१ ॥ जैसा सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्म होनेपर भी किसी तरह कलंकित नहीं होता, वैसाही सब देहोंमें रहनेवाला आत्मा किसी प्रकार कलंकित नहीं होता है ॥ ३२ ॥ हे भारतीय ! जैसा सूर्य इस संपूर्ण जगत्को प्रकाश देता है, वैसाही क्षेत्री सारे क्षेत्रको प्रकाशित करता है ॥ ३३ ॥

भावार्थ— परमात्मा अनादि, अविनाशी और निर्गुण है । वह सब शरीरोंमें है, तथापि स्वयं कुछ भी नहीं करता, अतः किसीके कारण कलंकित भी नहीं होता । जैसा आकाश अतिसूक्ष्म और सब वस्तुओंमें व्याप्त होनेपर किसी कारण मलिन नहीं होता, वैसाही सब देहोंमें आत्मा है । तथापि वह मलिन नहीं होता । जैसा सूर्य सब जगत्के वस्तुओंको प्रकाशित करता है, वैसाही वह पुरुष सब प्राकृतिक विश्वको प्रकाशित करता है, परन्तु किसीके संसर्गसे मलिन नहीं होता है ॥ ३१-३३ ॥

देखनेवाला स्वयं ब्रह्मर्हा बनता है । ब्रह्मभाव अपनेमें अनुभव करनेका साधन यह है । ब्रह्म स्वयं निर्लेप है, वह निर्लेपता स्वतःसिद्ध है, इसी की विवेचना अब कहते हैं, वह देखिये—

(३१-३३) यह परमात्मा अनादि है, यह किसी समय उत्पन्न हुआ और उससे पहिले नहीं था, ऐसी बात नहीं है, यह सदासे है । यह परमात्मा सदासे एक जैसा रहता है ।

यह अव्यय है, अर्थात् यह अनंत है, इसका नाश नहीं होता । इसका आदि नहीं और अन्तभी नहीं है । अतः यह सदासे एकरस है । अव्यय शब्दमें और एक अर्थ है, वह अर्थ यह है कि इसका व्यय नहीं होता, इसमेंसे कुछ भाग व्यय नहीं होता, इसमें कुछ न्यून नहीं होता है, कम नहीं होता है, इसमें क्षीणता नहीं होती । इस तरह यह परमात्मा सदासे एक जैसा रहता है ।

अतः सदा सब वस्तु में गुण नहीं हैं। इसमें ये गुण नहीं हैं, अतः इसको निर्गुण कहते हैं। अतः इसका भी इसमें कोई भी गुण नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई गुण न होना यह भी एक गुण है। अतः निर्गुण शब्दका आशय यह है कि इन तीन गुणोंमेंसे एक भी गुण नहीं है, ऐसा है।

इस परमात्माका आदि नहीं, इसकी उत्पत्ति नहीं, इसका अन्त्य नहीं—इसका नाश नहीं—इसमें अन्तिम नहीं होता, अतः यह सदा एक जैसा भगवान् एकवचन है। इसी तरह इसमें प्रकृतिके सत्त्वगुणमात्रक गुण नहीं हैं। इसमें कुछ उत्तम (मन), कुछ मध्यम (रज), कुछ कनिष्ठ (तम) भाग है, ऐसा भी नहीं, अर्थात् यह सब अखण्ड एकरस सदा सम है।

यह जैसा शरीरमें है, वैसाही बाहरभी है, यह सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र ओतप्रोत भरा है। कोई वस्तु इसके बिना नहीं है।

यह परमात्मा भूतमात्रके शरीरमें है, इस कारण उस शरीरके दोषोंसे वह दोषयुक्त नहीं होता। शरीरमें रहनेपर भी वह न रहनेके समान अविद्यत और अकर्ता है। शरीरसे सब कार्य होते हैं, परन्तु उन कार्योंका कर्तव्यसंबंध इस आत्माके साथ नहीं है अतः यह निर्लेप है।

यही बात समझानेके लिये (श्लोक ३२ और ३३ में) उदाहरण देते हैं, वे विचारपूर्वक देखने योग्य हैं। जैसा आकाश सबसे सूक्ष्म है और सब सर्वव्यापक है, वैसाही परमात्मा सबसे सूक्ष्म है और सब विश्वमें व्यापक है। ये दोनोंके समान धर्म हैं। आकाशभी घडेमें रहनेके कारण 'घटाकाश,' घरमें रहनेवाला आकाश 'गृहाकाश' कहा जाता है। किसी घडेमें दूध रखा, किसीमें मद्य रखा और किसीमें मिश्री रखा, तो उस कारण उसमें रहनेवाले आकाशको कोई दूध-भला भाव अथवा लाभ-

हानिका भाव नहीं होता। आकाश एक जैसाही निर्लेप और अखण्ड रहता है। घडेकी उत्पत्ति हुई, स्थिति हुई अथवा नाश हुआ, उसमें कुछ रखा या न रखा, तो आकाशकी निर्लेपताके साथ कोई संबंध नहीं आता। घडेमें दूध रखने-पर वह संतुष्ट और गोवर रखनेसे वह असंतुष्ट नहीं होता। घडेके बनने विगडनेपर आकाशकी स्थितिमें कोई भेद नहीं होता है। इसी तरह एकही परमात्मा चूंट्रीके देहमें, मनुष्यके देहमें और हाथीके देहमें रहता है। ये देह बनने विगडनेसे आत्माकी एकरसतामें कोई न्यूनाधिक नहीं होता। इन देहोंसे जो चाहे बन जाय, अच्छे कर्म हों या बुरे हों, आत्मा बिलकुल अकर्ता और निर्लेप रहता है। देह छोटा बाल्यावस्थामें हुआ तो वह आत्मा बाल नहीं होता और देहकी तारुण्य-वार्धक्य अवस्थाओंसे उसकी स्थितिमें कोई भेद नहीं होता। देहोंकी सब प्रकारकी अवस्थाओंमें वह एक जैसाही रहता है।

दूसरा उदाहरण और अधिक मननपूर्वक देखने योग्य है। सूर्यसेही पृथिवी आदि ग्रह बने हैं, पृथ्वीसे चन्द्र बना है अर्थात् सूर्यकेही ये छोटे छोटे टुकडे हैं। पृथ्वी बननेके पश्चात् उसपरके पर्वत नदियां समुद्र वृक्षवनस्पतियां पशुपक्षी और मनुष्य आदि सब बने हैं। अर्थात् परंपरया इन सबकी उत्पत्ति सूर्यसेही हुई है। तथापि इस समय जो तेज सूर्यमें है वैसा किसी अन्यमें नहीं है।

यही सूर्य सब वस्तुमात्रको प्रकाशित करता है। सूर्य तो सूर्यही है, परन्तु अन्य पृथिव्यादि पदार्थभी सूर्यकेही अंश हैं, अतः कोई यह भी कह सकता है कि सूर्यही अपने आपको प्रकाशित कर रहा है, तो वह कथनभी सत्यही है। क्योंकि सब लोकलोकान्तर सूर्यकेही अंश हैं, पूर्ण सूर्य अंशरूप सूर्योंको प्रकाशित करता है।

(१४) परमपदप्राप्ति ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

अन्वयः— ये एवं ज्ञानचक्षुषा क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः अन्तरं (ज्ञानं) भूतप्रकृतिमोक्षं च विदुः, ते परं यान्ति ॥३४॥

जो इस तरह अपने ज्ञानचक्षुद्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको और प्राणि-योंकी प्रकृतिबंधनसे मुक्ति होनेके उपायको जो जानते हैं, वे परब्रह्मको प्राप्त करते हैं ॥ ३४ ॥

इस लोकमें— इस भूलोकमें कई पदार्थ अच्छे उत्तम कहने योग्य हैं, कई मध्यम हैं और कई निकृष्ट हैं । यह उत्तमता, मध्यमता और निकृष्टता हमने अपनी अपेक्षासे निश्चित की है । सूर्यके वे अंश होनेके कारण सूर्यकी दृष्टिसे उनमें न कोई उत्तम है, न मध्यम और न कोई कनिष्ठ है । मूलतः वे सूर्यकेही अंश थे ।

अब सूर्यसे किरण चले और कई किरण उत्तम पदार्थोंपर गिरे, कई मध्यम पदार्थोंपर गिरे और कई निकृष्ट पदार्थोंपर गिरे, तो भी मूलतः यह उत्तम-मध्यम-कनिष्ठता किसी पदार्थमें न होनेके कारण और वह हमने अपनी अपेक्षासे कल्पित माननेके कारण और सूर्यकी दृष्टिसे ये सभी पदार्थ सूर्यके अपने निज अंशही होनेके कारण, सूर्यके किरण किस पदार्थपर गिरनेसे सूर्यको आनन्द होगा और किस पदार्थपर गिरनेके कारण सूर्यको कष्ट होगा, ऐसी बातही नहीं है । क्योंकि वह तो अपने आपपरहि स्वयं प्रकाश रहा है । उसमें हीनता और उत्तमताकी कल्पना तक नहीं है ।

अतः कहा है कि जैसा सूर्य सब विश्वको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्री-आत्मा-क्षेत्रका स्वामी-संपूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता

है । वस्तुतः आत्माही क्षेत्र है, परंतु व्यवहार दर्शानेकी सुबोधताके लिये हमने उसमें यह कल्पना की है । इसी तरह प्रकृति-अर्थात् प्राकृतिक सृष्टिको— यह पुरुष प्रकाशित करता है, परंतु प्रकृति तो पुरुषकी शक्तिही है । क्या शक्ति कभी शक्तिवालेसे पृथक् हो सकती है ? पुरुषकी शक्ति ही प्रकृति है ।

जैसा बलवानोंका बल, बुद्धिवानोंकी बुद्धि वैसीही पुरुषकी यह प्रकृति है । अतः पुरुष सर्वत्र है और उसकी प्रकृति- उसकी शक्ति- उसीके साथ सर्वत्र है । प्रकृतिसे सब कुछ सृष्टि बन रही है, इसका आशय यही है कि उसीकी शक्तिसे सब कुछ सृष्टि बनी है । अतः इसके सबको प्रकाशित करनेसे इसका न कुछ बनता है और न विगडता है । जैसी इतनी सृष्टि बननेसे सूर्यका कुछभी विगडा नहीं है, वैसीहि यहां कल्पना करनी चाहिये ।

इस रीतिसे विचार करके पाठक आत्माकी निर्लेपता जानें और वही अपना आत्मा है यह जानकर अपने आपको भी निष्कलंक अनुभव करें और जलमें कमलपत्र रहनेके समान इस संसारमें निष्कलंक होकर विराजें ।

इसके पश्चात् परमपदकी प्राप्तिके विषयमें कहते हैं, सो अब एकाग्र होकर सुनिये—

अनुष्ठान-पद्धति-प्रधान-मधुने मन और मेतके जाननेवालेके भेदको जानना चाहिये, और प्राकृतिक बंधनसे मुक्त होनेके लक्ष्य होना है, इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। जो इसको जानते हैं, वे परब्रह्मको प्राप्त होते हैं।

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतास्वी उपनिषदोंमें कथित, ब्रह्मविद्यासे निश्चित हुए,

योगशास्त्रनिषक, धीकृष्ण और अर्जुनके संवादमें क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग

नामक तेरहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३ ॥

(१३) ज्ञानचक्षुके द्वारा, दिव्यदृष्टिसे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके बीचमें जो अन्तर है, जो भेद है, उसका यथावत् जानकर और भूतमात्रकी जो प्रकृति है, जो उसका निज स्वभाव है, उससे मुक्त होनेकी युक्ति भी जानकर, जो मुक्त होनेका ज्ञान करने हैं, वे परम पदको प्राप्त होते हैं।

ज्ञानचक्षु ।

पहिले ज्ञानचक्षु प्राप्त करने चाहिये। ज्ञान क्या है यह इसी अध्यायमें श्लोक ७ से ११ तक बताया है। यह ज्ञान है। यह ज्ञान ही एक प्रकारकी नूतन दृष्टि देता है। उस नूतन और दिव्य दृष्टिको प्राप्त करना चाहिये।

इस ज्ञानदृष्टिसे गर्व, दम्भ और हिंसा दूर होती हैं।

ज्ञानि और सरलता आती है।

यथिवता-स्थिरता और संयमकी सिद्धि होती है।

सद्गुरुकी कृपा प्राप्त होती है।

भोगोंके विषयमें थिरक्ति होती है।

प्रतंकाय दूर होता है।

जन्ममृत्युजराव्याधि-दुःखोंमें जो दोष होते हैं, वे दूर होते हैं।

भोगोंपर आसक्ति नहीं होती।

पुण्यकाम इत्यादिके विषयमें असंगवृत्ति स्थिर होती है।

इष्ट-अनिष्टकलभी अवस्था प्राप्त हुई तो भी निमग्न रहता है।

ईश्वरमें अग्रगण्यभक्ति अनन्यभक्ति होती है।

एकान्तस्थान प्रसन्न होता है, जनसंसर्गमें

जानेकी अरुचि होती है।

एकान्तमें रहकर अध्यात्म-विचार करनेसे आनन्द होता है।

तत्त्वज्ञानसे प्राप्त होनेवाले परम पदका दर्शन होता है। "

ये ज्ञानके लक्षण हैं। इस ज्ञानसे एक प्रकारकी विलक्षण और दिव्य दृष्टि मिलती है। इस ज्ञान-दृष्टिको प्राप्त करना साधकका पहिला काम है।

इस ज्ञानके चक्षुओंसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुषका जो अन्तर है, वह जानना चाहिये। इसमें पूर्वोक्त प्रकार कल्पनागत भेद है, वस्तुगत भेद नहीं, इसका यथावत् ज्ञान मननसे प्राप्त होता है। खांड और मिठासमें कल्पनागत भेद है, जल और रसमें भी कल्पनागत भेद है, वलिष्ठ और बलमें भी वैसाही भेद है। आत्मा और प्रकृतिमें भी आत्माकी शक्तिहि प्रकृति होनेके कारण वैसाही कल्पनागत अन्तर है, वस्तुगत भेद नहीं है। तथापि इस भेदको देखनेसे व्यवहारका साधन अच्छा होता है, इस कारण क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके भेदज्ञानसे उत्तम अनुष्ठान साधन करके, भूत-प्रकृतिसे मोक्ष प्राप्त करनेका भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, जिससे साधकको परम पद प्राप्त हो सकता है।

यह शरीर मेरा क्षेत्र है, शरीर यह मेराही क्षेत्र है, इसमें शुभाशुभ कर्मफलोंका बीजारोपण किया जाता है, इस क्षेत्रका यथायोग्य उपयोग करनेसे यहां अशुभकलकी उत्पत्तिहि नहीं होगी, यह बात जानकर जो अनुष्ठान करेगा, उसके

क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके योग्य विचारसे प्राप्त होता है। ज्ञानदृष्टिसे यह ज्ञान प्राप्त करना और तदनुसार अनुष्ठान करते हुए आगे बढ़ना सब साधकोंको योग्य है। साधन करनेके लिये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञकी कल्पना अत्यंत उत्तम है।

इसी साधनसे भूतोंकी प्रकृतिसे मोक्ष हो सकता है। भूतप्रकृतिका अर्थ पंच महाभूत और पंच सूक्ष्म भूतोंका स्वभाव है। यही स्वभाव मनुष्यको भोगोंकी ओर खींचता है। इन भूतोंके

शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो स्वभाव हैं ये ही भोग बनकर जीवको अपने साथ बांध देते हैं। अतः इन भूतप्रकृतियोंसे अर्थात् पंचमहाभूतोंके गुणरूप भोगोंसे मुक्त होनेका साधन जो जानते हैं, वेही उक्त साधनद्वारा परमगतिको प्राप्त होते हैं।

किस तरह इनसे मुक्ति होगी? असंग-वृत्तिसे ही मुक्ति हो सकती है। यह जानकर अनासक्ति से सब व्यवहार करके साधक परम श्रेष्ठ गति अर्थात् मोक्षको लाभ कर सकता है।

तेरहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १३ ॥

तेरहवें अध्यायके सुभाषित ।

(१) आत्माकी खेती ।

इदं शरीरं क्षेत्रमित्यभिधीयते ॥ १ ॥

‘इस शरीरको खेत कहते हैं।’ यह आत्माका खेत है, इसमें आत्मा जिस प्रकारकी चाहे खेती करके लाभ उठा सकता है। खेतका स्वामी आत्माही है।

(२) खेतका स्वामी ।

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः॥१॥

“इस खेतको जो यथावत् जानता है, उसे ही इस खेतका स्वामी समझदार है ऐसा कहते हैं।” प्रत्येक खेतका एक स्वामी होता ही है। परंतु खेतीका कार्य उत्तम करनेवाले स्वामी बहुत ही थोड़े होते हैं।

(३) खेतमें बिगाडकी संभावना ।

क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥६॥

‘इस खेतमें बिगाड होनेकी संभावना है, यह बात संक्षेपसे जाननी चाहिये।’ खेतका स्वामी सावधान न रहा तो इस क्षेत्रमें अनेक प्रकारके

बिगाड होकर खेतीका नाश होगा, अतः खेती करनेवाला सदा दक्ष रहे और अपने खेतमें बिगाड होने न दें।

(४) ज्ञान ।

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं

तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त-

मज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥

“अध्यात्मज्ञान और तत्त्वज्ञानसे प्राप्त होनेवाला जो मोक्ष रूप अर्थ है, इसका प्रत्यक्ष करना इसका नाम ज्ञान है।” अध्यात्मज्ञानसे भिन्न और मोक्षसे विरोधी जो है, वह सब अज्ञान है।

(५) समचित्त ।

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु॥९॥

“इष्ट अथवा अनिष्ट इनमेंसे कोई अवस्था प्राप्त होनेपर भी चित्तकी समता स्थिर रखना।” चित्तकी समाधान-वृत्ति हरएक अवस्थामें स्थिर रखनी चाहिये।

(६) सबका पोषण करना ।

असक्तं सर्वभूतैर्व ॥ १४ ॥

"स्वयं भोगोंमें आसक्त न होना, परंतु सबका पालन पोषण धारण यथायोग्य करना चाहिये ।" स्वयं भोगोंसे निवृत्त होना चाहिये, परंतु सब लोगोंको खानेपीने आदि भोग मिलेंगे ऐसी व्यवस्था करना चाहिये ।

(७) अविभक्त होनेपर विभक्तसा व्यवहार ।

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ॥ १५ ॥

"अन्तर्यामी अविभक्त रहनेपर भी, बाहरके व्यवहारमें विभक्त जैसा आचरण करना ।" बाहर विभक्त जैसा व्यवहार करनेपर भी अन्दरसे वस्तुतः अविभक्त ही रहना चाहिये ।

(८) समभाव ।

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

यः पश्यति स पश्यति ॥ २७ ॥

"सब भूतोंमें परमेश्वर सम भावसे रहता है ।" ऐसाही साथक सब प्राणियोंके विषयमें समभावना धारण करे ।

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति

परां गतिम् ॥ २८ ॥

"परमेश्वर सर्वत्र समभावसे है, यह जानने-वाला स्वयं आत्मना नहीं करता और श्रेष्ठ गति प्राप्त करता है ।" जो मनुष्य सबको सम भावसे देखता है, उसकी श्रेष्ठता होती है ।

(९) पृथग्भावमें एकता ।

भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ॥ ३० ॥

"भूतोंके पृथग्भावको भी एकत्वमें आश्रित

देखना " चाहिये । प्राणियोंमें भेदभाव कितना भी हो, परंतु उनमें जो एकताका केन्द्र है उसको ही ध्यानमें धारण करना चाहिये ।

(१०) निर्लेपता ।

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ २३ ॥

"जैसा आकाश सूक्ष्म और सर्वव्यापक होने-पर भी निष्कलंक है, वैसाही आत्मा सब देहोंमें रहनेपर भी कलंकरहित है ।" इसी प्रकार साथक सर्वत्र संचार करके भी अपने आपको निर्दोष, निष्कलंक और निर्लेप रखे । सबके साथ संबंध होनेपर भी किसीके दोषसे दोषी न होवे ।

(११) प्रकाश दो ।

प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।

क्षेत्रं क्षेत्री कृत्स्नं प्रकाशयति ॥ ३३ ॥

"सूर्य सब लोकोंको प्रकाशित करता है, क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है ।" इसी तरह मनुष्य अपने अन्दर प्रकाश बढ़ाकर दूसरोंको देवे ।

(१२) श्रेष्ठ गति प्राप्त करो ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति हे परम् ॥ ३४ ॥

"जो ज्ञानदृष्टि प्राप्त करेंगे, क्षेत्र और क्षेत्री का भेद जानेंगे और पंच भूतोंकी प्रकृतिस्वभाव से अपनी मुक्तता करेंगे, वे श्रेष्ठ गतिको प्राप्त करेंगे ।" ज्ञान प्राप्त करो, क्षेत्र और उसका स्वामी इनका परस्पर संबंध ध्यानमें रखो और भोगोंके बंधनसे अपने आपको छुड़ाओ, इतना करनेसे श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होगी ।

तेरहवें अध्यायका मनन ।

इस तेरहवें अध्यायमें प्रारंभसे अन्ततक श्री भगवान्काही उपदेश अखण्ड धारा-प्रवाहसे चल रहा है। अतः इस अध्यायका महत्त्व उपदेशकी एकरसताकी दृष्टिसे विशेष है।

क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ।

इस अध्यायमें “क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ” का विचार किया है और साधकको अपनी उन्नतिके लिये आवश्यक साधन करनेका उपदेश दिया है। पहिलेहि श्लोकमें कहा है कि (इदं शरीरं क्षेत्रम्) यह शरीर क्षेत्र है और (एतन् यः वेत्ति स क्षेत्रज्ञः) इस क्षेत्रको जो जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। खेत और खेतका स्वामी इनका विचार इस अध्यायमें किया है। इस ‘क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ’ के विचारको यथावत् जाननेके लिये इनका अर्थ सबसे पहिले समझना चाहिये, वह देखिये। इस समयतक इस आशयको प्रकट करनेवाले जो शब्द आगये हैं, वे ये हैं—

१ सगुण	निर्गुण (गी० १३।३१)
२ तमः	ज्योतिः (गी० १३।१७)
३ जड	चेतन
४ क्षर	अक्षर (गी० ८।३-४)
५ स्थूल	सूक्ष्म (गी० १३।१५)
६ व्यक्त	अव्यक्त (गी० १२।३)
७ प्रकृति	पुरुष (गी० १३।१९-२१)
८ भूत	आत्मा (गी० ६।२९)
अभिभूत	पुरुष (गी० ८।४)
सर्वभूत	अहं (गी० ६।३०-३१)
भूतपृथग्भाव	एकत्वं (गी० १३।३०)
९ देह	देही (गी० २।२२, ३०)

देह	अधियज्ञः (गी० ८।४)
१० क्षेत्र	क्षेत्रज्ञ (गी० २।१-३)
„	क्षेत्री (गी० १३।३३)

इस ढंगसे अनेक शब्दोंद्वारा गीतामें प्रकृति-पुरुषकाही भाव व्यक्त किया है। यद्यपि इन शब्दोंमें मुख्यतः एकही भाव व्यक्त होता है, तथापि हरएक शब्दमें अर्थका कुछ न कुछ भेद अवश्य है। यह भेद देखना, यहां अत्यंत आवश्यक है। अतः हम पहिले प्राकृतिक क्षेत्रकाहि विचार करते हैं—

प्राकृतिक क्षेत्र ।

प्राकृतिक क्षेत्रमें ‘प्रकृति, भूत, देह, क्षेत्र,’ ये शब्द मुख्य हैं और ‘सगुण, तमः, जड, क्षर, स्थूल, व्यक्त’ ये शब्द गौण हैं। इनका अर्थ यह है—

१ सगुण- सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणोंसे युक्त,

२ तमः- अज्ञान, अन्धकार, ज्ञानग्रहणमें असमर्थ,

३ जड- चैतन्यरहित, स्थिर,

४ क्षर- नाशवान्, चूनेवाला,

५ स्थूल- मोटा, बड़े आकारवाला,

६ व्यक्त- प्रकट, दीखनेवाला।

प्राकृतिक वस्तुओंके ये गुण हैं। अपने शरीर में ये शब्द सार्थही होते हैं। हरएक पाठक इनको अपने देहमें घटाकर देखे। अब शेष चार शब्दोंका अर्थ देखिये—

७ प्रकृति- मूल प्रकृति, पुरुषकी सनातन शक्ति, जिससे विशेष कृति होती है।

१. भव-प्रकृतिसे बना पदार्थ, वर्नी वस्तु ।

२. क्षेत्र-प्राणीका शरीर, संचयसे बना ।

३. क्षेत्र-प्रेत, जिसमें फल परिपक्व होता है ।

ये शब्द विशेष अर्थके सूचक हैं । इनमें भी 'भव' शब्दका अर्थ 'बना हुआ' और 'देह' शब्दका अर्थ 'संचयसे निर्माण हुआ' है । ये शब्द भी विशेष महत्त्वकी सूचना नहीं देते । शेष दोनों शब्द रहे हैं, जो विशेष विचार करने योग्य हैं । 'प्र-कृति' शब्दसे 'विशेष कृति करनेका साधन, जिसने विशेष कर्म हो सकते हैं, जिससे अनुगत परमार्थ किये जा सकते हैं' यह भाव भविष्य होता है और 'क्षेत्र' शब्दसे 'खेत, जो वहाँ बीज बोया जा सकता है, खेतका स्वामी जो वहाँ वृक्ष इसमें लगा सकता है और उसके फल प्राप्त कर सकता है' यह आशय व्यक्त होता है ।

प्रकृति और क्षेत्र ।

इस विवरणसे पाठकोंको पता लग सकता है कि 'प्रकृति और क्षेत्र' ये दो शब्द विशेषहि महत्त्वका उपदेश दे सकते हैं । ये दोही शब्द (गी० १३।१-३, १९-२१) मुख्यतया यहाँ इस वेदार्थ अध्यायमें प्रयुक्त किये गये हैं । इसका स्पष्ट उद्देश्य यही है कि, यह साधक अपने देह-रूप साधनसे विशेष कृति करे और श्रेष्ठ बने तथा देह-क्षेत्रमें ऐसे बीज बोवे कि, उससे उत्तम फल तैयार होकर इसे मिले ।

इस क्षेत्रमें जो बीज बोया जाय, वैसेही फल उस साधकको मिलेगा, यह निश्चय है । यदि हमको दुःख हो रहा है, तो निश्चय जानिये कि हमने वहाँ बीज बोया था । आगे सावधान रहे और अपना करके अच्छा बीज बो देंगे, जिससे हमको अच्छे फल मिलेगा और आनन्द प्राप्त होगा । सदावृत्तता हेतु कोई दुःख नहीं है । अपने योगसे पावन लगानेपर श्राम नहीं मिलेगा, यह ध्यानसे समझना चाहिये ।

क्षेत्रका महत्त्व ।

केवल एक 'क्षेत्र' शब्दसे कितना सीधा मार्ग उन्नति करनेके लिये सामने खड़ा होता है, यह देखिये । साधक समझे कि यह मेरा खेत है, इसमें जो चाहे बीज मैं डाल सकता हूँ और इस क्षेत्रको अधिक उपजाऊ बनाकर बहुत अच्छा फल प्राप्त कर सकता हूँ । यह आशा हर एक साधकको देनेके लियेही यहाँ 'क्षेत्र' (खेत) शब्दका प्रयोग इस अध्यायमें किया है ।

अपना एक खेत है, ऐसी कल्पना करनेसे आगेकी कल्पना आपही आप हो जाती है और अपना कर्तव्य स्पष्ट रूपमें सामने आ जाता है । खेतमें भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ प्रकारकी भूमि रहती है, वैसे यहाँ सात्त्विक, राजस और तामस देहप्रवृत्तिसे तीन प्रकारका यह क्षेत्र होता है । निष्ठुर खेतको उत्तम प्रयत्न और उत्तम खाद आदि द्वारा उत्तम बनाया जा सकता है, इसी तरह यहाँ तामस प्रकृतिको तपस्या यम-नियमपालन, योगसाधन, उपासना आदि द्वारा सात्त्विक प्रकृतिमें रूपान्तरित किया जा सकता है । जैसी उत्तम जलसे उत्तम कृषि होती है, उसी प्रकार यहाँ उत्तम जीवनसे उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं । जैसे उत्तम कृषिसे धनधान्यसंपन्नता हो सकती है, उसी प्रकार यहाँ भी इस कुरुक्षेत्रमें किये शुभ यज्ञीय धर्म-कर्मसे शुभ फल अवश्य प्राप्त हो सकते हैं ।

यहाँका 'क्षेत्र' शब्द इतना उत्तम उपदेश दे रहा है और अपनी सच्ची उन्नतिका साधन अपने हाथमें है, यह बात स्पष्ट कर रहा है । पाठक इसका विचार करें और अपना भविष्य स्वयं अपने हाथसे जैसा चाहिये वैसा घडनेका प्रयत्न करें ।

पुरुषका सामर्थ्य ।

क्षेत्रका विचार किया, अब पुरुषका विचार

करना चाहिये। यह पुरुष कैसा है? इसका उत्तर इसके वाचक शब्द दे रहे हैं। यह पुरुष 'निर्गुण' है अर्थात् गुणोंसे मुक्त है, गुणोंसे-रस्सियोंसे बंधा नहीं है, स्वतंत्र है, बंधनरहित है। यह पुरुष 'ज्योतिः' स्वरूप है, प्रकाशयुक्त है, अतः यह अपना उन्नतिका मार्ग स्वयं देख सकता और दूसरोंको दिखा सकता है। 'चेतन' होनेसे प्रेरणा कर सकता है और ज्ञानी हो सकता है। 'अक्षर' होनेसे यह अविनाशी है। सूक्ष्म और अव्यक्त है, अतः सर्वत्र निष्प्रतिबंध गमन कर सकता है। यह 'पुरुष' है (पुरि+वस=पुरुषः) अतः अपनी पुरिमें वसता है, अपने क्षेत्रमें रह सकता है। 'आत्मा' (अतति) होनेसे यह सर्वत्र गमन करके अपने क्षेत्रका यथायोग्य निरीक्षण कर सकता है। 'अहं' (अ-हीन) इसका नाम होनेसे यह हीन नहीं है, यह पूर्ण उच्च है। 'एक' होनेसे इसका कोई वैरी नहीं है, यहां दूसरा कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, जो इसको दबावे, यह एक होनेसे क्षेत्रका पूर्ण स्वामी यही है। 'देही' और 'क्षेत्री' ये दो शब्द यह अपने क्षेत्रका पूर्ण स्वामी है, यह भाव बताते हैं। 'अधि-यज्ञ' शब्द यह सर्व-पूज्य होनेका आशय बता रहा है और 'क्षेत्र-ज्ञ' शब्द अपने खेतको सब प्रकारसे यह जान सकता है, यह भाव व्यक्त कर रहा है।

ये सभी शब्द महत्त्वके हैं और साधकके कर्तव्य बताते हैं। परंतु इन सबमें 'क्षेत्र-ज्ञ' शब्द सबसे अधिक उच्च भाव व्यक्त कर रहा है। यह 'अपने खेतको जाननेवाला' है। अन्य शब्द अच्छा उपदेश दे रहे हैं। इसमें संदेह नहीं, प्रत्युत यह शब्द इसकी योग्यता निःसंदेह सिद्ध कर रहा है कि, 'यह स्वयं अपने खेतको उत्तम रीतिसे जानता है, इसमें कौनसा बीज कैसा बोना चाहिये, किस समय कैसा जल देना चाहिये, घास आदि कैसे हटाना चाहिये, किस समय धान्य और फल तैयार होता है, वह किस

समय कैसा लाना चाहिये और उस प्राप्त फलका उपयोग कैसा करना चाहिये' इत्यादि सब खेती करनेवालेके कर्तव्य इसे उत्तम प्रकार ज्ञात हैं। यह आशय 'क्षेत्रज्ञ' शब्दमें है। यदि किसीको अपने खेतका यथावत् पता नहीं है, तो उसे वह प्राप्त करना चाहिये। यदि वह प्राप्त करना चाहे, तो उसे वह ज्ञान हो सकता है। यह विश्वास इस शब्दने यहां साधकको दिया है। इस कारण इन सब शब्दोंमें 'क्षेत्र+ज्ञ' शब्द अत्यंत महत्त्वका है।

'प्रकृति-पुरुष' वाचक सब शब्दोंमें 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ' ये ही दो शब्द निश्चित पुरुषार्थ सिद्धिके सूचक होनेसे मुख्य हैं। साधक अपनेही प्रयत्नसे सिद्धिको प्राप्त कर सकता है, यह स्पष्ट भाव इन शब्दोंसे बताया है। खेतका यह स्वामी है, खेत इसके अधिकारमें है, यह प्रयत्न करे, बीज बोवे और फल प्राप्त करे।

'मैं स्वतंत्र हूं, अपना क्षेत्र मेरे पास है, मैं खेती करूंगा तो धान्य प्राप्त होगा, नहीं करूंगा तो भूखा रहना पड़ेगा' यह व्यवहारका सरल तत्त्वज्ञान यहां बताया है। पाठक इसका अधिक विचार करें और अपना कर्तव्य जानें।

'क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका जो ज्ञान है, वही सत्य ज्ञान है' (श्लो० २) क्योंकि साधककी सिद्धि और असिद्धि इसीपर निर्भर है।

खेतकी परीक्षा ।

खेत अपने अधीन होनेपर (यत् च या-दृक् च) इस क्षेत्रकी मर्यादा कौनसी है, खेतकी जाति कौनसी है, भूमि उपजाऊ है वा निष्पृष्ठ भूमि है, उत्तम भूमि है वा पथरीली है (यद्विकारी) इस खेतमें विकार-रोग-कौनसे होते हैं, इसमें विघाट कैसा हो सकता है और पुनः सुधार कैसा हो सकता है, (यतः च यत्) किस कारणसे कौनसा कार्य यहां हो सकता है, क्या करनेसे शुभ होगा और किस तरह करनेसे

होना अनिष्ट होगा। यह सब बातें ध्यान रखनी चाहिये। अपने खेतकी परीक्षा करना प्रत्येक स्वामीका कर्तव्य है। (श्लो० ३)

अब क्षेत्रकी क्षेत्रकी परीक्षा करनेकी कसौटियाँ गोना अध्याय १४ से १८ तक सत्त्व-रज-तम-विभेदसे दी हैं। साधक इन कसौटियोंसे अपनी परीक्षा करें और अपना खेत किस योग्यताका है, उसका निश्चय करें और इस आत्म-परीक्षासे यदि हीन योग्यताका क्षेत्र है, ऐसा निश्चय हुआ तो साधक हताश न हो, परंतु योग्य साधन्यादि साधनसे अपने खेतको अधिक उपजाऊ बनावे। प्रयत्न करनेपर निरुष्ट खेतकी भी उत्तमसे उत्तम बनाया जा सकता है, अथवा उस भूमिके योग्य बीजकर बोध अधिकसे अधिक लाभ उठाया जा सकता है। अतः हरणकको अपने खेतकी परीक्षा करनी चाहिये।

अनेक ऋषि-मुनियोंने इस खेतका बहुत ही वर्णन किया है। विविध ऋषि अनेक छन्दोंमें कृत्य हैं। इसी तरह प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे निश्चिन्तना करनेवाले अनेक मुनि हो गये हैं। उन्होंने अनेक हेतु दर्शाकर इस क्षेत्रकी महत्ता विविध प्रकारसे वर्णन की है। इस तरह प्राचीन ज्ञानी इस क्षेत्रका वर्णन करते रहे हैं, उसको ध्यानसेभी इस खेतकी योग्यता सहजहीसे प्राप्त हो सकती है। (श्लो० ४)

क्षेत्रका स्वरूप ।

यहां तक क्षेत्र और क्षेत्रकके स्वरूपका विचार किया और उसने जो बोध मिलता है, उसको रखा। अब क्षेत्रमें किसका समावेश होता है, उसका विचार करना है। इसका विचार इस अध्यायके श्लोक ४ और ५ में किया है। यहां जो क्षेत्रका स्वरूप बताया है वह यह है—

१. क्षेत्रमभूत- पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश ये पांच महाभूत, पांच तत्त्व (५)

२ अहंकार- 'अहं' (मैं) ऐसा जो कहना है, यह वैयक्तिक सत्ता स्थिर रखता है। इससे एक वस्तुकी दूसरी वस्तुसे पृथक् सत्ता स्थापित हो रही है। (२)

३ बुद्धि— ज्ञानग्रहणशक्ति, ज्ञानशक्ति (१)

४ अव्यक्त- प्रकृति, मूल प्रकृति (१)

५ ग्यारह इंद्रियगण- पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय। नाक, जिह्वा, नेत्र, त्वचा और कान ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं और हाथ, पांव, मुख, उपस्थ और गुदा ये पांच कर्मेन्द्रिय हैं। मन ग्यारहवाँ इंद्रिय है। (११)

६ पांच विषय- शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच भोगविषय हैं। पांच ज्ञानेन्द्रियोंसे इन पांच विषयोंका ग्रहण होता है।

कान से शब्दका ग्रहण होता है।

त्वचा ,, स्पर्शका ,, ,,

नेत्र ,, रूपका ,, ,,

जिह्वा ,, रसका ,, ,,

नाक ,, गंधका ,, ,,

येही भोग हैं और इनके भोगसे ही मनुष्य भोगी होकर बद्ध होता है। (५)

७ इच्छा- वासना, आकांक्षा, भोग पास करनेकी मनीषा (१)

८ द्वेष— शत्रुत्व, दूर करनेकी मनीषा (१)

९ सुख— (सु+ख) जिससे इंद्रियको समाधान मिलता है। (१)

१० दुःख— (दुः+ख) जिससे इंद्रियको समाधान नहीं होता। (१)

११ संघात- समूह बनाकर रहनेकी चाह, जैसा शरीर और इंद्रियोंका संयोग, संघात है। (१)

१२ चेतना-चैतन्य, हलचल, प्रयत्न, ज्ञानपूर्वक प्रयत्न (१)

१३ धृति—धारणाशक्ति, सबको आधार देकर संभालनेकी सामर्थ्य (१)

यह ३१ प्रकारका विकार होनेवाला क्षेत्र है। इसमें विकार इस प्रकार होते हैं। विकारका अर्थ विगाड है। इन क्षेत्रविभागोंमें जो विकार होते हैं, वे इस तरह होते हैं—

क्षेत्रके विकार ।

पंचमहाभूतोंमें पार्थिव भाग और जल भाग एक दूसरेके साथ मिलनेसे, अथवा जलवायुके संयोगसे सडान शुरू होती है, सूर्यकिरणोंसे पृथ्वीपर शुष्कता होती है, वायु भी सबको सुखा देता है। इस तरह अनेक प्रकार इनमें विकार होते हैं। वृक्षवनस्पति, तथा पशुपक्षियोंके शरीर वनते हैं, बढ़ते हैं और विगडते भी हैं। यह भी पंचभौतिक विकार ही है। एक दूसरेके साथ मिलनेसे अनंत विकार होते हैं, इन विकारोंका शास्त्र ही रसायनशास्त्र है।

बुद्धिमें विकार होते हैं, कई लोग दुष्ट बुद्धिवाले होते हैं। बुद्धिकी दुष्टता एक बड़ा भारी विकार है। (बुद्धिज्ञानेन शुध्यति । मनु) बुद्धि ज्ञानसे शुद्ध होती है। अर्थात् इसके विकार ज्ञानसे दूर होते हैं।

अव्यक्त-मूल प्रकृति-महत्तत्त्व-अहंकार इनमें विकार होकर सब सृष्टि होती है, सृष्टिमें भी अनंत विकार हो रहे हैं। यह बात यहां दुबारा कहनेकी आवश्यकता नहीं है।

ग्यारह इंद्रियोंमें विविध विकार, रोग, आघात आदि होते हैं, यह बात मनुष्यके अनुभवकी है। इन रोगोंके निवारण के लिये आयुर्वेदकी रचना हो गयी है, इनमें विकार होनेकी बात सिद्ध होती है।

शब्दस्पर्शमें विविध विकार होनेकाभी अनु-

भव मनुष्यको है; विकृत शब्द, विकृत गंध, विकृत रूप मनुष्यके सामने आते हैं। इसी प्रकार इच्छा-द्वेषादिमें भी अनंत विकार हैं, यह बात थोडासा विचार करनेसे हरएक पाठक जान सकता है।

अतः यह सब क्षेत्र 'स-विकार' अर्थात् विकार होनेवाला, विकृत बननेवाला, विगडनेवाला, परिवर्तन होनेवाला है, ऐसा यहां कहा है। साधक इस अपने क्षेत्रको विकारवान् जानें और उसमें विकार कम होने योग्य अपनी खेती का कार्य करें।

खेतमें धान्यके साथ घास उगता है, अवृष्टि अतिवृष्टिसे हानि होती है, अनेक धान्यके रोग होकर विगाड होता है, इस तरह अनेक विकार होनेका अनुभव खेती करनेवालोंको है। उसी प्रकार इस अध्यात्म क्षेत्रमें भी अनेक विकार होते हैं और यहांकी अध्यात्मकी कृषिका विगाड होता है यह साधकको जानना और यह विगाड अपने खेतमें न होनेके लिये सावध रहना चाहिये।

'मेरे इस अध्यात्म क्षेत्रके पंचमहाभूत, उनकी तन्मात्रा, ग्यारह इंद्रिय, इंद्रियोंके भोगविषय, ये विकाररहित हों, मेरा मन, मेरी इच्छा और मेरे प्रयत्न दोषरहित हों, मैं यहां ऐसा आचरण करूंगा कि, मेरे आचरणसे यहां किसी प्रकार भी विगाड उत्पन्न न होगा। मैं सावधान रहकर यहांकी आध्यात्मिक खेती करूंगा और मोक्षरूप फल यहांसे ही प्राप्त करूंगा।' इस प्रकारकी आकांक्षा साधक मनमें धारण करे। जो साधक इस तरह सावध रहेगा, उसके क्षेत्रमें विकार नहीं होंगे। विकार न होनेसे उसका खेत उत्तम रीतिसे फूलेगा और फलेगा। ऐसी सफल खेती करना इसके अधीन है।

इतने विवरणसे पाठकोंके ध्यानमें बात आगई होगी कि, इस क्षेत्रका इतना विवरण करनेका

प्राप्त करना है । जो साधक इस क्षेत्रको यथा-
तः जानेंगे और अपने आपको ' क्षेत्री ' अर्थात्
उस क्षेत्रके स्वामी तथा ' क्षेत्र-ज्ञ ' इस क्षेत्रके ज्ञान
प्राप्त करने, क्षेत्रज्ञ उपयोग करनेकी विद्या
को यथावत् प्राप्त करेंगे, उनके लिये यह क्षेत्र
तृप्त होगा । उनको असीम आनन्द मिलेगा
और परम श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होगा ।

साधकोंके पुरुषार्थपर उनकी सिद्धि अवलं-
बित है, वे साधक पुरुषार्थ करनेके लिये स्वतंत्र
हैं, यह ज्ञान यथा सिद्ध हो गई है । और यही बात
बनानेके लिये उनका शरीर क्षेत्र है और साधक
स्वयं उस क्षेत्रके स्वामी हैं, यह उपदेश यहां
कहा है ।

ज्ञानका परिणाम ।

साधक और उनका कार्यक्षेत्र इसका इतना
विचार करनेके पश्चात् अब साधकों जो ज्ञान
प्राप्त करना चाहिये, वह कहते हैं । यह ज्ञान
साधकों प्राप्त होनेसे, इस ज्ञानसे साधकोंको
क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना
चाहिये, इसका निश्चय हो सकता है । अतः
इसका विचार यहां विशेष करना चाहिये ।

यहां श्लोक ७ से ११ तक जो कहा है, उसको
(पञ्चम ज्ञान) ' ज्ञान ' कहा है, परंतु विचार
करनेसे पता लगेगा कि सत्य ज्ञानसे साधकोंके
मनमें यहां कौन भाव स्थिर होते हैं और
सत्य ज्ञान न होनेसे इसके विपरीत भाव होते
हैं ।

' सब कुछ वासुदेव है ' (गी० अ० १०) ;
' नवधा प्रकृति ईश्वरकी प्रकृति है, जिससे सब
कुछ विश्व बना है । ' (गी० अ० १४-६) ' विश्वका
सब रूप ईश्वरका ही है और उस विश्वरूपमें
मेरा रूप संमिलित है, इस लिये मैं उससे अभिन्न
हूँ । मैं उससे अनन्य हूँ । ' (गी० अ० १५)
इसका नाम ज्ञान है । इस ज्ञानका उपदेश
किसी प्रकारसे व्यासजी अष्टाध्यायक किया
है । इस ज्ञानकी मनमें स्थिरता होनेसे जिसका

मन अनन्य भावसे परिशुद्ध हुआ है, उसके मनमें
' अमानित्व ' आदि भाव स्थिर होते हैं । इस
ज्ञानी पुरुषका अनन्यभावयुक्त मन इन निम्न-
लिखित भावोंसे युक्त होता है—

१ अहिंसा ।

ज्ञानी पुरुष अहिंसा-वृत्तिवाला होता है । वह
समझता है कि, सब विश्व अखण्ड एकरस है,
उससे मैं अभिन्न हूँ, मैं उससे अनन्य हूँ, अतः
इसमेंसे किसीकी हिंसा की, तो वह मेरीहि
हिंसा होगी । हिंसाभावसे समाज स्थिर नहीं
रह सकता । सब प्राणियोंको अभय होना चाहिये ।
जिस समाजमें निर्भयता रहती है, वही समाज
कुछ प्रगति कर सकता है । ऐसा विचार करके
ज्ञानी पुरुष (मत्तः सर्वेभ्यः अभयं) ' मुझसे
सबको मैं अभय दिया है ' ऐसा कहकर पूर्ण
अहिंसाशील होता है ।

परंतु जो अज्ञानी है, वह कहता है कि, ' मैं हिं-
मोक्ता हूँ, दूसरोंका घातपात करके मैं भोग
भोगूंगा । दूसरोंका नाश करूंगा, दूसरोंको
लुटूंगा और मैं अपने भोग बढ़ाऊंगा । ' इस तरह
अज्ञानसे हिंसा करनेकी वृत्ति बढ़ती है और
विश्वमें अशांति बढ़ती है । विश्वमें लूट, दंगे,
फिसाद, युद्ध, घातपात बढ़ते हैं और किसीको
भी अपने जीवितकी सुरक्षितता नहीं रहती ।
अज्ञानसे ऐसे अनर्थ होते हैं ।

इस लिये सत्य ज्ञान मनुष्यको प्राप्त करना
चाहिये और अहिंसाशील मनोवृत्ति बनानी
चाहिये ।

२ अमानित्व ।

मानी न होना, अपना बड़ापन दिखलानेकी
जिसे इच्छा नहीं होती, लोगोंमें अपना महत्त्व
स्थापित हो जाय ऐसी महत्त्वाकांक्षा जिसे नहीं
होती, लोग मेराही सत्कार करें और किसीका
न करें, ऐसी जिसमें इच्छा नहीं होती, उसको
' अमानी ' कहते हैं । अपने अन्दर विद्या, ज्ञान,

चातुर्य आदि श्रेष्ठ गुण रहनेपर भी, तथा अपनी योग्यता विशेष रहनेपर भी जो अपना दिखावा बढ़ानेका यत्न नहीं करता, उसमें 'अमानित्व' गुण है, ऐसा कह सकते हैं। जो ज्ञानी होते हैं, वे अमानी होते हैं।

परंतु जो अज्ञानी होते हैं, जिनमें सत्य ज्ञान नहीं होता, वे अपना बड़ापन अत्यधिक दिखानेके लिये यत्न करते हैं, हरएक स्थानमें आगे आगे बढ़ते हैं, अपनेको प्रमुख स्थान मिले, इस के लिये प्रयत्नकी पराकाष्ठा करते हैं और अपनी योग्यता न होनेपर भी बड़े स्थानपर जाकर बैठनेका यत्न करते हैं। इससे वह कार्य बिगड़ता है और इनकी भी अप्रतिष्ठा होती है।

३ अदम्भित्व ।

दम्भ न होना, दम्भ न करना ज्ञानीका लक्षण है। दम्भ का अर्थ है। मिथ्याचार अपने अन्दर जो धर्मभाव नहीं है, वह है ऐसा जो बताना है, उसका नाम दम्भ है। स्वयं योगाभ्यास न करते हुए 'मैं योगी हूँ' ऐसा बताना और योगका उपदेश करना दम्भ है। स्वयं साक्षात्कारी न होते हुए अपने आपको साक्षात्कारी बताना दम्भ है। अज्ञानी हि दम्भ करते हैं। ज्ञानी दम्भसे हानि होती है, यह देखकर दम्भ कभी नहीं करते। दम्भसे जनता फंसती है, मोहित होती है और दुष्टके पीछे पड़कर फंस जाती है। दम्भसे ऐसा अनर्थ होता है, यह देखकर ज्ञानी सदा दम्भसे दूर रहते हैं और जो अन्दर रहता है, वही बाहर बताते हैं। दम्भी लोग बाहरका बड़ा आडम्बर रचते हैं और जनताको ठगाते हैं। अतः दम्भी अज्ञानी होता है और ज्ञानी कभी दम्भ नहीं करता।

४ आर्जव-सरलता ।

ज्ञानी सरलस्वभाव होता है। उसमें कुटिलता नहीं होती। जैसा सरल करना होता है,

वैसाही ज्ञानी करता है और कहता है। सरलता और नम्रता ज्ञानीमें सहज स्वभावसे रहती है। इसके विरुद्ध ज्ञानहीन मनुष्य कुटिल होता है, कपट करता है, ठगाता है। बोलता है एक और करता दूसरा ही है।

जैसा फूले हुए फूलका सुगंध सहजहीसे फैलता है, वैसा ज्ञानीका सरल स्वभाव आपही आप जनताके अनुभवमें आता है। वह अपना सरल मत सहजहीसे विनासंकोच प्रकट करता है। जिसमें लोभ, कपट और तेड़ापन नहीं होता, विनय और नम्रता जिसमें अत्यंत है, जो संदेह-रहित भाषण करता है। अन्तःकरणमें एक और बाहर एक ऐसा भाव जिसमें नहीं होता, वह सरल स्वभावी होता है। ज्ञानकी पूर्णतासेही मनुष्य ऐसा होता है।

परंतु जिसमें सत्य, शुद्ध ज्ञान नहीं है, वह कपटी, कुटिल, लोभी, तेड़ा, अभिमानी घमंडी होता है। इसका यह स्वभाव इसके आचरणमें दीखता है। यह अज्ञानकाही प्रभाव है।

५ क्षान्ति, क्षमा ।

'क्षान्ति' का अर्थ 'क्षमा' है, क्षमाका आशय भी सहन करनेका सामर्थ्य है। दूसरोंने अपने अपराध किये तो उनका प्रतिकार न करना, क्षमाका एक आशय है। और धर्मकार्य करनेके समय होनेवाले कष्टोंको सहन करनेका सामर्थ्य भी क्षमाके अर्थोंमें आता है। ज्ञान होनेके पश्चात् मनमें अनन्य भाव स्थिर होता है। इस कारण जिसे दूसरा कहा जाय वैसा कोई रहता ही नहीं, इस लिये जो अपराध दूसरेके द्वारा होते हैं, उनमें भी अपना भाग है, ऐसा प्रतीत होता है। अपनी अपूर्णताके कारण उसमें अपूर्णता रही, अतः उसके दोष मेरी अपूर्णताके कारण हुए ऐसा सिद्ध होता है। ऐसा माननेवाला मनुष्य दूसरेको कैसा दण्ड दे सकता है? वह दण्ड करेगा तो अपनेकोहि करेगा और दूसरोंको क्षमाही करेगा। इसलिये ज्ञानी आत्म-

दण्डन करता है और दूसरोंके विषयमें शान्ति धारण करता है ।

इसके विपरीत ज्ञानहीन मनुष्य दूसरोंका दोष देखतेही क्रुद्ध होता है, चिडता है, आक्रोश करता है, दूसरोंको पीडा देता है । इस तरह जगत्में अशान्ति उत्पन्न करता है । यह स्वयं अशान्त होकर दूसरोंको भी अशान्त करता है । सहनशीलता तो इसमें रहतीहि नहीं । अशान्ति और परपीडन ये भाव अज्ञानके कारण बढ़ते हैं और जगत्में अशान्तिको बढ़ाते हैं ।

६ आचार्यापासना ।

सद्गुरुकी सेवा ज्ञानी करता है, सद्गुरुसे ज्ञान प्राप्त होता है, इस लिये वह उसकी भक्ति करता है, सेवा करता है और ज्ञानकी प्राप्ति इससे उसको होती है । ज्ञानसे भक्ति बढ़ती है और भक्तिसे ज्ञान बढ़ता है । इस तरह एक दूसरेकी वृद्धि होकर वह साधक पूर्ण ज्ञानी होता है ।

यहां 'आचार्यकी उपासना' शब्द है । 'आचार्य' उसका नाम है कि जो (आचारं ग्राहयति, आचिनोति अर्थान् । निरुक्त) सदाचार का ग्रहण कराता है, सत्य अर्थोंका संग्रह करके शिष्यको देता है । यह सदाचार है, यह दुराचार है, सदाचारके ग्रहणसे ये लाभ हैं, दुराचारसे ये हानियां हैं, ऐसा समझाकर जो अपने शिष्योंको सदाचारी बनाता है, उस आचार्यकी योग्यता बहुत बड़ी है । गुरु और अध्यापक विद्या पढ़ाते हैं, परंतु आचार्य विद्या पढ़ानेके साथ साथ सदाचारकी शिक्षा देता है । ऐसे आचार्यकी सेवा श्रृंखला करना अथवा उसकी सत्संगतिमें रहना जो शिष्य करते हैं, उनको सत्य ब्रह्मज्ञान मिलता है और उनके जन्मकी सफलता होती है । इस तरह ज्ञानीका व्यवहार है ।

ज्ञानहीन लोग गुरुसे लडते हैं, उनसे असहकार करते हैं, उनकी निन्दा करते हैं । गुरुभक्ति

उनमें नहीं होती, अतः वे सत्यज्ञानसे वंचित रहते हैं ।

७ शौच-पवित्रता ।

इस पवित्रताका संबंध केवल शारीरिक स्वच्छताके साथही नहीं है । बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर, घर, ग्राम आदि सबकी स्वच्छता और निर्मलता यहां अभीष्ट है । चाणोंकी पवित्रता, विचारोंकी शुद्धता, कल्पनाओंकी निर्मलता, व्यवहारकी पवित्रता, आचारकी निष्कलकता, रहनसहनकी स्वच्छता, व्यापारधंदोंकी शुचिता इन सबका इसमें समावेश होता है । जिस समय मानवी आचार व्यवहारमें यह पवित्रता पूर्ण रूपसे सिद्ध होगी, उस समय मनुष्यसमाज उच्च स्थितिमें अथवा आदर्श अवस्थामें रहेगा । यही आदर्श समाज-स्थिति अतिशीघ्र व्यवहारमें लानेके लिये प्रयत्न होना चाहिये । ज्ञानसेही यह समाज-स्थिति सिद्ध हो सकती है ।

जिस समाजमें सत्य ज्ञान नहीं है, उस समाजके लोगोंमें अपवित्र विचार होते हैं, उनकी भाषा अमंगल होती है, व्यवहार अशुद्ध होते हैं, कल्पनाएं मलिन होती हैं, आचारविचार कलंकित होते हैं, रहनसहन अपवित्र होता है, व्यापारधंदोंमें तटापन और दूसरोंको ठगानेकी अपवित्र बुद्धि होती है । इस समाजमें किसीको भी सुख प्राप्त होनेकी आशा नहीं है । दूसरेको ठगाकर कोई एकाध मनुष्य धनवान् या क्षणमात्र सुखी हुआ है ऐसा दीखेगा, तथापि चिरस्थायी सुख अशुचि व्यवहारसे मानवोंको प्राप्त होना असंभव है । इसीलिये शुचिताको अन्तर्भाव ज्ञानमें किया है ।

८ स्थैर्य-स्थिरता ।

चञ्चलताका अभाव, स्थिरता, एक कार्यमें स्थिर रहना, एक छोड़ना और दूसरा करना, दूसरा छोड़कर तीसरा शुरू करना, ऐसा न करना, परंतु एकही शुभ कार्य शुरू करना और

उसीको अन्ततक पहुंचाना, यह ज्ञानसेही हो सकता है। ज्ञान-हीन मनुष्य चञ्चल, अस्वस्थ, अस्थिर बुद्धिवाला होता है। अस्थिरतासे हानि और स्थिरतासे लाभ होता है।

कोई मनुष्य कुछ व्यापार करता है, यदि उसका वचन विश्वास रखने योग्य स्थिर न रहा, तो व्यवहारमें उसपर कोई विश्वास नहीं रखेगा। और उस कारण उसकी व्यवहारमें असफलता रहेगी। जो अपने वचनपर स्थिर रहेगा वही व्यवहारमें सफल होगा।

स्थैर्यका अर्थ शरीरकी स्थिरता, जो बलके कारण होती है, है। बलसे मनुष्य अपने स्थानमें स्थिर रहता है, निर्बलही डरसे चंचल होता है, शिथिल होता है और अपना कार्य कर नहीं सकता, न अपने स्थानमें ठहर सकता है। अस्थिरता निर्बलताकी सूचक है और स्थिरता बलशाली होनेकी सूचक है। इसी लिये यहां कहा है कि ज्ञानसे बल प्राप्त करके अपने स्थानपर स्थिर रहना चाहिये। युद्धमें विजय प्राप्त करनेके लिये युद्धमें अपने स्थानमें स्थिर रहना चाहिये, 'युधिष्ठिर' का ही 'विजय' होगा। स्थिरताका ज्ञानके साथ संबंध बड़ा घनिष्ठ है क्योंकि ज्ञानसेही संसार-युद्धमें विजय प्राप्त होता है।

९ आत्म-वि-नि-ग्रह ।

ज्ञानसे आत्म-विनिग्रह किया जा सकता है। आत्मविनिग्रहका अर्थ अपना विशेष निग्रह अर्थात् संयम। अपना विशेष प्रकारसे संयम करना ज्ञानसेही सिद्ध हो सकता है। आत्म-संयम, मनोनिग्रह, इंद्रियदमन यह मानवी उन्नतिके लिये अत्यंत आवश्यक है। इस संयमके बिना मनुष्यकी उन्नति असंभव है।

ज्ञानरहित मनुष्य स्वैराचार करता है, अपने इंद्रियोंको स्वैर छोड़कर दुष्ट व्यसनोंमें फंसाता है, इससे न केवल उसीका अहित होता है,

प्रत्युत उसके वंशजोंको भी रोगी होना पड़ता है। व्यभिचारी मनुष्य उपदंशादि रोगोंसे पीड़ित होता है, इससे उसको पीडा तो होतीहि है, परंतु उसके अस्थिरगत रोग उसकी संतानोंको भी पीडा देते हैं। स्वैराचारका हानिकारक परिणाम इसी लोकमें प्रत्यक्ष दीखता है। भोजनके स्वैराचारसे अजीर्ण होता है, इसी तरह अन्यान्य इंद्रियोंके स्वैराचारसे-असंयमसे-भयानक परिणाम भोगने पड़ते हैं। अज्ञानी लोग स्वैराचारकोहि सुखका साधन मानकर अपनाही नाश करते हैं और अन्तमें पस्ताते हैं।

अतः यहां कहा है ज्ञानसे आत्मनिग्रह अर्थात् अपना संयम करना, अपने आपको अपने स्वाधीन रखना, भटकने न देना, आचारके सत्पथमें रखना चाहिये। अपना विशेष रीतिसे संयम करनेसेही शाश्वत सुख प्राप्त हो सकता है। जो स्वैराचारीको कभी नहीं मिल सकता है। आत्म-संयम के बिना किसी प्रकारकी उन्नति नहीं हो सकती।

१० इंद्रिय-भोगोंके संबंधमें वैराग्य ।

हर एक इंद्रियका भोग निश्चित हुआ है, जैसा नेत्र रूपकाही भोग कर सकता है, कान शब्दका भोग कर सकता है, इसी तरह अन्यान्य इंद्रियों के भोग निश्चित हुए हैं। ये ही भोग इंद्रियोंके अर्थ हैं। जिसको सत्यज्ञान नहीं है वह समझता है कि अपना जन्म इंद्रिय-भोग भोगनेके लियेही है, वह भोग भोगनेके ग्रंथ पढ़ता है, भोगोंका विचार करता है और विचार बारंबार करनेसे अपने शरीरकी शक्ति क्षीण करता है। स्त्री-भोगकी कथाएं सुननेसे और बारंबार उनके रूपका चिंतन करनेसे मनुष्यका वीर्य क्षीण होता है और उसकी आयुही इस मानसिक भोग-तृष्णासे क्षीण होती है, इसका अनुभव बहुतोंको है। क्या अपनाही नाश करना मनुष्यके लिये योग्य है? कदापि नहीं।

[illegible][illegible]

(The following information was obtained from the above-mentioned source.)

अर्थात् अपना सर्वदास अधिक भोग करता है, भोगकर्ता अधिक माना है, कतुमार्गी न होता हुआ स्वीयव्यास अधिक करता है। इस अधिक भोगमें भी यह योग होता है और दुःखकोही पड़ाया है। अतः भोगोंका जितना संगम किया जाय उतना लाभदायक है। इसलिये ही कहा है कि इंद्रियोंके भोगोंके संबंधमें वैराग्य धारण करना चाहिये। इंद्रियोंको स्वेच्छान्ता और योगी बनाना हानिकारक है।

ज्ञानहीन लोग भोगोंमें फँसते हैं और अपना
 प्रायश्चित्त समझी करते हैं। अतः इन्द्रियोंके
 आधारे विषयमें चिरन्तन रहना योग्य है। इन्द्रिय-
 भोगोंके विषयमें देखनेसे मनुष्य उन भोगोंमें
 डूब रह सकता है। जैसा मिथ्यात देखनेसे स्वाने-
 की इच्छा प्रयत्न होता है परन्तु उसमें विष मिलता
 है ऐसा ज्ञान होनेसे वह इच्छा नियन्त्रित होता है।
 इसी तरह सब भोगोंके विषयमें दीप-दर्श होनेसे
 योग्य मनमें स्थिर रह सकता है।

समाजमें सुख और समाधान सुनिश्चय होना चाहिये, ऐसी इच्छा होगी तो लोगोंकी प्रवृत्ति शासनाभ्यासदिन करना चाहिये । भोगवासनाभ्यासदिन करनेके लिये लोगोंमें जो दोष हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । इससे लोगोंकी शासनाभ्यासदिन होगी । और भोगदिन प्रमाणमें भोग सबकी प्राप्त हो सकेंगे और भोगवासनाही भोगदिन होनेके कारण जितने भोग मिलेंगे उतनीमें सुख होगा और समाजमें सुख तथा समाधान तथा सुस्थिर रहेगा ।

इस तरह लोगोंके विषयमें वैराग्य समाजके
स्वास्थ्यके लिये अत्यंत आवश्यक है। जिस
समाजमें लोगोंकी वासना अमर्याद बढ़ाई जाती
है, आज यह भोग भूखे हुआ, कल यह भोग
कर्मका, पैसे प्रयत्न वासना जिस समाजमें बढ़ती
जायगी, वह समाज अन्दरके और बाहरके
कलमें ही लय जायगा और सदा अमानिमें ही

फंसता जायगा । इस कारण ज्ञानके द्वारा आत्म-संयमन, इन्द्रियदमन, मनोनिग्रह करके इन्द्रियाथों के विषयमें वैराग्य अवश्य प्राप्त करना चाहिये ।

११ निरभिमानता ।

अहंकारका अर्थ गर्व, घमंड, अभिमान है । यह ज्ञानका नाश करता है । अहंकार जहां है वहां ज्ञान नहीं रह सकता । जैसा वायु बहता है, सूर्य प्रकाशता है, गंगानदी बह रही है, वृक्ष छाया देता है, यह सब स्वभावसे होता है, उसमें इनका कोई अभिमान नहीं होता वैसाही निर-भिमान होकर स्वभावसेही शुभ कर्म करना चाहिये । मनुष्यके मनमें विचारमें, उच्चारणमें और आचारमें निरभिमान-वृत्ति सदा रहनी चाहिये ।

अहंकारसे मनुष्य अपने आपको अन्य विश्वसे पृथक् मानता है । मैं विश्वसे भिन्न हूं, मैं भोक्ता हूं अन्य मेरे उपभोग्य हैं, इस विपरीत कल्पना के कारण मनुष्य अपने आपको विश्वसे पृथक् समझता है और अनन्य भावसे दूर होता है । सब धर्मसिद्धान्त मनुष्य अन्य विश्वसे अनन्य-अपृथक् है, उसीका भाग है, इस सिद्धान्तपर अवलंबित हैं । अहंकारसे यह अपने-आपको विश्वसे पृथक्, विश्वसे भिन्न, विश्वसे अन्य मानता है, इस कारण इसके मनका अनन्यभाव हटनेसेही इसमें अज्ञानकी वृद्धि होती है और यही पृथग्भाव सब दुःखोंका कारण है । इससे स्पष्ट होगा कि अनहंकार क्यों धारण करना चाहिये ।

जबतक अहंकार मनुष्यके मनमें वास्तव्य करता है, तबतक मनुष्यके मनमें अनन्यभाव उत्पन्नही नहीं होगा, ईश्वरसे जनतासे, सब विश्वसे अनन्य हूं यह भावही सब सदाचारका मूल है, यही हट जानेसे अभिमानी और अहंकारी मनुष्य ज्ञानके अधिकारी हो ही नहीं सकते । इस कारण निरभिमान-वृत्ति धारण करनी

चाहिये । स्वभावही निरभिमानी बनना चाहिये ।

१२ जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शन ।

जन्मसे लेकर मृत्युतक जरा, व्याधि, दुःख और दोष होते हैं, उनको पहिलेसे ही देखना और उनके हटाने का उपाय ज्ञानसे करना चाहिये । ज्ञान-सत्यज्ञान होनेसे ही (जरा) वृद्ध-अवस्था दूर की जा सकती है, तारुण्य का संवर्धन योगसाधनसे किया जा सकता है, योग-साधनसे शीघ्र जरा नहीं आती और बुढ़ापेमें भी शक्ति का क्षय नहीं होता है ।

योगसाधन के ध्यौति, वस्ति, नेति आदिसे, तथा आसन-प्राणायामके अभ्याससे व्याधि आते नहीं और आये तो शीघ्र हटाये जा सकते हैं । योगसाधन व्याधिशमनका उत्तम साधन है । मृत्युतक दूर किया जा सकता है फिर जराका दूर होना सहज ही से होनेवाली बात है ।

शारीरिक और मानसिक दुःख कैसे होते हैं, विविध प्रकारके कायिक, वाचिक और सामा-जिक दोष किस कारण होते हैं इसके मूल कारण की खोज ज्ञानसे ही हो सकती है । इसका मूल कारण देखकर उसका नाश करनेसे दुःख और दोषोंका उपशम हो सकता है ।

ज्ञानहीन मनुष्य जरा, व्याधि और दुःख आनेके पश्चात् उपाय करनेके लिये दौड़ता है, अतः वह अपने आपको इन दुःखोंसे मुक्त नहीं कर सकता । परंतु ज्ञानी मनुष्य जरा आनेवाली है, व्याधि नगरमें फैलनेका संभव है, ये दुःख भविष्यकालमें होना संभव है ऐसा पहिले ही जानकर उसके दूर करनेके लिये जो जो उपाय किये जाने चाहिये वे पहिलेही करता है । इस कारण अन्य लोग दुःखोंसे दुःखी होनेपर भी यह ज्ञानी दुःखोंसे दूर रहता है । योगदर्शनमें कहा है—

हेयं दुःखमनागतम् । (योगदर्शन)

जो दुःख आया नहीं है, उसका प्रतिबंध आनेसे पूर्व ही करना चाहिये । दुःख आनेपर उसको भोगनाही पडता है। अतः जो ज्ञानी दुःख-दोष होनेके पूर्व ही प्रतिबंधक उपाय करते हैं वे ही दुःखोंसे अपने आपको बचाते हैं ।

जन्मसे लेकर मृत्युतक क्या होता है, शरीर क्षीण होता है, व्याधियोंसे पीडित होता है, अनेक दुःखोंसे पीडित होता है, अनेक दोषोंसे विविध कष्ट होते हैं । मनुष्य विचार करेगा तो जन्मसे लेकर मृत्युतक यही बारबार चल रहा है ऐसा अनुभव आ जायगा । अज्ञानी मनुष्य जानता ही नहीं कि आगामी आपत्तिको किस तरह हटाया जावे, अतः वह आपत्ति आनेतक कुछ भी करता नहीं, आपत्ति आनेपर दुःखसे पीडित होकर छाती पीटता है, दुःखसे विह्वल होता है, कष्टोंसे पागल बनता है और सह लेता है । परंतु ज्ञानीहि पहिले सोचता है कि अब यह दुःख आनेवाला है, इसके प्रतिबंधके लिये यह उपाय करना चाहिये । वह उपाय करता है और उपाय ठीक होनेपर दुःखसे बच जाता है । ज्ञानसेही यह हो सकता है, अतः कहा है कि जरा-व्याधि-दुःख-दोषोंको पहिलेसे देखना चाहिये और उनके निवृत्तिका उपाय सोचना चाहिये ।

१३ अनासक्ति ।

आसक्ति न धरना, भोगोंपर आसक्त न होना, इस जगत्के अन्दर अनासक्तिसे सब व्यवहार करना, लपटता न धरना आवश्यक है । भोगा-सक्तिसेही सब कष्ट होते हैं । अतः कष्टोंसे बचनेके लिये अनासक्तिसेही सब व्यवहार करने चाहिये । सब दुःख दूर करनेके लिये अनासक्ति ही एक मात्र उपाय है ।

अज्ञानी मनुष्य हरएक कर्म आसक्तिसे करता है और कर्मफलपर आसक्त होता है और दुःख भोगता है । आसक्तिके होनेपर दुःखोंसे बचने

का कोई उपाय नहीं है । अतः यहां कहा है कि आसक्ति छोडनी चाहिये ।

इस आसक्ति के साथ 'इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं' यह श्लोक ८ का विधान अवश्य देखने योग्य है । तथा श्लोक ७ का 'आत्मविनिग्रह' ये भी दो उप-देश अवश्य देखिये, क्योंकि इन दोनोंका अना-सक्तिके साथ बड़ा संबंध है । वैराग्य और आत्मसंयम के बिना 'अनासक्ति' सिद्ध होना कठिन है ।

अनासक्त मनुष्य सुखदुःख, हानिलाभ आदि द्वन्द्व प्राप्त होनेपर समचित्त रहता है, क्योंकि वह सुखपर आसक्त नहीं होता, अतः दुःखसे हताश भी नहीं होता । समाजमें भोगी मनुष्य बढ़ गये तो भोगोंके कारण कलह भी बढ़ जाते हैं, परंतु समाजमें अनासक्त वृत्तिवाले मनुष्य संख्यामें अधिक हुए तो उस समाजमें उस प्रमाण-से शांतिकी वृद्धि अधिक होगी । क्योंकि भोगा-सक्तिहि अशान्ति की जड़ है और वह अनासक्त वृत्तिवाले समाजमें नहीं होती । अतः अनासक्ति समाजहित वर्धक है ।

१४ पुत्र-स्त्री-गृहादिमें असंग ।

पुत्र, स्त्री, घर आदिमें न रहना, आसक्त न होना, प्रेमान्ध न होना चाहिये । क्योंकि प्रायः सब अज्ञानी लोग पुत्र, स्त्री और घरके प्रेमान्धताके कारण ही अनंत अपराध करते हैं । स्त्री-पुत्रादिके भरण-पोषण-भूषणादिके लिये बुरेभले व्यवहारसे धनादिकी कमाई करते हैं और विविध प्रकारके अपराधी होकर अनेक दुःख भोगते हैं । यह पुत्र मेरा है और यह दूसरेका है, इतनेही कारण पक्षपात किया जाता है और पक्षपातसे अन्याय होना स्वाभाविक है । यह मनुष्य मेरी जाति का है और यह अन्यजातिका है, इस कारण कितना घृणित व्यवहार इस जगत्में हो रहा है यह पाठक देखेंगे, तो पता लग जायगा कि स्त्री-पुत्र-गृहादि की प्रेमान्धताके कारण

जगत्में कितना अनर्थ हो रहा है यह सब अज्ञान है। ज्ञानी मनुष्य इनके विषयमें प्रेमान्ध नहीं होता। वह समझता है कि ये परमात्माके विश्वरूपके अंश हैं वैसे ही अन्य अंश हैं। इनमें कोई भेद नहीं है ऐसा मानकर सबपर समदृष्टि रखता है और इस सर्वत्र समदर्शनसे वह मोहित नहीं होता और इस कारण उससे कोई अपराध, अन्याय अथवा दोष नहीं होते। वह निर्दोष होता है और सर्वत्र समभाव रखनेके कारण विषमाचरणसे होनेवाले दोषोंसे दूर रहता है। ज्ञानसे यह अपूर्व लाभ है।

१५. इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति होनेपर नित्य समचित्त होना ।

मनुष्य इष्ट वस्तु चाहता है और अनिष्ट से दूर रहने की इच्छा करता है। इष्टसे प्रेम करता और अनिष्टका द्वेष करता है। इसलिये इष्टकी प्राप्ति होनेके समय उसके मनकी प्रवृत्ति जैसी होती है उसके विपरीत स्थिति अनिष्टकी प्राप्ति होनेपर होती है। यही मनका विक्षेप दुःखका हेतु है। इस विक्षेपके कारण मनकी शक्ति क्षीण होती है और मनुष्यकी उन्नति रुक जाती है।

इसी हेतुके लिये यहां कहा है कि ऐसा अभ्यास करो कि जिससे इष्ट अथवा अनिष्ट की प्राप्ति होनेपर चित्त समस्थितिमें रहे। चित्तपर दोनों अवस्थाओंमें कोई परिणाम न हो। बाहरकी परिस्थिति कैसी भी हो, विपरीत हो अथवा अनुकूल हो, अन्दरका मन सम अवस्थामें रखना चाहिये।

चित्तके विक्षेपसे न केवल मानवी अन्तःकरण का बिगाड़ होता है, परंतु मनुष्यका शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगाड़ जाता है। अतः मनको सम अवस्थामें रखना स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भी अत्यंत आवश्यक है। जिस सामाजिक परिस्थितिमें मानवी मन सदा विक्षिप्त सा रहता है वह परिस्थिति मनुष्योंको पागल बनावेगी। अतः यहां

उपदेश दिया है कि अनुकूल अथवा विपरीत परिस्थितिमें अपना चित्त सम रखो। चित्त की घबराहट न हो।

१६ अनन्ययोगसे अव्यभिचारिणी भक्ति ।

‘अनन्य-योग’ का अर्थ (अन्+अन्य-योग) में पृथक् नहीं हूं ऐसा समझकर अपना (योग-योगः कर्मसु कौशलं) कर्तव्य करना। परमेश्वर विश्वरूप है और मैं उसका एक अंश हूं अर्थात् उससे भिन्न नहीं हूं, उससे पृथक् नहीं हूं उससे अन्य नहीं हूं, उससे विभक्त नहीं हूं ऐसा अनुभव करके, उसके साथ अपना अखंड संबंध देखकर, उसके साथ अपना अनन्यभाव जानकर अपना कर्तव्य करना। इसका नाम अनन्य-योग है। इस अनन्य-योगके करनेसे मानव सच्चे उन्नतिके मार्गपर चल सकता है।

इस अनन्ययोगमें संपूर्ण मानवप्राणी परस्पर अटूट संबंधसे अखण्डित जीवनमें संघटित हुए हैं, सब अन्य जीवजन्तु भी मानवोंके साथ और परस्पर अटूट संबंधसे संघटित हैं, कोई किसीसे पृथक् अन्य या भिन्न नहीं, सबोंका हित-संबंध एक दूसरेके साथ जुड़ा है। कोई अन्योसे पृथक् होकर, अपने आपको अन्य मानकर भिन्न-भावका व्यवहार करेगा तो दुःख बढ़ानेके विना रह नहीं सकता। अतः अन्यभाव दुःख बढ़ानेवाला और अनन्यभाव सुखशान्ति देनेवाला है। सब विश्व इस तरह परस्परसे जुड़ा हुआ है यह जाननेका नाम ही अनन्ययोग है। इसमें कहां भी ‘अन्य’ का भाव नहीं होता, एकत्वका भाव ही सर्वत्र है। एक बार इस अनन्य-योग की ठीक ठीक कल्पना ध्यानमें आ गई तो फिर भेदभावके लिये कोई स्थान रहता ही नहीं।

अनन्ययोग जो कर सकते हैं, परमेश्वरके विश्वरूपसे जो अपने आपको अभिन्न अनुभव करते हैं वे जो भक्ति करेंगे वह अनन्यभक्ति ही

होगी, वही अव्यभिचारिणी भक्ति होगी । व्यभिचारका अर्थ दूसरेका संबंध, अन्यसंबंध, विजातीय सहवास । अनन्यभक्ति करनेवालोंमें कोई अन्य न होनेके कारण विजातीय कोई वस्तु ही नहीं है । सब एक अखण्ड, अभिन्न, अनन्य वस्तु है, ऐसा निश्चयसे जाननेपर उससे अव्यभिचारिणी भक्ति ही होगी । व्यभिचार तो भिन्न-भावसे हुआ करता है ।

ज्ञानका साध्य यही अनन्यभाव और परमेश्वरकी अव्यभिचारिणी भक्ति है । पाठक इस अनन्यभावको ठीक प्रकार जाने, क्योंकि भगवद्गीताके मुख्य सिद्धान्तोंमें यह सबसे प्रमुख सिद्धान्त है । सब सफलता, सुफलता, परमसिद्धि इसीसे होनी है ।

भक्तिका अर्थ सेवा है । विश्वरूप परमात्माकी विश्वसेवाही भक्ति है । यह विश्वसेवा मैं विश्वसे पृथक् नहीं हूं, विश्वमें ही मैं हूं, ऐसा जानकर करनी चाहिये । मनुष्यकी जो उच्च गति होनी है वह अखण्ड विश्वसेवासे ही होनी है और यह अखण्ड विश्वसेवा अनन्यभावसे होनी चाहिये ।

सेवा अनेक प्रकारसे की जाती है, तृपितको जल देनेसे, रोगीकी चिकित्सा करके उसे आरोग्य पहुंचानेसे, अशिक्षितको विद्यादान देनेसे, भयभीतको निर्भय करनेसे, भुखेको अन्न देनेसे, इस तरह विविध विश्वरूपकी विविध प्रकारकी सेवा की जा सकती है । ईश्वरके अनंत रूप हैं, उनमें जिसको जो देकर हम सेवा कर सकते हैं उससे वैसी सेवा करना विश्वसेवा है । यही मनुष्यको कृतकृत्य कर सकती है ।

‘स्वकर्मसे उसकी सेवा करनी चाहिये ।’ (स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः । गी० १८।२६) अपन जो शुभ कर्म कुशलताके साथ कर सकते हैं उससे विश्वसेवा अनन्यभावसे करनी चाहिये । इस विश्वसेवामें हरएक

का कर्तव्य अर्पित हो सकता है । हरएकका कर्तव्य यहां आवश्यकही है । यह कर्तव्य लोग नहीं करते, विश्वसेवासे पराङ्मुख होते हैं, मैं अलग और पृथक् हूं, मैं दूसरोंकी पर्वा नहीं करता, ऐसा मानकर अपना ही हित करनेका प्रयत्न करते और विश्वसेवासे दूर होते हैं, इस कारण इस विश्वमें या जगत्में अशान्ति, दुःख और असमाधान है ।

यदि लोग इस अनन्ययोगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति करते हुए विश्वसेवा करेंगे तो संपूर्ण विश्व शान्तिसुखसे अपूर्व समाधान प्राप्त करेगा इसमें कोई संदेहही नहीं है । इस तरह यह अनन्य योगसे होनेवाली अव्यभिचारिणी भक्ति सामाजिक स्वास्थ्यके लिये अत्यंत उपयोगी है । यह सामाजिक सद्गुण है और समाजको सुखी करनेके लिये इसकी अत्यंत आवश्यकता है ।

१७ एकान्तसेवन ।

आत्मपरीक्षण, अपने दोषोंका विचार करना और उनको दूर करनेका यत्न करना, किसी गूढ़ विचार करनेके लिये एकान्तमें जाकर सोचना, ऐसे अनेक कार्योंके लिये एकान्तसेवन करना अत्यंत आवश्यक है । जो ज्ञानहीन होते हैं वे एकान्तसेवन का महत्त्व जानते ही नहीं । किसी प्रकारका अभ्यास करना हो तो एकान्तस्थानमें जाकर रहनेसे अच्छा अभ्यास होता है । यह अनुभव सब कोई ले सकते हैं । इस तरह एकान्तवास लाभदायक है, यह जानकर पाठक इससे अपना लाभ साधन करें ।

१८ जनसंमर्दमें जानेकी अरुचि ।

यह जनसंमर्दमें जानेकी अरुचि, एकान्तवास की रुचि की ही दूसरी वाजू है । जो एकान्तवासमें रहना चाहता है वही जनसंमर्दमें-मेलोंमें जाना नहीं चाहता । मेलोंमें जानेसे अनेक प्रकार के लोगोंके साथ संबंध आता है, जिनसे संबंध

आना योग्य नहीं है उनसे संबंध करना पड़ता है, ऐसे अनेक उपद्रव होते हैं, इसलिये योगाभ्यासी लोग एकान्तवास पसंद करते हैं और अभ्यासके समयमें तो मेलोंमें जाते ही नहीं। जनसंमर्दमें जानेसे मनका विक्षेप भी होता है।

परंतु जो लोग साधनसंपन्न होते हैं, अथवा सिद्ध बनते हैं, वे किसी आवश्यक घटनाके लिये परिषदोंमें नहीं जाते ऐसा नहीं है। जनक-राजाकी परिषदमें याज्ञवल्क्य जाते ही थे। यज्ञ करनेके समय बड़ी बड़ी विराट् सभाएं होती ही थीं। अर्थात् मन एकाग्र करनेके योगसाधन करनेके समय जनसंमर्दमें वारंवार जाना योग्य नहीं है।

१९ अध्यात्मज्ञानमें नित्य रुचि ।

अध्यात्मज्ञाननित्यत्व अर्थात् अध्यात्मज्ञान का नित्य विचार करना चाहिये। अध्यात्मका अर्थ (अधि+आत्मा) आत्माके ऊपर आत्माके आश्रयसे जो कुछ रहता है, आत्मासे जो प्रकट होता है वह अध्यात्म है। आत्माके आश्रयसे क्या रहता है? अपनेही अन्दर देखिये, आत्माके आश्रयसे बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, इंद्रियां (कमेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां), शरीर, शरीरावयव शरीरसे बाहर जानेवाली शक्ति। यह सब अपने आत्माके आधारसेहि रहते हैं। अतः इसका नाम अध्यात्म है। आत्माके आधारके बिना इनका होना, कार्य करना और शक्ति प्रकट करना असंभव है। आत्माकीही यह प्रकृति है, आत्माकीही यह शक्ति है, इसी कारण इनको 'इंद्रिय' कहते हैं।

'इन्द्र' आत्मा है और इन्द्रशक्ति (इन्द्र+य) इंद्रिय कहलाती है। इन्द्रके आधारसे इन्द्रशक्ति का रहना स्वाभाविक ही है। यही भाव आत्मा और उसकी शक्ति आत्माके साथ रहती है इस कथनमें है।

इससे स्पष्ट हुआ कि अध्यात्म क्या है। सब

ज्ञानोंमें अध्यात्मज्ञान मुख्य है, इसका कारण यह है कि इसका संबंध प्रत्यक्ष मनुष्यके स्वास्थ्य-सुख-समाधानके साथ है। मनुष्यको स्वास्थ्यादि सुख चाहिये, इसलिये उसको अध्यात्मज्ञान भी अवश्य चाहिये।

अध्यात्मज्ञानमें (१) आत्माका ज्ञान, (२) बुद्धिकी शक्तिका ज्ञान, (३) मनोविज्ञान, मनो-विश्लेषण, मानसशक्तिका ज्ञान, (४) चित्त-संकल्प-अहंकार आदि शक्तियोंका ज्ञान, (५) प्रत्येक इंद्रियका ज्ञान, अर्थात् वह क्या है, कैसा कार्य करता है, स्वस्थ आरोग्यसंपन्न कैसा रह सकता है, रोगी और क्षीण कैसा होता है, अधिक कार्यक्षम कैसा हो सकता है, इत्यादि संबंधका ज्ञान, (६) शारीर शास्त्र, शरीर-संबंधी आरोग्य कैसा प्राप्त होगा, रोग क्यों होते हैं, रोगनिवृत्ति कैसी होती है, आरोग्य किस तरह सुरक्षित रह सकता है, इत्यादि विषयका जो शास्त्र है, उसका नाम शरीरविज्ञान है। (७) शरीरसे बाहर जो अपनी शक्ति जा रही है और कार्य कर रही है, अपनी मानसशक्ति बाहर जाकर जो कार्य करती है उसका ज्ञान भी जानना चाहिये। इन सब विज्ञान और ज्ञानका अन्तर्भाव अध्यात्मज्ञानमें है।

इसस पाठकोंको पता लग जायगा कि अध्यात्मज्ञान क्या है और मानवी स्वास्थ्य-सुख-समाधानके लिये इस अध्यात्मज्ञानका संबंध क्या है। हर एक मनुष्यके पास जितना यह ज्ञान होगा, उतनाही उसको स्वास्थ्यका साधन करना संभव हो सकता है। सर्वसाधारण जनताको इस अध्यात्मज्ञानका थोड़ासा भी अंश ज्ञात नहीं होता, इसी कारण वे सदा दुःखमें डूबे रहते हैं।

उदाहरणके लिये देखिये, शारीर शास्त्रका ज्ञान मनुष्यको हुआ तो शरीरको स्वस्थ, दृष्ट, पुष्ट, नीरोग रखनेमें वह समर्थ हो सकता है।

मनुष्यको दूसरा कुछ भी आवश्यक न हुआ तो शरीरकी स्वस्थता तो आवश्यक ही चाहिये। शरीर शास्त्रका कुछ भी ज्ञान जिसे नहीं है वह अपना स्वास्थ्य सुरक्षित किस तरह रख सकता है, रोगोंके संचार होनेके समय करना क्या चाहिये, ऋतुपरिवर्तनके समय क्या करना चाहिये, शरीरकी अन्दर बाहरसे पवित्रता कैसे करनी चाहिये। यह सब ज्ञान आवश्यक है। हरएकको यह सब ज्ञान संपूर्णतासे होना कठिन है, तथापि मुख्य आवश्यक ज्ञान तो हर एक मनुष्य प्राप्त कर सकता है।

अध्यात्मज्ञानका नित्य विचार करना चाहिये, ऐसा जो यहां कहा है उसका अपने आरोग्यके साथ कैसा संबंध है, इसका पाठक यहां विचार करें। और इस अध्यात्मशास्त्रके साथ अपने सुख-समाधानका कितना संबंध है यह देखे।

शरीर शास्त्रकी अपेक्षा मानसशक्तिके ज्ञान का मानवी सुखसमाधानके साथ अधिक संबंध है। शरीरमें बीमारी होनेके पूर्व मन रोगी होता है, और मन रोगी होनेके कारण शरीर रोगी होता है। अतः शरीर स्वास्थ्यके लिये मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रखनेकी अत्यंत आवश्यकता है। इसी लिये मनःसंयम, मनमें शिवसंकल्प रखना, सज्जनोंकी संगति करना, दुष्ट विचारोंको दूर रखना आदि धर्मनियम किये गये हैं।

मन सत्यसे शुद्ध होता है, बुद्धि ज्ञानसे पवित्र होती है, इत्यादि जो नियम धर्मशास्त्रमें कहे हैं वे इसी लिये कहे हैं। ये सब मनुष्यका सुख बढ़ानेवाले हैं। अध्यात्मज्ञानका नित्य विचार करनेका अर्थ अपनी शक्तियोंका नित्य विचार करना है। अपनी शक्तिका विचार करनेसे वह शक्ति कैसी उन्नत की जाती है इसका भी निश्चय होता ही है।

कई लोग अध्यात्मज्ञानका अर्थ केवल आत्मा का ज्ञान, केवल ईश्वरका ज्ञान ऐसा मानते हैं,

वह अशुद्ध विचार है, अध्यात्मज्ञानमें आत्माका तथा परमात्माका ज्ञान आता है परंतु पूर्वोक्त सब अन्य शक्तियोंका ज्ञान भी उसमें अन्तर्भूत होता है। क्योंकि सबही आत्माकी शक्तियोंका ज्ञान यहां संमिलित होता है।

‘आत्मज्ञान’ का अर्थ केवल आत्माका ज्ञान है और ‘अध्यात्मज्ञान’ का अर्थ पूर्वोक्त सब ज्ञान है। क्योंकि जो जो शक्तियां आत्माके आधारसे हैं उन सबका ज्ञान अध्यात्मज्ञान कहलाता है। पाठक थोड़ासा विचार करेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इस अध्यात्मज्ञान के साथ मानवी सुखसमाधान का कितना संबंध है। कोई मनुष्य इस ज्ञानके बिना पूर्ण सुखी नहीं हो सकता है। अध्यात्मज्ञानसे मनुष्य दुःखसे पूर्ण मुक्त हो सकता है, ऐसा जो कहते हैं उसकी सत्यता यहां इस प्रकार सिद्ध हुई है। पाठक इसका अधिक विचार करें।

अध्यात्मज्ञानका नित्य मनन करना चाहिये, इसका तात्पर्य यह है कि अपनी शक्तियोंका विचार सदा करना चाहिये। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, अपनी शक्तिके प्रयोग सिद्ध किये जा सकते हैं, अपनी शक्तिमें किसी कारण न्यूनता हो रही हो तो उसकी पूर्णता करनेका योग किया जा सकता है, तात्पर्य अध्यात्मज्ञानके मननसे अनंत लाभ हैं, अथवा जो कुछ उदय होना संभव है वह इस अध्यात्मज्ञानसे ही होना संभव है।

पेटमें दर्द हो रहा है, कान दूख रहा है, स्वप्नमें वीर्यनाश होता है, शरीरकी कमजोरी है, मनकी दुर्बलता है, स्मरणशक्ति कम हो रही है, इन सबके लिये अपनी पूर्वोक्त शक्तियोंका मनन करनेसे और उनको नीरोग और स्वस्थ रखनेका विचार करनेसे ही उपाय हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि अपना सब प्रकारका कल्याण अध्यात्मज्ञानसे ही हो सकता है, इसलिये इस

ज्ञानको प्राप्त करना चाहिये और उसका मनन करना चाहिये ।

२० तत्त्वज्ञानार्थ दर्शन ।

पृथिवी, आप, तेज आदि अनेक तत्त्व हैं । उन तत्त्वोंकी विद्याका नाम तत्त्वज्ञान है । इस तत्त्वज्ञानका जो अर्थ दुःखमोचनरूप पुरुषार्थ है, उसको 'तत्त्वज्ञानार्थ' कहते हैं । इस मुख्य ध्येयकोही सदा अपने आंखके सामने रखना चाहिये । अर्थात् यह अपना साध्य है और यह साध्य तत्त्वज्ञानसे ही प्राप्त होना है, ऐसा निश्चय करना और इसकी सिद्धताके लिये तत्त्वोंका ज्ञान यथायोग्य प्राप्त करना चाहिये ।

मोक्ष अर्थात् त्रिविध दुःखकी अत्यन्त निवृत्तिरूप श्रेष्ठ पुरुषार्थ प्राप्त करना है, यह कदापि नहीं भूलना । जो कुछ करना हो वह इसके लिये ही करना चाहिये ।

त्रिविध दुःख ये हैं—एक आध्यात्मिक दुःख, दूसरा आधिभौतिक दुःख और तीसरा आधिदैविक दुःख । अध्यात्म शक्तियोंका वर्णन '(१९) अध्यात्मज्ञान' के प्रसंगमें किया है अर्थात् आध्यात्मिक दुःख बुद्धि-मन-इंद्रिय-शरीर आदिमें उत्पन्न होनेवाले दुःख हैं । आधिभौतिक दुःख प्राणिमात्रसे उत्पन्न होते हैं, जैसे मानवोंके आपसके झगड़े अथवा सिंह-व्याघ्रादिकोंके उपद्रव आदि । आधिदैविक उपद्रव भूंचाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अग्निप्रकोप आदि हैं । इन सब तीनों प्रकारके दुःखोंके दूर करनेके लिये तत्त्वज्ञान प्राप्त करना चाहिये । पृथिवी, आप, तेज आदि तत्त्वोंके गुणधर्मोंका ज्ञान प्राप्त होनेसे उनका उपयोग करके इन दुःखोंको दूर करनेका उपाय समझमें आसकता है । संपूर्ण दुःख इसी तरह दूर किये जा सकते हैं । यह लाभ बड़ा भारी है ।

मनुष्यको तत्त्वज्ञान प्राप्त करना चाहिये और तत्त्वज्ञानसे प्राप्त होनेवाले मोक्षरूप अर्थका लक्ष्य

अपनी दृष्टिमें सदा रखना चाहिये अर्थात् अपना ध्यान उससे दूर करना नहीं चाहिये ।

यह सब ज्ञान किंवा ज्ञानका साधन है, इससे जो विपरीत है, उसको अज्ञान कहते हैं । (श्लो० ११) इस ज्ञानके वर्णनके साथ साथ अज्ञानका भी वर्णन किया है । ज्ञानसे साध्य होनेवाली ये बातें हैं, अज्ञानी लोग जो किया करते हैं, उसका अनुमान इसके विरोधके अनुमानसे पाठकोंको हो सकता है ।

पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग जायगा कि, यह ज्ञान मनुष्यमात्रके हितके लिये अत्यंत आवश्यक है । जो इस ज्ञानका विरोध करते हैं अथवा जो इस ज्ञानसे दूर रहते हैं, वे अनेक प्रकारसे दुःखकेही भागी हो सकते हैं । इसमें कोई संशय नहीं है ।

जाननेयोग्य वस्तु ।

अब श्लोक १२ से १७ तक सबको जाननेयोग्य वस्तुका वर्णन है । यही आत्मा अथवा परमात्मा है । यही एक मनुष्यमात्रके लिये जाननेयोग्य वस्तु है । इसको जाननेसे मनुष्यको (अमृतं अश्नुते) अमरत्व प्राप्त होता है । यह अमरत्व कैसे मिलता है, इसका थोड़ासा विचार करना चाहिये ।

विभक्तोंमें अविभक्त ।

भूतेषु अविभक्तं (ब्रह्म) विभक्तमिव स्थितं ।

(गी० १३।१५)

सब भूतोंमें ब्रह्म अविभक्त होनेपर भी वह विभक्त जैसा रहा है । अर्थात् वह वस्तुतः अविभक्त, अखण्ड और एकरस है, तथापि वह विभिन्न, खण्डित और अनेकरस जैसा रहा है । वह भिन्नोंमें अभिन्न, खण्डितोंमें अखण्ड, अनेकरसोंमें एकरस है । जो भिन्नता दीख रही है, वह व्यवहारदशामें भिन्नता होनेपर भी वास्तविक दशामें अभेदही है । यह बात एकवार समझना चाहिये ।

लकड़ीके अनेक खिलौने बनाये जाते हैं, अनेक पशुपक्षी, जानवर आदि वस्तुएं बच्चोंके खेलके लिये बनायीं गयीं, तो खेलनेके व्यवहार में प्रत्येक वस्तु भिन्न मानकर ही खेल खेला जाता है । इस व्यवहारदशामें हर एक वस्तु भिन्नही है, परंतु जिस समय लकड़ीके भावसे उनकी विक्री करनेका समय आजाय उस समय उन सब खिलौनोंकी भिन्नता एक ही लकड़ीकी एकतामें एकरूप हो जाती है । इससे पाठकोंको पता लग जायगा कि व्यवहारदशामें विभेद रहनेपर भी परमार्थदशामें अभेद किस तरह हो जाता है । यह जाननेपर परमात्मा विभक्तोंमें अविभक्त किस तरह रह सकता है, इसका ज्ञान पाठकोंको हो सकता है ।

विश्वमें वस्तुभेद कितना भी हा, परंतु सबमें एकरस परमात्मा है, यह बात जाननेपर, विश्व की वस्तुओंमें 'मैं भी एक हूं और मैं पृथक् नहीं हूं,' यह ज्ञान हो जाता है । 'यदि सबमें एकरस परमात्मा है, तो मुझमें भी वह है और यदि सब विश्वरूप उसी परमात्माका है, तो मेरा रूप भी उसीमें संमिलित है । किसी तरह मैं पृथक् नहीं हूं ।' यह अनन्यभाव जब मनमें स्थिर होगा तब परमात्मा अजर अमर होनेके कारण यह भी अजर और अमर हो जायगा । इसी लिये कहा है कि (यत् ज्ञात्वा अमृतं अश्नुते) जिस ब्रह्मको जाननेसे मनुष्य अमरत्वको प्राप्त होता है और जिसको न जाननेसे मनुष्य मरणधर्माही रह जाता है ।

परमात्माके ज्ञानका यह महत्त्व है । परमात्मा सर्वत्र एकरस है । 'मैं उससे अनन्य हूं, इस लिये मैं उसका अंश हूं' (मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः । गी० १५।७) क्योंकि परमात्माका एक अंश जीव हुआ है, अतः यह जीव पृथक् नहीं है । जब यह एकरूपताका पता लग जाता है और यह स्पष्ट ज्ञान असंदिग्ध रीतिसे ध्यानमें बैठता है, तब यह साधक भी

अमर भावसे युक्त होता है, क्योंकि वह अपने आपको अमर परमात्माके साथ अनन्य अपृथक् अथवा अभिन्न समझता है ।

मनुष्यको परमात्मा ही एक ज्ञेय वस्तु है, उसको जाननेसे साधकका इस तरह लाभ होता है । यह ज्ञान होनेकी अवस्थामें जो साधक अपने आपको मरणधर्मा मानता है, वही साधक यह ज्ञान प्राप्त करनेपर अपने आपको अमर मानने लगता है ।

यह ब्रह्म (अनादिमत्) अनादि, अनंत, (परं) सबसे श्रेष्ठ, (ब्रह्म) सबसे बड़ा, सबको व्यापनेवाला, (असक्तं) अनासक्त, (सर्वभृत्, भूतभर्तृ) सब का भरणपोषण करनेवाला, सबका पालक, (गुणभोक्तृ) गुणोंका भोग करनेवाला, परंतु स्वयं (निर्गुणं) गुणत्रयातीत है । यह ब्रह्म (भूतानां वहिः अन्तः च) भूतोंके अन्दर और बाहर है, यह (अचरं चरं) अचल है और चल भी है, स्थावर जंगम भी यही है । (दूरस्थं अन्तिकं च) वह जैसा दूर है, वैसाही समीप भी है । यह अति (सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं) सूक्ष्म होनेसे जाननेके लिये कठिन है, (भूतेषु अविभक्तं अपि विभक्तं इव स्थितं) सब विभिन्न प्राणियोंमें अथवा सब विभिन्न वस्तुओंमें वह अखण्ड अविभक्त रहनेपर भी विभक्त जैसा रहा है, अविभक्त होनेपर विभक्त जैसा दीखता है, (प्रभविष्णु भूतभर्तृ प्रसिष्णु च) वह ब्रह्म सबकी उत्पत्ति करनेवाला, पालनपोषण करनेवाला और संहार करनेवाला है । वह (ज्योतिषां ज्योतिः) तेजस्वी पदार्थोंको तेज देनेवाला और (तमसः परस्तात्) अन्धकारसे परे अर्थात् स्वयंज्योति है, वही स्वयं ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञानसे जाना जाने योग्य है । वह सबके हृद्योंमें रहा है ।

वह ब्रह्म सत् और असत्से विलक्षण है, क्योंकि सत् और असत् ये उसीसे प्रगट होनेवाले भाव हैं । वह (सर्व-इन्द्रिय-विवर्जितं) सर्व इन्द्रि-

योंसे रहित है अर्थात् उसमें एक भी इंद्रिय नहीं है, तथापि सब इंद्रियोंके गुणोंका भास उसमें दिखाई देता है। अर्थात् वह सब ओर हाथ, पांव, मुख, सिर, आंख, कान, नाक आदि अवयवोंसे युक्त है, क्योंकि विश्वरूपी परमात्मा सब प्राणियोंमें है, इस लिये सब प्राणियोंके सब अवयव उसी परमात्माके अनंत अवयव होते हैं। अतः वह सहस्र हस्तपादादि अवयवोंसे युक्त है।

यहां सब प्राणियोंके सब अवयव उसी परमात्माके अवयव हैं ऐसा कहा है, इसमें पाठक अपने आपको भी संमिलित समझें। जिस से वे अपने आपको उससे अनन्य-अपृथक् अनुभव करने लग जायेंगे और अपने इंद्रिय वस्तुतः उसीके इंद्रिय हैं, ऐसा ज्ञान होकर इनके ऊपरसे अपना अहंकार दूर हो जायगा। साधक अपने आपको इस तरह परमात्मासे एकरूप अनुभव कर सकता है, जिससे वह परमात्माके रूपमें अपने आपको अमर अनुभव करेगा, फिर उसे मरण की भीति किस तरह सता सकती है? इस रीतिसे यह इस ब्रह्मज्ञानसे अमर होता है। यह अतिमानुष अवस्था है जो ज्ञानसे ही प्राप्त होती है। यही सर्वात्मभाव ज्ञानसे प्राप्त होनेवाला है। एकात्मभावमें मरण और सर्वात्मभावमें अमरत्व है। पाठक इसको ठीक रीतिसे समझनेका यत्न करें, क्योंकि इसी ज्ञानसे नरका नारायण बन सकता है।

मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥

(गी० १३।१८)

परमेश्वर का भक्त इस ज्ञानको प्राप्त करके ईश्वरभावको प्राप्त करता है, ईश्वर ही होता है, ईश्वरस्वरूप में अपने आपको संमिलित अनुभव करता है। ईंटोंका बड़ा मंदिर बनाया है, उसमेंसे प्रत्येक ईंट अपने आपको अलग मानकर अलग होने लगी तो स्थानपर वह मन्दिर खड़ा रहेगा ही नहीं। इस कारण ईंटोंके अन्यभावयुक्त होनेसे मंदिर नष्ट होता है। परंतु वही ईंट अपने

आपको पृथक् न मानती हुई, अपने आपको मंदिरभावसे युक्त मानने लगीं अपने आपको मंदिरसे अनन्य समझने लगीं, और मंदिरमें मन्दिररूप होनेमें अपने आपको कृतार्थ मानने लगीं, तो ही उनको मन्दिरभाव प्राप्त हो सकता है। इसी तरह नर अपने आपको नारायणसे अपृथक् अनुभव करके, अपने आपको अनन्य समझकर अपना जीवन उसीमें संमिलित देखेगा, तो वह नर नारायणभावको निःसन्देह प्राप्त होगा।

यहांतक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय इनका विचार किया। अब वही ज्ञान प्रकृति-पुरुषके ज्ञानसे देते हैं।

प्रकृति और पुरुष ।

पूर्वोक्त 'क्षेत्र' ही प्रकृति है और पूर्वोक्त 'क्षेत्रज्ञ' ही पुरुष है अर्थात् क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके वर्णनसे प्रकृति-पुरुषका ही विचार पूर्वस्थानमें दिया है। अब वही विचार पाठकोंके मनमें स्थिर रूपसे जम जाय इसलिये पुनः प्रकृति और पुरुषके स्वरूपका वर्णन करते हैं। पाठक इन दोनों वर्णनोंकी तुलना करें और उन दोनोंका तात्पर्य एकही है, यह बात मननसे जाने।

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि ।

(गी० १३।१९)

'प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं।' यहां क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों अनादी हैं, यही आशय है। एक पहिले था और दूसरा पीछेसे उत्पन्न हुआ, ऐसी बात नहीं है। दोनों अनादि और सनातन हैं। ये एक दूसरेसे पृथक् हैं वा एकरूप हैं, इसका विचार यहां करना चाहिये।

मिश्रीका ढेला और मीठास ये दोनों अनादि हैं, ये दोनों एकसाथ रहते हैं, इनमेंसे एक पहिले था और दूसरा पीछेसे हुआ, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मीठास और ढेला ये पुरुष और प्रकृतिके वाचक समझिये, जिससे प्रकृतिपुरुषके कल्पनागत भेद और वस्तुगत अभेदकी ठीक

कल्पना होगी । पुरुष प्रकृतिमें कैसा है, जैसा रस जलमें होता है वैसा, अर्थात् रस और जल ये दोनों अनादि हैं, ऐसा कहनेसे कल्पनामें दो वस्तुएं हैं ऐसा हुआ, परन्तु यहां दो वस्तुएं केवल कल्पनामें ही हैं, वास्तविक जल और रसका वस्तुगत अभेदही है । इससे पुरुषकी शक्ति प्रकृति है अतः यहां कल्पनागत भेद होनेपर भी शक्ति और शक्तिमान का वस्तुगत अभेदही है, यह बात सिद्ध हुई । अब प्रकृतिका वर्णन करते हैं—

विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥
(गी० १३।१९)

‘विकार और गुण ये प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं।’ गुणका अर्थ सत्त्व-रज-तम ये तीन गुण हैं और विकारका अर्थ जो पंचभूत, मन, बुद्धि, इंद्रिय, इच्छा, कामना, वासना आदिमें बिगाड़ होता है, वह है । ये गुण और ये विकार प्रकृतिमें होते हैं, ऐसा समझना चाहिये और अनुभव करना चाहिये । ये विकार आत्माके नहीं हैं । इसके लिये एक उदाहरण लेते हैं—

मिश्रीका ढेला लिया, उसमें मीठास है, इसका अनुभव पाठक लें । उस ढेलेके चारपांच टुकड़े काँजिये, टुकड़े होनेपर भी मीठासमें कोई न्यूनाधिक नहीं हुआ । ढेलेकी शकलमें भेद हुआ इतनीहि बात है । उस ढेलेको पिघालकर किसी पशुपक्षीकी आकृतिमें ढाल दिया, तो उस ढेलेको पशुपक्षीका आकर प्राप्त हुआ, परन्तु मीठासमें कोई न्यूनाधिकता नहीं हुई । फिर उस ढेलेको पिघालकर पतला कर दिया, तो भी मिश्री पतली बनी, तथापि मीठास वैसीहि रही । यहां ढेला प्रकृति है और मीठास पुरुष है ऐसा समझिये । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये भी नाम यहां समझे जा सकते हैं । प्रकृतिमें या क्षेत्रमें विकार होनेपर पुरुष, क्षेत्रज्ञ अथवा आत्मामें कोई न्यूनाधिक नहीं होता है, अर्थात् प्रकृति विकारी है और पुरुष

अविकारी है, यह बात यहां प्रत्यक्ष सिद्ध हुई ।

इस प्रकृतिमें विकार होते हैं इसी लिये (कार्य-कारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिः । गी० १३।२०) कार्य और कारणपरंपरा इस प्रकृतिमें होती है । जैसा ऊपरकेही उदाहरणमें देखिये कि, मिश्रीको पिघालकर उसका रस बनाया, तो उस रसका कारण मिश्री है और इस मिश्रीका कार्य वह मीठा रस है । यह कार्यकारणभाव इसी लिये सिद्ध होते हैं कि, वह विकारी है । इसी तरह पंचमहाभूतों से सृष्टि बनी है, अतः पंचभूत कारण और सृष्टि कार्य है । यह कार्यकारणभाव इसी लिये सिद्ध होते हैं कि, ये पंचभूत विकारी हैं । इसी तरह सब प्रकृति और उससे बने पदार्थ विकारी हैं । इसलिये कार्यकारणपरंपरा उसमें चल रही है । इस प्रकृतिके विकारी होनेके साथ पुरुषका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पुरुष, आत्मा अथवा क्षेत्रज्ञ विकारी नहीं है, बदलनेवाला नहीं है ।

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः ।

(गी० १३।२०)

“पुरुष सुखदुःखोंके भोगका हेतु है ।” क्योंकि यह स्वयं ज्ञानवान् है, चेतन है, जान सकता है । इसलिये इस समय यह सुखदायक है और यह दुःखदायक है, ऐसा यह जान सकता है । प्रकृति जड़ है, स्थूल है, चेतन नहीं है, इस लिये वह सुखदुःखको जान नहीं सकती और पुरुष स्वयंप्रज्ञ है इसलिये सुखदुःखका ज्ञान कर सकता है । पुरुष प्रकृतिके साथ रहकर (पुरुषः प्रकृतिस्थः प्रकृतिजान् गुणान्भुंक्ते । गी० १३।२१) प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंका भोग करता है । जबतक यह पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंपर मोहित नहीं होता, इन गुणोंका संग करनेमें आसक्त नहीं होता, तबतक यह पुरुष उन गुणोंसे-रसियोंसे-बांधा नहीं जाता । परन्तु जिस समय यह उन भोगविलासोंपर आसक्त हो जाता है, उसी समय यह उन गुणोंसे-उन रसियोंसे-बांधा जाता है और इस कारण

उस पुरुषकी अच्छी या बुरी अवस्था हो जाती है ।

अस्य सदसद्योनिजन्मसु कारणं गुणसंगः ।

(गी० १३।२१)

‘ इस पुरुषका सत् वा असत् योनिमें जन्म होनेका कारण यही गुणोंके साथ होनेवाला इसका संग है । ’ इसकी आसक्ति जिन गुणोंपर होती है उन गुणोंके अनुकूल इसकी अवस्था होती है । सात्त्विक गुणोंपर आसक्ति होनेपर सात्त्विक, राजस गुणोंमें बद्ध होनेपर राजस और तामस गुणोंपर लुब्ध होनेपर यह पुरुष तामस परिस्थितिमें जन्म लेता है अथवा पहुँचता है । अतः इस पुरुषको उचित है कि वह किसी प्रकृतिके गुणोंपर मोहित न हो, आसक्ति न हो, गुणोंका संग करनेकी अभिलाषा न करे, अपने आपको स्वाधीन रखे, अपना संयम करे, इंद्रियदमन करे, अपनी वासनाओंको स्वैराचारमें जाने न दे । ऐसा करनेसे उसका सदसद्योनिमें जन्म होनेका कष्ट दूर होगा ।

देहमें परमात्मा ।

इस देहमें जो पुरुष है, वह जिस समय अहं काररहित हो जाता है उसी समय उसी पुरुषको परम पुरुष कहते हैं ।

ब्रह्म	परब्रह्म
आत्मा	परमात्मा
पुरुष	परम पुरुष, परपुरुष
”	परात्परपुरुष
ईश	ईश्वर, महेश्वर
समर्थाद	अमर्थाद

इस तरह आत्माही अमर्थाद होनेपर परमात्मा कहा जाता है और मर्थादित क्षेत्रमें उसेही आत्मा कहते हैं । जैसा घटाकाश, मठाकाश और आकाश उपाधिभेदसे ही होता है, सब आकाशहि है, परंतु घड़ेमें जितना आकाश होता है उतना घटाकाश हुआ करता है । इसी तरह

देहाभिमानसे आत्मा और विश्वरूप परमात्मा कहा जाता है ।

यही (उपद्रष्टा) सर्व देखनेवाला, (अनुमंता) अनुमोदन देनेवाला, (भर्ता) पालन करनेवाला, (भोक्ता) भोग करनेवाला, (महेश्वर) सबका ईश्वर परमात्मा है । यही पुरुष है और यही सबका अधिष्ठाता है । (श्लोक २२)

इस रीतिसे जो साधक इस पुरुषको जानता है और त्रिगुणयुक्त प्रकृतिको भी यथावत् जानता है, वह कैसा भी व्यवहार करेगा, तोभी दारंवार जन्म नहीं लेता । अर्थात् वह ऐसा असंगभावसे व्यवहार करता है कि, उसको कभी कलंक नहीं लगता, वह सदा निर्दोष रहता है, वह दोषोंमें लिपटता नहीं । (श्लो० २३)

आत्मदर्शन ।

कई लोग इस आत्माको, इस पुरुषको ध्यानसे अपने आत्मामें देखते हैं, कई दूसरे सांख्ययोग-ज्ञानयोगद्वारा और कई कर्मयोगद्वारा देखते हैं । दूसरे कई स्वयं ज्ञानविज्ञानको न जानते हुए भी दूसरोंसे अच्छे उपदेश सुनते हैं और उनपर विश्वास करते हुए वैसाही आचरण करते हैं, ये भी मृत्युके पार होते हैं अर्थात् अमरत्व प्राप्त करते हैं, आत्माको प्राप्त होते हैं । (श्लो० २४-२५)

सबकी उत्पत्ति ।

जो कुछ वस्तुमात्र यहां है, वह स्थावर हो वा जंगम हो, वह सब प्रकृति और पुरुषके (क्षेत्र-क्षेत्रज्ञसंयोगात्) संयोगसे बना है । सब स्थावरजंगम वस्तु (स्थावरजंगमं सत्त्वं) प्रकृतिपुरुषके संयोगसे बनी है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि, हर एक वस्तुमें जैसी प्रकृति है वैसा ही पुरुष भी है । कई लोग समझते हैं कि, जंगम प्राणियोंमें ही पुरुष, आत्मा अथवा क्षेत्रज्ञ तथा चेतन जीव है, वैसा स्थावर पदार्थोंमें नहीं है, परंतु वह भूल है । क्योंकि (स्थावरजंगमं

सत्त्वं क्षेत्र-क्षेत्रज्ञसंयोगत् संजायते। गो० १३।२८) संपूर्ण स्थिरचर पदार्थमात्र प्रकृतिपुरुष के संयोगसेही बनते हैं। इस विषयमें कोई संदेह न करें। चर पदार्थोंमें पुरुष है, ऐसा सब मान-तेही हैं, अब यहां कहा है कि, स्थिर-जड पदार्थमें भी आत्मा है, पुरुष है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि, जो प्रकृतिपुरुषके संयोगके बिना बनी हो। यह असंदिग्ध कथन है और इसको ठीक प्रकार समझना चाहिये।

इस तरह इस कथनसे सभी वस्तु चेतन हो गई हैं और सभीमें प्राकृतिक जडत्वभी है। सभी चेतन और सभी जड है। जो समझते हैं कि कई पदार्थ चेतन हैं और कई जड हैं, वह विचार अशुद्ध है। पाठक यहां पूछेंगे कि यदि सभी पदार्थ प्रकृतिपुरुष, क्षेत्रक्षेत्रज्ञ, जड-चेतनके संयोगसे हुए हैं तो कईयोंमें चेतना दीखती है और कईयोंमें नहीं, यह कैसे ?

मनुष्यप्राणी — पूर्ण चेतन
पशुपक्षी — चेतन
वृक्षवनस्पति — सुप्त चेतन
पत्थर आदि — अप्रकट चेतन

चेतन्य यां पुरुष इन चार स्थानोंमें चार प्रकार-से प्रकट हो रहा है। मनुष्य प्राणियोंमें वह पुरुष पूर्ण जाग्रत हुआ है और अपना ज्ञान यथावत् जाननेमें समर्थ है। पशुपक्षियोंमें किंचित् जाग्रत है, केवल मैं हूं, मुझे यह चाहिये, इतना ही जान सकता है, इन योनियोंमें यह आत्मज्ञान प्राप्त करनेमें असमर्थ है। वृक्षवनस्पतियोंमें यह सुप्त अवस्थामें है और पत्थर आदिकोंमें अप्रकट अवस्थामें है, घोर निद्रामें पड़ा है, ऐसा समझिये। इन चार अवस्थाओंमें आत्मा, पुरुष अथवा क्षेत्रज्ञ इस तरह प्रकट हुआ है।

यही विश्वात्माका विश्वरूप है। वही विश्वात्मा मानवोंमें स्वयंप्रज्ञ होकर प्रकट हुआ है, पशुपक्षियों में केवल चेतनता प्रकट कर रहा है। वृक्षवनस्पतियोंमें सुप्त स्थितिमें है और पत्थरादि पदार्थोंमें

गुप्त रहा है। यही विश्वात्मा मानवोंमें पूर्ण रूपसे प्रकट होकर अपने आपको जानता है, अपनी महिमाका अनुभव करता है और अन्य योनियोंमें केवल सत्तामात्र रहा है। विश्वात्माकी स्थिति यहां चार प्रकारकी वर्णन की गयी है। इसीका अर्थ यह है कि हर एक वस्तु प्रकृति-पुरुषके संयोगसे बनी है। जहां पुरुष-आत्मा नहीं, ऐसी एकभी वस्तु नहीं है।

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥

(गी० १३।२७)

‘सब भूत नाश होनेवाले हैं, सब वस्तुएं नाश को प्राप्त होती हैं, इन नश्वर वस्तुओंमें अविनाशी परमेश्वर विराजता है, यह जो यथावत् जानता है, वही सत्य देखता है।’ अन्य लोग आंखें रह-कर भी अन्धे हैं। नाशको प्राप्त होनेवाली वस्तु-ओंमें विश्वात्मा अविनाशी है। नाशको प्राप्त होना, विकारको प्राप्त होना अथवा बनना या विगडना, यह सब प्रकृतिका कार्य है। इस प्रकृतिके साथ पुरुष सदा है और ये दोनों मिल-कर सब सृष्टिके पदार्थ बनाती हैं।

जैसा जलमें रस है वैसाही प्रकृतिमें पुरुष है। एक वर्तनका जल दस वर्तनोंमें रखा, तो जलके विभाग हुए, परंतु रस सबमें एक जैसाही है, जलके विभाग होनेपर भी रसके विभाग नहीं हुए। वैसेही प्रकृतिपुरुषके संयोगसे सब विश्वके अनंत पदार्थ बने हैं, प्रकृति विभक्त होकर नाना रूपोंको धारण करनेपर भी आत्मा या पुरुष उन सबमें अविभक्तही रहा है। पाठक इस बातको समझनेका यत्न करें। इसके समझ-नेसेही परमात्मा विभक्त होनेवालोंमें अविभक्त कैसा है और विनष्ट होनेवालोंमें अविनाशी कैसा है यह बात समझमें आ जायगी। यही बात सबको जानने योग्य है और इसीके जाननेसे अमरत्वकी प्राप्ति हो सकती है।

सब विश्वके नानाविध विषम पदार्थोंमें परमेश्वर सम है, यह जो जानता है वह विषमतामें भी समता धारण कर सकता है, विषम परिस्थितिमें उसका मन सम रह सकता है, सुख-दुःखमें तथा हानिलाभमें वह समबुद्धि रख सकता है। इस तरह समत्वको प्राप्त हुआ मनुष्य परम गतिको प्राप्त होता है, सबसे उच्च स्थिति प्राप्त कर सकता है। (श्लो० २८)

सब कर्म प्रकृतिसे हो रहे हैं, सब किये जानेवाले उद्योग प्रकृति कर रही है, उन सब कर्मोंके होनेपरभी आत्मा अकर्ता है, निर्लेप है, निर्दोष है ऐसा जो देखता है, वही सत्य देखता है। जिनको यह ज्ञान नहीं है वे आंखें होनेपरभी अन्धे हैं। सूत्रके अनेक वस्त्र बनाये गये तो भी कपासको जैसा वस्त्रपन बाधित नहीं कर सकता, वैसाही प्रकृतिसे विविध पदार्थ बननेपर आत्मा निर्दोष रहता है। (श्लो० २९)

जब भूतोंका पृथग्भाव एकही आत्माके आश्रयसे है (एकस्थं पृथग्भावं अनुपश्यति) ऐसा अनुभव होता है और सबका विस्तार उसी एकसे होता है, (ततः एव विस्तारं) ऐसा जानता है, उस समय अपनाभी विस्तार उसी एक अद्वितीय अखण्ड आत्मासे हुआ है, ऐसा उसको स्पष्ट दीखने लगता है और इससे उसको अपना मूल ब्रह्ममें है और मैं ब्रह्मही हूं ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो जाता है। यही जीवका ब्रह्म होता है।

जब सभी वस्तुएं ब्रह्मसे विस्तारित हुई हैं ऐसा ज्ञान होता है, तब सब वस्तुओंमें मैं हूं यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है और जो सब वस्तुओंका बीज है, वह ब्रह्म मेरा बीज है यह ज्ञान स्पष्ट हो जाता है और वह अपने आपको ब्रह्मसे अनन्य समझने लगता है। इसीका नाम (तदा ब्रह्म संपद्यते) उस समय वह ब्रह्मको प्राप्त होता है, यह है। यही ज्ञान सुविचारपरंपरासे जब सुदृढ़ हो जाता है, उस समय उसे सब पृथक् वस्तुमात्रमें

अखंड एकरस ब्रह्मसत्ता दीखती है, अपने आपको उससे अपृथक् देखता है और सब वस्तुओंको ब्रह्मका विश्वरूप अनुभव करता है। उस समय—

यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः ।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।
(वा० यजु० ४०।५)

‘जिस समय सब भूत आत्मा ही हुए’ यह अवस्था उसे प्राप्त होती है और फिर एकत्वका दर्शन प्रत्यक्ष करनेवाले उस विज्ञानीको शोक और मोह क्यों कर सतायेंगे? शोकमोह तो भेदभावसे ही उत्पन्न होते हैं, जिसे सब भेद एकत्वमें लीन हो चुके उसे शुद्ध आनंद ही प्राप्त होगा, इसमें क्या संदेह है? एक ही ब्रह्मसे अनेकविध विश्व विस्तृत होता है और यह अनेकविध विश्व उस एकही ब्रह्ममें फिर मिल जाता है। जैसे सोनेके अलंकार और फिर अलंकारोंका सोना होना है। दोनों अवस्थाओंमें सोनेका सोनेपन जैसा सदा अखण्ड रहता है, वैसाही पूर्वोक्त दोनों अवस्थाओंमें ब्रह्मका ब्रह्मपण अखण्ड रहता है। विश्वका विस्तार होने न होनेमें ब्रह्मके ब्रह्मत्वमें कोई भेद नहीं होता।

यही ब्रह्मकी अखण्ड एकरस सनातन सत्ता है। इसमें आप अपना अस्तित्व भी मिलाइये तो अपने आपको उससे अनन्य अनुभव करनेमें आप समर्थ होंगे। (श्लो० ३०)

अनादि अव्यय निर्गुण परमात्मा यही है। यह शरीरमें होनेपर भी न कुछ करता है (शरीरस्थोऽपि न करोति) और न लिप्त होता है (न लिप्यते)। जेवर होनेपर सोनेमें किस तरह दोष होता है, वह सोना जैसा का वैसाही है। इसी तरह निर्गुण परमात्मा शरीरमें रहनेपर भी सगुण थोड़ाही होता है। यह सगुणता शरीरकी प्रकृतिकी है, आत्मा वैसाही शुद्ध अव्यय और निर्गुण है। मिश्रीके जेवर बनाये तो मिश्रीका मिश्रीपन हटता नहीं और न मिठास कम

होती है। इसी तरह अनंत शरीरोंके भेद होने पर भी उनमें परमात्मा एकरस अखण्ड अनादि अनंत है और वैसाही अपने अन्दर भी है। (श्लो० ३१)

जैसा आकाश सूक्ष्म है और सर्वत्र एक जैसा है, सब घड़ोंमें घड़ेके आकारवाला और सब घरोंमें घरोंके आकारवाला है, तथापि किसी घड़ेके या घरके टूटने न टूटनेसे उस आकाशमें कुछभी न्यूनाधिक नहीं होता, वैसाही सब विभिन्न वस्तुओंमें एकरस आत्मा होनेपर भी वस्तुगत दोषसे वह दोषयुक्त नहीं होता। वस्तु सदोष हो या निर्दोष वह आत्मा सदा निष्कलंक है। (श्लो० ३२)

जैसा एकही सूर्य सब विश्वको प्रकाशित करता है वैसाही यह पुरुष प्रकृतिको प्रकाशित करता है अर्थात् क्षेत्रज्ञ क्षेत्रको प्रकाशित करता है, आत्मा शरीरको चैतन्य देता है। अर्थात् जैसा अनेक घुरेभले पदार्थोंपर प्रकाश डालनेके कारण सूर्यको कोई दोष नहीं लगता, वैसाही भलेघुरे पदार्थोंके अन्दरसे प्रकाश करनेके कारण आत्माको कोई दोष नहीं लगता। (श्लो० ३३)

ज्ञानचक्षु ।

क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष, देह और आत्मा, जड और चेतन, रयी और प्राणका यह अन्तर अर्थात् यह भेद (ज्ञानचक्षुषा । ज्ञानकी आंखसेही मनुष्य देखें, क्योंकि यह कल्पनागत भेद है, वस्तुगत भेद नहीं है। जैसा खांड और मीठासका भेद ज्ञानचक्षुसे देखा जानेवाला है, खांड और मीठास अलग अलग कभी हो नहीं सकते, वे एकही वस्तुके दो पहलू हैं, वैसाही प्रकृति यह पुरुषकी शक्ति होनेके कारण एक दूसरेकेही साथ है अतः उनमें कल्पनाका अन्तर है, वस्तुका अन्तर नहीं। यहां जो यह अन्तर ज्ञानचक्षुसेही देखनेको कहा है, उसकी ओर

पाठक विशेष ध्यान दें, क्योंकि यह अन्तर सत्य नहीं है, केवल कल्पनासे ही भासमान होनेवाला है। जो यह जानते हैं कि, यह केवल कल्पनाका भेद ज्ञानचक्षुसे ही दीखनेवाला है, प्रकृति और पुरुष ये अलग रहनेवाली पृथक् दो वस्तुएं नहीं हैं, वे ही भूतप्रकृतिसे मुक्त होनेका उपाय जानते हैं और वे परब्रह्मको प्राप्त करते हैं। (श्लो० ३४)

प्रकृति-मोक्ष ।

यहां 'भूतप्रकृति-मोक्ष' को जानना और 'परब्रह्मको प्राप्त होना' इसका आशय देखना चाहिये। 'भूतप्रकृतिमोक्ष' का ठीक ठीक विचार समझनेके लिये दो कल्पनाओंका मनन करना चाहिये।

१ भूतप्रकृति-बंधन ।

२ भूतप्रकृति-मोक्षः ।

ये शब्दोंद्वारा व्यक्त होनेवाली कल्पनाएं ठीक तरह समझनेसे भूतप्रकृतिमोक्ष क्या है यह समझमें आसकता है। भूत शब्दका अर्थ 'प्राणी-मात्र' है। वस्तुमात्र अर्थात् जो कुछ बना हुआ पदार्थ है, ऐसा अर्थ भी हम ले सकते हैं, परंतु अपने विचारका निर्णय करनेके लिये 'प्राणि-मात्र' यह अर्थ पर्याप्त है। इन भूतोंकी विशिष्ट प्रकारकी प्रकृति होती है, उदाहरणार्थ सिंहव्याघ्रोंकी क्रूर प्रकृति, गायघोड़ेकी सौम्य प्रकृति। मनुष्योंमें भी देखिये कि कई मनुष्य सात्विक, कई राजस और कई तामस प्रकृतिवाले होते हैं। यह प्रकृतिस्वभाव भूतोंके पीछे लगा हुआ है, यह त्रिगुणात्मक स्वभाव सबके पीछे लगा हुआ है, मनुष्योंके पीछे ता यह लगाही है। कौन इस प्रकृतिस्वभावसे बच सकता है? जो गुणातीत होगा, वही इससे बच सकता है। प्रकृतिके गुणोंसे जो बंधन होता है, उससे मुक्ति प्राप्त करनेका उपाय गुणातीत होनाही है। यहां भूत-प्रकृतिसे मोक्ष प्राप्त करनेका उपाय इस विचारसे पाठकोंके समझमें आगया होगा।

संपूर्ण पदार्थ, संपूर्ण प्राणी अथवा मनुष्यमात्र प्रकृतिके तीनों गुणोंसे बांधे हुए हैं। प्रकृतिके गुणोंके बंधनमें पड़े हैं। जो गुणातीत होगा वही भूत-प्रकृतिसे मुक्त हो सकता है। भगवद्गीतामें आगे १४ वें अध्यायमें गुणत्रयविभागका विचार किया है और वहां गुणातीत होनेका उपाय भी कहा है। वहांहि विस्तारपूर्वक पाठकोंको गुणातीत होनेके महत्त्व का पता लग जायगा। गुणातीत होनेसे यह फल मिलता है—

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकांचनः ।
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥२३॥

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
सर्वारंभपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।
स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥
(गी ०१४)

“सुख-दुःख, मिट्टी-सोना, प्रिय-अप्रिय, निन्दा-स्तुति, मान-अपमान, मित्र-शत्रु इत्यादि द्वन्द्वोंके विषयमें समवृत्ति रखनेसे, परमेश्वरकी अनन्यभक्तिपूर्वक सेवा करनेसे, तथा सकाम स्वार्थभोगोंके लिये कर्म न करनेसे साधक गुणा-

तीत होता है और ब्रह्मका श्रेष्ठत्व प्राप्त करता है। ”

गुणातीत होना और ब्रह्मका श्रेष्ठत्व प्राप्त करना एकही बात है, क्योंकि ब्रह्म गुणातीत है इसी लिये श्रेष्ठ है। अतः जो गुणातीत होगा वह श्रेष्ठ बनेगा।

गुणोंके आधीन न रहना चाहिये, गुणोंके बाहर रहकर गुणोंका खेल देखना चाहिये, गुणोंको अपने आधीन करना चाहिये। गुणोंके जालमें मनुष्य फंसे हैं, वे जब गुणोंके स्वामी बनेंगे तब अपनी शक्तिका अनुभव वे कर सकते हैं। गुणोंके जालसे जबतक वे बांधे रहेंगे तबतक उनकी परतंत्रताके कारण अपनी शक्तिका पता उनको लग नहीं सकता। परतंत्रता अपनी शक्तिका नाश करनेवाली है। इसीलिये भूतोंकी प्रकृतिसे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करनेका उपदेश (भूत-प्रकृति-मोक्षं विदुः) किया है। जो यह साध्य करते हैं, वे (परं यान्ति) श्रेष्ठ ब्रह्म-भाव को प्राप्त करते हैं।

अब आगे के १४ वें अध्यायमें प्रकृतिके गुण कौनसे हैं, वे मनुष्यको कैसा बांधते हैं और किस व्यक्ति से मनुष्य उनके बंधनसे मुक्त हो सकता है, इसका विचार देखिये।

यहां तेरहवें अध्यायका मनन समाप्त हुआ ॥१३॥

तेरहवें अध्यायकी विषयसूची।

(१) क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग	१६७	सबका भरणपोषण करनेवाला	१८०
क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार	"	एकके अनेक रूप	१८१
श्लोक १—२	"	सबके हृदयोंमें निवास	१८२
खेती और खेती करनेवाला	"	अमृत और मृत्यु, सत् असत्	१८३
खेत, कृषीबल	१६८	(६) ज्ञानका फल	१८४
ज्ञान और विज्ञान	१६९	श्लोक १८	"
(२) क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका प्रभाव	१७०	(७) पुरुष और प्रकृति	१७०, १८४, २१७
श्लोक ३—४	"	श्लोक १९—२१	१८५
पुरुष और प्रकृति	१७०, १८४, २१७	प्रकृतिके तीन गुण	"
वेद-शास्त्र-पुराण-दर्शनशास्त्र	१७१	सुखदुःखोंका भोक्ता	"
(३) क्षेत्रका स्वरूप	१७२	(८) परमात्मा	१८६
श्लोक ५—६	"	श्लोक २२—२३	"
क्षेत्रका वर्णन	"	देह और ब्रह्माण्ड	"
३१ प्रकारकी प्रकृति	"	(९) आत्मदर्शन और उपासना	१८७
(४) ज्ञानका स्वरूप	१७३	श्लोक २४—२५	"
श्लोक ७—९	"	प्रकृतिपुरुषका ज्ञान	"
छः भावविकार	"	(१०) समदर्शनका फल	१८८
अनेक शास्त्र	"	श्लोक २६—२८	"
श्लोक १०—११	१७४	अनेक साधकोंकी साधना	"
ज्ञान और अज्ञान	"	क्षेत्रक्षेत्रज्ञसे सबकी उत्पत्ति	१८९
ज्ञानके लक्षण, अज्ञानके लक्षण	१७५	ईश्वरकी समरूप स्थिति	१९०
ज्ञानके परिणाम	१७६	(११) अकर्ता आत्मा	१९१
आदर्श सामाजिक जीवन	"	श्लोक २९	"
(५) ज्ञेय क्या है ?	१७७	(१२) एकमें पृथग्भाव	"
श्लोक १२—१७	"	श्लोक ३०	"
किसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ?	१७८	प्रकृति सब कर्म करती है	"
परब्रह्मके हाथपांव	"	भेदका भ्रम	१९२
आकाश, घटाकाश, मठाकाश	१७९	सब भूत आत्माही हो गये	"

(१३) आत्माकी निर्भयता	१९३	पुरुषार्थका सामर्थ्य	२००
श्लोक ३१-३३	"	खेतकी परीक्षा	२०१
(१४) परमपदप्राप्ति	१९५	क्षेत्रका स्वरूप	२०२
श्लोक ३४	"	३१ प्रकारका खेत	२०२, २०३
ज्ञानचक्षु	१९६	क्षेत्रके विकार, रोग	२०३
तेरहवें अध्यायके सुभाषित	१९७	ज्ञानका परिणाम	२०५
१ आत्मकी खेती	१९७	सबकुछ वासुदेव है	"
२ खेतका स्वामी	"	अहिंसा, अमानित्व	"
३ खेतमें बिगाडकी संभावना	"	अदंभित्व, आज्ञेव, क्षान्ति	२०५
४ ज्ञान	"	आचार्योंपासना, शौच, स्थैर्य	२०६
५ समचित्त	"	आत्मविनिग्रह, भोगोंके संबंधमें वैराग्य	२०७
६ सबका पोषण करना	१९८	निरभिमानता, जन्ममृत्युजराव्याधी	
७ अविभक्त होनेपर विभक्तसा व्यवहार	"	दुःखदोषानुदर्शन	२०९
८ समभाव	"	अनासक्ति, गृहादिमें असंग	२१०
९ पृथग्भावमें एकता	"	इष्टानिष्टकी प्राप्तिमें समचित्त	२११
१० निर्लेपता	"	अनन्ययोगसे अव्यभिचारिणी भक्ति	२१२
११ प्रकाश दो	"	एकान्त-सेवन, जनसंमर्दमें अरुचि	"
१२ श्रेष्ठ गति प्राप्त करो	"	अध्यात्मज्ञानमें रुचि	२१३
श्रीमद्भगवद्गीताके १३ वें अध्यायका		तत्त्वज्ञानार्थदर्शन, जानने योग्य वस्तु	२१५
मनन	१९९	विभक्तोंमें अविभक्त	"
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ	"	प्रकृति और पुरुष	१७०, १८४ २१७
सगुण-निर्गुण	"	देहमें परमात्मा	२१२
प्राकृतिक क्षेत्र	"	आत्मदर्शन, सबकी उत्पत्ति	"
प्रकृति और क्षेत्र	२००	चेतन, अचेतन	२२०
क्षेत्रका महत्त्व	"	ज्ञानचक्षु, प्रकृतिमोक्ष	२२२
		भूतप्रकृतीबंध और भूतप्रकृतिमोक्ष	"
		विषयसूची	२२४

संपूर्ण

महाभारत ।

आर्योंके विजयका प्राचीन इतिहास ।

पर्वका नाम	पृष्ठसंख्या	सजिल्द	मूल्य	डा. वप.
१ आदिपर्व	११२५	,,	६। छः रु.	१।)
२ सभापर्व	३५६	,,	२॥) अढाई	॥।)
३ वनपर्व	१५३८	,,	८) आठ	१॥।)
४ विराटपर्व	३०६	,,	२) दो	॥।)
५ उद्योगपर्व	९५३	,,	५) पांच	१।)
६ भीष्मपर्व	८००	,,	४॥) साढेचार	१।)
७ द्रोणपर्व	१३६४	,,	७॥) साढेसात	१॥।)
८ कर्णपर्व	६३७	,,	३॥) साढेतीन	॥।।)
९ शल्यपर्व	४३५	,,	२॥) अढाई	॥।।)
१० सौप्तिकपर्व	१०४	,,	॥।) बारह आने	१=)
११ स्त्रीपर्व	१०८	,,	॥।) " "	१=)
१२ शान्तिपर्व				
१ राजधर्मपर्व	६९४	,,	४) चार	॥=)
२ आपद्धर्मपर्व	२३२	,,	१॥) डेढ	॥=)
३ मोक्षधर्मपर्व	११००	,,	६) छः	१।)
१३ अनुशासनपर्व	१०७६	,,	६) छः	१=)
१४ आश्वमेधिकपर्व	४००	,,	२॥) अढाई	॥।)
१५ आश्रमवासिकपर्व	१४८	,,	१) एक	१=)
१६-१७-१८ मौसल, महा-
प्रास्थानिक, स्वर्गारोहणपर्व	१०८		१ एक	१=)

सजिल्दका मू० ६५) रु०

मिलनेका पता— मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध, (जि० सातारा)

चतुर्दशोऽध्यायः।

गुण-त्रय-विभाग-योगः ।

(१) उत्तम ज्ञान ।

श्रीभगवानुवाच-परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।

यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः।

सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥

अन्वयः—श्रीभगवान् उवाच— यत् ज्ञात्वा सर्वे मुनयः इतः परां सिद्धिं गताः, (तत्) ज्ञानानां उत्तमं परं ज्ञानं भूयः (अहं ते) प्रवक्ष्यामि ॥१॥ (ये) इदं ज्ञानं उपाश्रित्य मम साधर्म्यं आगताः, (ते) सर्गे अपि न उपजायन्ते, प्रलये च न व्यथन्ति ॥२॥

श्रीभगवान् बोले, जिसको ज्ञान कर सब मुनियोंने यहांसे हि परम सिद्धि प्राप्त की, वह सब ज्ञानोंमें उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान फिरसे (मैं तुझे) कहता हूं ॥१॥ (जो) इस ज्ञान का आश्रय करके मेरे (ईश्वरके) समान धर्म को प्राप्त हुए, (वे) उत्पत्तिके समय न जन्म लेते हैं और प्रलयकालमें न कष्ट भोगते हैं ॥२॥

भावार्थ—श्रेष्ठ ज्ञान वह है कि, जिससे परम श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होती है, वही ज्ञान बार बार सुनना सुनाना चाहिये । जिस ज्ञानसे नर का नारायण बनता है और जन्ममरण के कष्ट दूर होते हैं, वही ज्ञान श्रेष्ठ है और वही प्राप्त करना चाहिये ॥१-२॥

ईश्वरसे साधर्म्य ।

(१-२) उत्तमसे उत्तम ज्ञान अब इस अध्याय-में कहा जाता है । इस ज्ञानको प्राप्त करके प्राचीन कालके अनेक ऋषियों, मुनियों, सिद्धों और योगियोंने उत्तमसे उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी । इस तरह यह ज्ञान केवल तर्क में अथवा विचार में हि रहनेवाला नहीं है, प्रत्युत प्रत्यक्ष व्यवहारमें उत्तमसे उत्तम सिद्धि देनेवाला है । इसी कारण इसकी योग्यता प्रत्यक्ष फलदायी होनेके हेतुसे विशेष है ।

जो ज्ञान अब कहा जायगा उस ज्ञानसे वारं-

वार जन्ममरण के दुःख भोगने नहीं पड़ते। यह एक लाभ तो है हि, परंतु इससेभी अधिक महत्त्व-का एक लाभ है वह-

(ईश्वरस्य) साधर्म्यं आगताः । (२)

ईश्वरके जो धर्म हैं उन धर्मोंके समान इसके धर्म होते हैं । जैसा तपा हुआ लोहा अग्निके गुणधर्मोंसे युक्त होता है, इसी तरह ईश्वरकी पवित्र अग्निमें तपा हुआ यह साधक ईश्वरके पवित्र और शुभ गुणधर्मोंसे युक्त हो जाता है, मानो ईश्वर ही बन जाता है, क्योंकि जो ईश्वर-के साथ समानधर्मा हो गया, उसके ईश्वर

(२) पिता और माता ।

मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम् ।
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः ।
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥

अन्वयः— हे भारत ! महद् ब्रह्म मम योनिः (अस्ति); तस्मिन् अहं गर्भं दधामि; ततः सर्वभूतानां संभवः भवति ॥३॥ हे कौन्तेय ! सर्वयोनिषु याः मूर्तयः संभवन्ति तासां योनिः महद् ब्रह्म (अस्ति), अहं बीजप्रदः पिता (च अस्मि) ॥४॥

हे भरतकुलमें उत्पन्न वीर ! महत्-ब्रह्म अर्थात् मेरी प्रकृति हि मेरा गर्भ रखनेका स्थान है, उसमें मैं गर्भ रखता हूँ; वहींसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥३॥ हे कुन्तीपुत्र ! सब योनियोंमें जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उन सबका उत्पत्तिस्थान महत्-ब्रह्म अर्थात् मेरी प्रकृतिहि है और मैंहि उसमें बीज डालनेवाला पिता हूँ ॥४॥

भावार्थ— ईश्वर है, उसकी बड़ी शक्ति प्रकृति है, ईश्वर अपना बीज इस प्रकृतिमें डालता है, जिससे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है, अर्थात् ईश्वरके वीर्यसे प्रकृतिमातामें गर्भधारणा होकर सब सृष्टिकी उत्पत्ति होती है। अतः सब साधक अपने अन्दर परमात्माका बीज है, यह जानकर, इस बीजका विकास होकर अपने आपको अपने परम पिताके समान समर्थ बनना है, इस बातको न भूलें ॥३-४॥

यनननेमें क्या न्यून हो सकता है? अर्थात् यह ज्ञान 'नरका नारायण' करनेवाला है। अतः यह हर एक साधक को अवश्यही प्राप्त करना चाहिये, इसलिये आगे जो ज्ञान कहा जानेवाला है, उसका मननपूर्वक एकाग्रचित्त होकर ग्रहण करिये—

सबका उत्पत्ति-स्थान ।

(३-४) सब विश्वका पालक एक ईश्वर है, उस ईश्वरकी एक प्रकृति है, उसको 'महद्ब्रह्म' कहते हैं। यह अनंत शक्ति है। अपरंपार अथांग शक्ति होनेसे तथा इसका पार कोई भी नहीं पा सकता, इस कारण इसको 'महत्-ब्रह्म' कहते हैं। 'महत्' का अर्थ 'बड़ा' है और 'ब्रह्म' का अर्थ भी

'विशाल, विस्तृत' है। अतः 'महत्-ब्रह्म' का अर्थ 'बड़ी विशाल, विस्तृत शक्ति' है। यह ईश्वरकीहि शक्ति है। जैसा ईश्वर महान् है, वैसीहि उसकी शक्ति भी महती है।

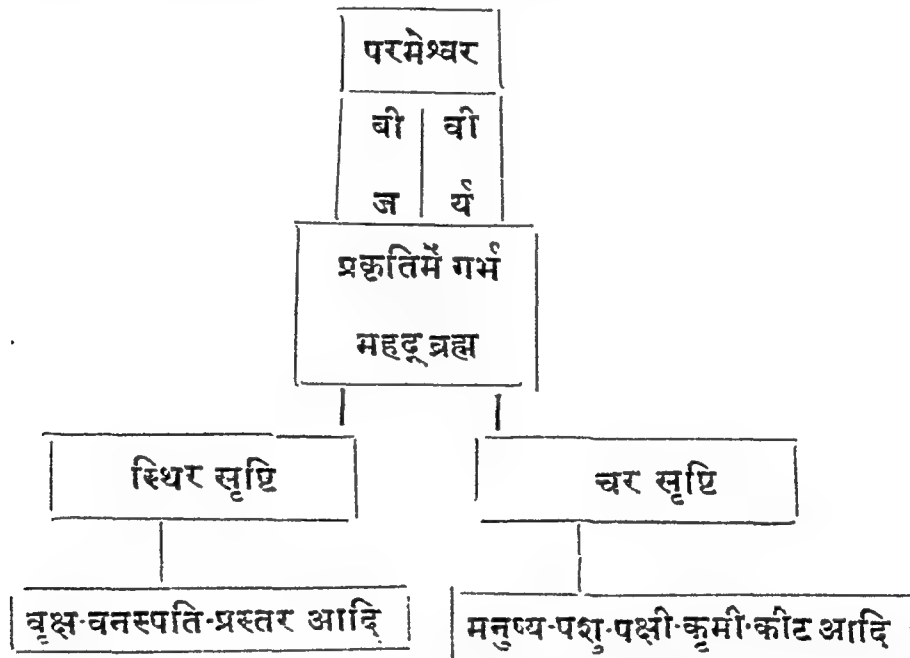
यही ईश्वरकी महती प्रकृति संव स्थिरचरका (योनिः) उत्पत्तिस्थान है। इसीसे सब पैदा होते हैं और इसीमें अन्तमें जा मिलते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि, जो इस प्रकृतिसे उत्पन्न न हुई हो। अर्थात् स्थिरचर, मूर्त, अमूर्त सृष्टिके अन्तर्गत सब पदार्थ इसी ईश्वरीय प्रकृतिसे पैदा हुए हैं।

मानो ईश्वर (बीजप्रदः पिता) गर्भाधान करने-वाला पिता है और यह प्रकृति गर्भका धारण-

पौषण करके प्रसव करनेवाली (ब्रह्म महत्-योनिः) माता है। इस प्रकृतिकी योनिमें ईश्वर-का वीर्य जाता है। वहां उससे गर्भधारणा होती है और सृष्टिके सब चल और अचल-सजीव और निर्जीव (मूर्तयः संभवन्ति) पदार्थ बनते हैं। (संभवः सर्वभूतानां ततो भवति। गी० १४।३) संपूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति इस तरह होती है।

इस सृष्टिमें मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जलचर, स्थलचर, खेचर, वृक्ष, वनस्पति आदि

अनंत योनियां हैं। प्रत्येक जातिमें अनंत उपजातियां हैं। इनकी गिनती नहीं हो सकती। प्रत्येक योनिमें उत्पन्न होनेवाले पदार्थोंका स्वभाव-धर्म भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक उपजातिमें उत्पन्न होनेवालों का स्वभावधर्म भी विभिन्न होता है। ऐसे संपूर्ण अनंत योनियोंमें उत्पन्न होनेवाली अनंत मूर्तियोंकी महायोनि यह परमात्माकी प्रकृति ही है और परमेश्वर ही सबका बीज इस प्रकृतिमें डालता है, जिससे सब सृष्टि में दीखनेवाली मूर्तियां उत्पन्न होती हैं। यह इस तरह होता है—

इसका तात्पर्य यह है की, पदार्थ स्थिर हो या चल हो, उसमें प्रकृतिका अंश है और साथ-साथ परमात्मके सारभूत वीर्यका भी अंश है। परमात्माका वीर्य केवल सजीव सृष्टिमें है और निर्जीव सृष्टिमें नहीं है ऐसा नहीं है, दोनोंमें उसका वीर्य है। सजीव सृष्टि जैसी विविध प्रकारकी है, वैसी ही निर्जीव सृष्टि भी है और दोनोंका परम पिता बीजदाता परमात्मा ही है। साधक यहां समझे कि, अपने अन्दर परमात्माका बीज है, साथ ही साथ यह भी समझे कि अपने अन्दर परमात्माका बीज होनेसे

उसका विकास होकर नरका नारायण बनाने-वाला है। मैं परमात्माका अमृत पुत्र हूं, अतः मैं परम पिताके साधर्म्य को अवश्य प्राप्त करूंगा। जैसा प्रत्येक पुत्र पिताके साधर्म्यसे युक्त होता ही है वैसा ही मैं उसका अमृत पुत्र उसके अमृतको अवश्य ही प्राप्त होऊंगा। उसके अमर-पनको प्राप्त करना ही मेरा जीवन-उद्देश्य है। उस परम पिता परमात्माके वीर्यका स्वभावही ऐसा है कि, वह क्रमशः परमात्माके साधर्म्यसे युक्त होगा (साधर्म्य आगताः। १४-२) कितने भी विघ्न विचित्र आगये तो भी उन

(३) तीन गुणोंका बंधन ।

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।

निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ ५ ॥

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ।

सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ ॥ ६ ॥

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् ।

तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् ॥ ७ ॥

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।

प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥ ८ ॥

सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ।

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥

अन्वयः—हे महाबाहो! सत्त्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः, (सन्ति, ते) देहे अव्ययं देहिनं निबध्नान्ति ॥५॥ हे अनघ! तत्र अनामयं प्रकाशकं सत्त्वं निर्मलत्वात् (आत्मानं) सुखसंगेन ज्ञानसंगेन च बध्नाति ॥६॥ हे कौन्तेय ! रागात्मकं रजः तृष्णासंगसमुद्भवं, विद्धि । तत् देहिनं कर्मसंगेन निबध्नाति ॥७॥ हे भारत! तमः तु सर्वं देहिनां मोहनं अज्ञानजं विद्धि । तत् (देहिनं) प्रमाद-आलस्य-निद्राभिः निबध्नाति ॥८॥ हे भारत! सत्त्वं (देहिनं) सुखे संजयति, रजः कर्मणि, उत तमः तु ज्ञानं आवृत्य प्रमादे संजयति ॥९॥

हे महाबाहो! सत्त्व, रज और तम ये गुण प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले हैं, वे देहमें अविनाशी देहधारीको-जीवको-बांध लेते हैं ॥५॥ हे निष्पाप! इसमें नीरोगता देनेवाला और प्रकाश करनेवाला सत्त्वगुण अपनी निर्मलताके कारण आत्माको सुखसे और ज्ञानसे बांधता है ॥६॥ हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! प्रेम करने-वाला रजोगुण होनेसे वह तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न करता है, ऐसा तू समझ ।

संपूर्ण विघ्नोंको परास्त करके परमपिताके साध-
र्म्य को यह अवश्य प्राप्त होगा । संपूर्ण विघ्नोंका
ही पराजय होगा और यही परमात्माका बीज
विजयी होकर पूर्णताके साथ बढ़ेगा ।

अपने अन्दर यही अतुल सामर्थ्ययुक्त परमा-
त्मबीज है और जैसा वटबीज का वटवृक्ष होता
है, उसी प्रकार मैं भी नरका नारायण, पुरुषका

पुरुषोत्तम, जीवात्माका परमात्मा, जीव का शिव
अवश्य बनूंगा ।

इस ज्ञानसे साधक के मनमें यह निश्चय हो
जायगा और उसका आत्मविश्वास निःसन्देह
बढ़ेगा । यहांतक बीजका विचार करके अब
इसकी प्रकृतिका विचार करते हैं—

वह देहधारीको कर्मपाशसे बांधता है ॥७॥ हे भरतकुलोत्पन्न ! तमोगुण तो सब देहियोंको मोहमें डालनेवाला है और वह अज्ञानसे उत्पन्न होता है । वह देहीको प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांध देता है ॥८॥ हे भारत ! देहधारीको सत्त्वगुण सुखमें, रजोगुण कर्ममें और तमोगुण ज्ञानको ढक कर प्रमादमें लगा देता है ॥९॥

भावार्थ—प्रकृतिमें सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण हैं । ये तीनों गुण देह की उत्पत्तिके साथ देहमें आते हैं और इन गुणोंके मेलसे देहधारी जीवका स्वभाव बनता है । सत्त्वगुणसे निर्मलता, नीरोगता, प्रकाश, सुख और ज्ञान प्राप्त होता है । रजोगुणसे विषयोंपर प्रेम, तृष्णा, भोगोंपर आसक्ति और कर्मोंके साथ संग होते हैं, तथा तमोगुणसे मोह, प्रमाद, अशुद्धियां, आलस्य, निद्रा, अज्ञान आदि होता है । इन गुणोंको अपनेमें देखकर मनुष्य अपने में किस गुणकी प्रधानता है इसकी परीक्षा करे ॥५-९॥

प्रकृतिका स्वभाव ।

(५-९) परमात्माकी एक प्रकृति है, जिसमें परमात्मा का बीज जाकर सब सृष्टिकी उत्पत्ति होती है । इसमें परमात्माके बीजका महिमा बताया, अब प्रकृतिका स्वभावधर्म बताना है । इस प्रकृतिमें तीन गुण हैं । उनके नाम सत्त्व, रज और तम हैं । ये तीन गुण जिस समय सम भावमें रहते हैं तब इस प्रकृतिको 'मूल प्रकृति, गुणसाम्या प्रकृति' कहते हैं । इस गुणसाम्यावस्थामें इससे कोई कार्य नहीं होता है, कार्य होनेके लिये इसमें कुछ न कुछ विषमता उत्पन्न होनी पड़ती है और इस प्रकृतिकी गुण-साम्यता हटकर, गुण-विषमता उत्पन्न होनी आवश्यक होती है ।

सत्त्व-रज-तम इन तीन गुणोंके कुछ विशेष धर्म होते हैं, वे अब देखिये—

सत्त्वगुण ।

निर्मल, निर्दोष, प्रकाशक, मार्गदर्शक, अनामय, नीरोगता स्थापन करनेवाला, व्याधियोंको हटानेवाला, सुख देनेवाला, इंद्रियोंकी सुस्थिति रखनेवाला, ज्ञान देनेवाला, (सत्त्व) बल बढ़ानेवाला यह है ।

रजोगुण ।

यह राग अर्थात् विषयोंपर प्रीति उत्पन्न करता है, तृष्णा-प्यास अथवा चाह उत्पन्न करता है, मुझे यह चाहिये और वह चाहिये, ऐसी जो मनमें वृत्ति उठती है, वह इसी रजोगुण से उठती है । भोगोंके साथ संग करनेकी अभिलाषा होती है । यह रजोगुणी मनुष्य भोगोंका संग छोड़ना नहीं चाहता, भोगोंको अपने पास इकट्ठा करता जाता है, भोगोंकी प्राप्ति के लिये विविध प्रकारके छोटे-मोटे कर्म करना शुरू करता है, एक कर्म समाप्त होनेपर दूसरा, दूसरेके बाद तीसरा ऐसे विविध कर्मोंका प्रारंभ करता है । यह रजोगुण का स्वरूप है ।

तमोगुण ।

तमोगुणसे अज्ञान होता है, ज्ञानग्रहणशक्ति ढक जाती है, घेरी जाती है, वह अपना कार्य कर नहीं सकती । ज्ञान न होनेसे मोह होता है, मोह होनेसे कार्य और अकार्य का निर्णय नहीं होता है, क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, यह वह जान नहीं सकता । इस कारण वह प्रमाद-गलतियां और अशुद्धियां करता है, उसमें आलस्य निरुत्साह सुस्ती उत्पन्न

(४) तीनों गुणोंके लक्षण ।

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते ।

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥

लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमः स्पृहा ।

रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२ ॥

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।

तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥

होती है। वह रातदिन निद्रा लेता है, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करता, पड़ा रहता है। शरीर, वाणी और मनके कार्य करनेमें अरुचि होती है। यह है तमोगुणका स्वरूप ।

संक्षेपसे जानना चाहें तो सत्त्वगुणसे सुख, रजोगुणसे विविध कर्म और तमोगुणसे ज्ञान घेरा जानेके कारण प्रमाद होते हैं ।

संपूर्ण विश्वमें इन तीन गुणोंका खेल चल रहा है। यह त्रिगुणोंका विलास इस विश्वमें पाठक देखें। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु इन तीनों गुणोंसे बनी है, किसीमें किस गुणका विकास है, तो दूसरेमें न्यूनता है। न्यून हों वा अधिक हों, इन तीनों गुणोंका निवास सब सृष्टि के पदार्थों में है। मूल प्रकृतिमें ही ये तीनों गुण हैं, अतः प्रकृतिसे उत्पन्न हुए विविध पदार्थोंमें ये दीख रहे हैं ।

जो सुख चाहता है, वह सत्त्वगुणसे अपने आपको बांधना चाहता है। जो अनेक कर्म करना चाहता है, वह रजोगुणसे अपने आपको बांध देता है और जो सुस्त पड़ता है, वह तमोगुणसे घेष्टित होता है। किसी एक गुणका प्रभाव हुआ,

तो वहां अन्य गुण नहीं होते, ऐसी बात नहीं है, होते तो हैं, परंतु दबे होते हैं ।

यदि कोई मनुष्य निर्मल निर्दोष नीरोग और आनंदप्रसन्न है, चतुर है, तो समझो कि उसमें सत्त्वगुण प्रभावशाली हुआ है। यदि कोई मनुष्य यह चाहिये वह चाहिये, ऐसा करता है और भोगवस्तुओं की प्राप्तिके लिये दिनरात प्रयत्न करता है, तो उस सदा अशान्त मनुष्यमें रजोगुण का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, ऐसा समझना उचित है। तथा जिसमें कुछ भी बुद्धि नहीं है, जो बड़ा सुस्त है, दिनरात सोता रहता है, बिलकुल प्रयत्न नहीं करता, यदि कुछ करने लगता है, तो अनेक प्रमाद ही कर बैठता है, उसमें तमोगुण बढ़ गया है ऐसा समझो ।

इस ढंगसे किस मनुष्यमें कौनसा गुण बढ़ गया है, इसकी परीक्षा हो सकती है। साधक इस तरह अपनी परीक्षा करे। किसी एक गुणकी वृद्धि होनेका अर्थ अन्य गुण दबे रहे हैं, ऐसा ही ही समझना चाहिये। इसी विषयमें आगे कहा है सो देखो—

अन्वयः- हे भारत! सत्त्वं, रजः तमः अभिभूय (स्वयं) भवति; रजः, सत्त्वं तमः च (अभिभूय स्वयं भवति); तथा तमः, सत्त्वं रजः च (अभिभूय स्वयं भवति) ॥१०॥ उत यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशः ज्ञानं च उपजायते, तदा सत्त्वं विवृद्धं इति विद्यात् ॥११॥ हे भरतर्षभ! लोभः, प्रवृत्तिः, कर्मणां आरंभः, अशमः, स्पृहा एतानि (चिह्नानि) रजसि विवृद्धे (सति) जायन्ते ॥१२॥ हे कुरुनन्दन! अप्रकाशः, अप्रवृत्तिः च प्रमादः, च मोहः एव, एतानि (चिह्नानि) तमसि विवृद्धे (सति) जायन्ते ॥१३॥

सत्त्वगुण रज और तमोगुण का पराजय करके (स्वयं प्रभावित) होता है, वैसाही रजोगुण सत्त्व और तम का (पराजय करके स्वयं प्रभावी होता है), वैसाही तमोगुण सत्त्व और रजोगुण को (परास्त करके स्वयं प्रभावी) होता है ॥१०॥ जब इस देहमें सब इंद्रियोंमें प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न होता है, तब सत्त्वगुण बढ़ गया है, ऐसा समझना चाहिये ॥११॥ हे भरतश्रेष्ठ! लोभ, प्रवृत्ति, कर्मोंका आरंभ, इंद्रियोंकी अशान्ति और इच्छा ये चिह्न रजोगुण बढ़नेपर होते हैं ॥१२॥ हे कुरुपुत्र अर्जुन! प्रकाशका अभाव, कर्म करनेकी प्रवृत्ति न होना, प्रमाद, और मोह ये चिह्न तमोगुण बढ़नेपर होते हैं ॥१३॥

भावार्थ-यद्यपि मनुष्यमें तीनों गुण सदा रहते हैं, तथापि समय समयपर अन्य गुण दब जाते हैं और किसी एक गुणका विशेष प्रभाव होता है। किसी समय रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं और सत्त्वगुण प्रभावशाली होकर कार्य करता है। दूसरे समय सत्त्वगुण और तमोगुण दब जाते हैं और रजोगुण बढ़कर प्रभावी हो जाता है। तीसरे समय सत्त्वगुण और रजोगुण दब जाते हैं और तमोगुण बढ़कर प्रभावी होता है। इस तरह इन प्राकृतिक गुणोंका खेल चलता रहता है। जब देहमें प्रकाश और ज्ञान होता है तब सत्त्वगुण का प्रभाव है; जब लोभ, प्रवृत्ति, भोगलालसा, कर्मोंकी प्रवृत्ति, असंयम आदि चिह्न होते हैं, तब रजोगुण का प्रभाव है, तथा जब अज्ञान, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह आदि होते हैं, उस समय तमोगुणका प्रभाव हुआ है, ऐसा समझना चाहिये। इससे साधक अपने अन्दर किस समय किस गुणका प्रभाव हुआ है, यह जान सकता है ॥१०-१३॥

(१०-१३) एक गुण प्रभावशाली हुआ तो दूसरे दब जाते हैं। अर्थात् दूसरे गुणोंको दबाकर ही कोई एक गुण प्रभावी होता है, जैसा—

सत्त्वप्रभाव	रजःप्रभाव	तमःप्रभाव
रज-तम	सत्त्व-तम	सत्त्व-रज

जो प्रभावी होता है, वह दूसरोंको दबाए रखता है और उनको उठने नहीं देता। इसलिये उन दबे हुए गुणोंमें उठनेकी इच्छा उत्पन्न होती है और वे यत्न करते हैं और जो अधिक जोर पकड़ता है, वह अधिक प्रभावशाली बनता है और दूसरों को दबाये रखता है। ऐसा तीनों गुणोंका

खेल चलता रहता है। (श्लो० १०)

इस देहके संपूर्ण इंद्रियद्वारोंमें जब प्रकाश होता है, सर्वत्र प्रसन्नता अनुभव होती है, असाधारण आनंद होने लगता है, स्वाभाविक नीरो-गता रहती है, संदेहरहित ज्ञान ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा होता है, उस समय सत्त्वगुण उस देहमें बढ़ गया है और प्रभावशाली हुआ है, ऐसा जानना योग्य है। (श्लो० ११)

जिस समय इस देहमें लोभ उत्पन्न होता है, यह मुझे मिलना चाहिये, ऐसी इच्छा प्रचल हो जाती है, उस वस्तुकी प्राप्तिके लिये कर्म करने की प्रवृत्ति होती है, उस भोगलालसा की तनिके

(५) तीनों गुणोंका फल ।

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ।
तदोत्तमविदां लोकानमलान् प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते ।
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् ।
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥

अन्वयः—यदा तु सत्त्वे प्रवृद्धे (सति) देहभृत् प्रलयं याति तदा उत्तमविदां अमलान् लोकान् प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥
(देहभृत्) रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते । तथा (सः) तमसि प्रलीनः मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ सुकृत-
तस्य कर्मणः सात्त्विकं निर्मलं फलं, रजसः फलं तु दुःखं, तमसः च फलं अज्ञानं (इति) आहुः ॥ १६ ॥ सत्त्वात् ज्ञानं
संजायते, रजसः लोभः एव च (संजायते), तमसः प्रमादमोहौ भवतः अज्ञानं च एव भवति ॥ १७ ॥ सत्त्वस्थाः ऊर्ध्वं
गच्छन्ति, राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति, जघन्यगुणवृत्तिस्थाः तामसाः अधः गच्छन्ति ॥ १८ ॥

लिये विविध कर्मोंका प्रारंभ किया जाता है, एक कर्मसे भोग न मिले तो दूसरे अनेक कर्म एकके पीछे दूसरा ऐसे आरंभ किये जाते हैं, इंद्रियोंका संयम करनेका यत्नतक नहीं होता, परंतु अशान्तिहि उन्नतिका साधन समझा जाता है, मुझे यह चाहिये आज मेरे पास यह है, कल उसको प्राप्त करूंगा, परसूं वह मिलेगा, और उस समय मैं बहुत ही सुखी हो जाऊंगा, इस तरह की वासना, कामना तथा भोगस्पृहा जब बढ़ती हि जाती है, उस समय उस देहमें रजोगुण बढ़ गया है, ऐसा समझना योग्य है । (श्लो० १२)

जब देहमें कुछ कार्य न किये जाय, चुपचाप पड़े रहें, कुछभी हलचल न करें, सो जाय, आलस्यमें पड़े रहना ही सुखदायक है, ऐसी मनोवृत्ति हो जाती है, क्या करना चाहिये और

क्या करना नहीं चाहिये, इस विषयमें कुछभी निश्चय नहीं होता, भविष्यके विषयमें अपने आंखोंके सामने बिलकुल अन्धेरा ही रहता है, उजालेका एकभी किरण सामने नहीं होता, जो किया जाता है उसमें प्रमाद गलतियां और अशुद्धियां ही होती है, कभी कुछ कर्म निर्दोष नहीं होता, मोह, अज्ञान अविद्या ही मनको घेरी रहती है, उस समय वहां तमोगुण प्रबल हुआ है, ऐसा समझना चाहिये ।

इस वर्णनसे अपने अन्दर किस समय कौनसा गुण प्रबल हुआ है और किस समय अपना जीवन किस गुणके प्रभावके अन्दर गया है, यह निश्चित होता है। साधक इस तरह अपनी परीक्षा करे और जाने कि अपने जीवन को घेरनेवाला गुण कौनसा है। इसी विषयमें और आगे देखिये—

जब सत्त्वगुण की वृद्धि होनेपर देहधारी देहको छोड़ देता है, तब वह उत्तम ज्ञानियोंके निर्मल लोकोंको प्राप्त करता है ॥१४॥ रजोगुण की वृद्धि होनेके समय जब मृत्यु हो जाती है, तब वह कर्मसंगी लोगोंमें जन्म लेता है । वैसा ही तमोगुण के बढ़नेपर मृत्यु हो गयी, तो मूढ़ योनियोंमें उत्पन्न होता है ॥१५॥ सत्कर्मका फल सात्त्विक और निर्दोष होता है, रजोगुणका फल दुःख और तमोगुण का फल अज्ञान है, ऐसा कहते हैं ॥१६॥ सत्त्वगुणसे ज्ञान होता है, रजोगुणसे लोभ होता है और तमोगुणसे प्रमाद, मोह और अज्ञान होता है ॥१७॥ सात्त्विक उन्नत होते हैं, राजस बीचमें रहते हैं और अधोगतिको जानेवाले तमोगुणी लोग नीचे गिरते हैं ॥१८॥

भावार्थ—सत्त्वगुणका प्रभाव रहनेपर मृत्यु हो गयी, तो अगला जन्म ज्ञानियोंमें होता है, रजोगुणके प्रभावके समय मरण हुआ तो कर्म करनेवालों में जन्म होता है और तमोगुणके प्रभावके समय मृत्यु हुई, तो मूढ़ जातियोंमें उत्पत्ति होती है । अतः सत्त्वगुण अपनेमें बढ़ाना लाभदायक है । सत्त्व, रज और तमोगुणोंका फल क्रमशः सुख अशान्ति और अज्ञान है । सत्त्वगुणसे ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुणसे असावधानी, मोह और अज्ञान होता है । सत्त्वगुणी लोग उन्नत होते हैं, रजोगुणी बीच की अवस्थामें प्रयत्न करनेमें दत्तचित्त होते हैं, और तमोगुणी लोग अधोगतिको प्राप्त होते हैं । इसलिये साधक को अपनेमें सत्त्व गुणकी वृद्धि करनेका यत्न करना चाहिये ॥१४-१८॥

(१४-१८) सत्त्व, रज और तम ये गुण प्रभावशाली रहनेपर मृत्यु हो गई तो अगला जन्म किस प्रकार की परिस्थितिमें होता है, इसका विचार अब बताते हैं ।

सत्त्वगुण प्रबल रहनेके समय मृत्यु होनेसे वह जीवात्मा उत्तम निर्मल निर्दोष ज्ञानी लोगोंके घरमें उत्पन्न होता है, वहां उसको सब प्रकारकी सात्त्विक परिस्थिति मिलती है और वह उत्तम उन्नतिको प्राप्त होता है ।

जिस समय रजोगुण का जोर होता है, उस समय मृत्यु आनेपर वह जीवात्मा विविध कर्म करनेवालोंके घरमें जन्म लेता है और वहां विविध श्रेष्ठ पुरुषार्थ करता हुआ अनेकानेक भोग प्राप्त करता है ।

इसी तरह तमोगुण की वृद्धि होनेके समय जिसकी मृत्यु होती है, वह मूढ़ जातियोंमें जन्म लेता है और वहां अज्ञानसे युक्त होकर प्रमाद

और आलस्यमें सड़ता हुआ अत्यंत दुर्गतिको प्राप्त होता है ।

यहां प्रश्न हो सकता है कि, मृत्यु होनेके पश्चात्भी पूर्व जन्मके गुणका परिणाम कैसे भोगना पड़ता है, इसका उत्तर इतनाही है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण ऐसे तीन देह देहधारीके होते हैं । जो गुण प्रभावशाली होता है, वह इन तीनों देहोंमें प्रभावशाली होता है । स्थूल शरीर अन्नमय देह है, सूक्ष्म देह वासनामय देह है, मनोमय देह है और ज्ञानमय देह है । ये देह एक दूसरेके अन्दर होते हैं । सबसे बाहर स्थूल देह, यह अन्नका बनता है, इसके अन्दर सूक्ष्म वासना-देह और मनोमय देह है और इसके अन्दर कारणदेह अथवा बुद्धिरूप-ज्ञानरूप देह है । जिस समय सत्त्वगुण प्रधान होता है उस समय शरीर ही सात्त्विक गुणयुक्त होता है और मन आदि रज या तम गुणसे युक्त होते हैं, ऐसा नहीं

(६) द्रष्टाका गुणातीत होना ।

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टाऽनुपश्यति ।

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् ।

जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २० ॥

अन्वयः—यदा द्रष्टा गुणेभ्यः अन्यं कर्तारं न अनुपश्यति, गुणेभ्यः च परं (आत्मानं) वेत्ति, तदा सः मद्भावं अधिगच्छति ॥ १९ ॥ देही एतान् देहसमुद्भवान् त्रीन् गुणान् अतीत्य, जन्म-मृत्यु-जरा-दुःखैः विमुक्तः (सन्) अमृतं अश्नुते ॥ २० ॥

है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन देहोंमें एक ही गुण प्रभावशाली होता है। इस कारण स्थूल शरीर छूटनेपर अन्य दो शरीर जीवचैतन्यके साथ रहते हैं और उनमें वही गुण प्रभावशाली रहता है, जो मृत्युके समय प्रभावी हुआ था। वस्तुतः देखा जाय तो स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म और कारणदेहके गुणोंका प्रभाव अत्यधिक हुआ करता है। अतः मृत्युके पश्चात् सूक्ष्म देहोंके अन्दर के गुण इसको अपने साथ आकर्षित करके जहाँ पहुँचाना हो, वहाँ पहुँचा देते हैं। इससे स्पष्ट होगा कि, मृत्युके समय प्रभावशाली हुआ गुण मृत्युके पश्चात् दूसरा देह मिलनेतक और दूसरा देह धारण होनेके पश्चात् भी प्रभावशाली होता है। इसी लिये मरण के समय जो गुण प्रभावशाली रहेगा, उसका महत्त्व अधिक है।

जैसा निद्रा आनेके समय जो गुण प्रभावी रहेगा, उसका परिणाम पुनः जाग्रत होनेतक रहता है और सत्त्वगुणके समय निद्रा आ गयी, तो शान्त और गाढ़ निद्रा आती है, उत्तम स्वास्थ्य रहता है और आनन्द अनुभवमें आता है। रजोगुण के समय निद्रा आ गयी, तो अनेक स्वप्न आते हैं, भयभीत होनेके दृश्य दीखते हैं, भोग भोगनेके

स्वप्न आते हैं और अशान्त नींद लगती है। इसी तरह तमोगुणके समय निद्रा आ गई तो बेहोशी जैसी छाया रहती है। इस तरह जितनी देरतक निद्रा आवेगी, उतनी देरतक उसी गुणका प्रभाव रहता है, जो गुण निद्रा आनेके समय प्रभावी रहता है। ऐसाही महानिद्रा-मृत्युके समय समझना उचित है। (श्लो० १४-१५)

सार्विक कर्मका निर्दोष सुखदायी फल, रजोगुणयुक्त कर्मका फल दुःख और तमोगुणी कर्मका फल अज्ञान और सुस्ती है। सत्त्वगुणसे ज्ञान, रजोगुणसे लोभ और तमोगुणसे अज्ञानजन्य प्रमाद और मोह होते हैं। इसकारण सत्त्वगुणसे उन्नति, रजोगुणसे मध्यम स्थिति और तमोगुणसे अधोगति होती है। (श्लो० १६-१८)

इस तरह इन तीनों गुणोंका प्रभाव और परिणाम जान कर साधक मनुष्य अपने आपको अवनति करनेवाले गुणोंसे बचावे और उन्नति करनेवाले गुणोंकी वृद्धि अपने अन्दर करनेका यत्न करे। इस तरह यत्न करनेपर निश्चयसे साधक की उन्नति होनेका उपाय उसके हाथमें आवेगा।

आगे इन गुणोंके बंधनोंसे मुक्त होनेके उपाय का उपदेश करते हैं। सो अब देखिये—

जब द्रष्टा इन गुणोंको छोड़कर दूसरा कोई कर्ता नहीं है, यह प्रत्यक्ष देखता है, और गुणोंके परे रहनेवाले (आत्माको भी) देखता है, तब वह मेरे (ईश्वर के) स्वरूपको प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ देह-धारी इन देहसे उत्पन्न होनेवाले तीनों गुणों के पार होकर जन्म, मृत्यु, जरा और दुःखसे मुक्त होता है, तब वह अमरत्व को प्राप्त होता है ॥ २० ॥

भावार्थ—जब साधक देखता है कि, यहां ये तीन गुण ही सब कुछ कर रहे हैं, इनको छोड़ कर यहां दूसरा कोई कर्ता नहीं है, तब वह जानता है कि, इन गुणोंसे सदा पृथक् रहनेवाला आत्मा अकर्ता है और वही ईश्वर है तो स्वयं अकर्तृत्वको अपने आत्मामें अनुभव करके ईश्वरीय भावसे युक्त होता है । जब साधक इन तीनों गुणोंके पार होता है, तब वह जन्म, मृत्यु, जरा दुःखोंसे मुक्त होकर ईश्वरीय अमर भावसे युक्त होता है ॥ १९-२० ॥

(१९-२०) साधक ऐसा विचार करे कि मेरे शरीरके अन्दर अर्थात् मेरे स्थूल देहमें, सूक्ष्म देहमें और कारण देहमें किंवा मेरे इंद्रियोंमें, मनमें, वासना और आकांक्षामें तथा बुद्धिमें जो गुण प्रबल रहते हैं, वैसेही उसमें कर्मविचार और वासना कामना आदि होते रहते हैं । यह तो इन गुणोंका ही खेल है, तमोगुणी देह और तमोगुणी मनसे सत्त्वगुणी कर्म और विचार होना असंभव है । इस कारण यही सत्य है कि, ये गुण यहांके सब व्यवहारोंके सच्चे कर्ता हैं । और जो आत्मा यहां है, वह इन गुणोंके परे है, इन गुणोंसे ऊपर है, अतः वह अकर्ताही है ।

ये गुण प्रकृतिके हैं, प्रकृतिका यह सत्त्वरज-तमात्मक स्वभावगुणधर्म ही है । त्रेही एक दूसरे को द्वाते और स्वयं प्रभावशाली बनते हैं और कार्य करते हैं । परंतु जो कार्य होता है, उसका फल जीवको भोगना पड़ता है, जैसा तमोगुणके प्रभावी रहनेपर मृत्यु हो गयी तो उसका जन्म अनाडी लोगोंमें होगा, इस कारण जो हीन परिस्थिति होगी, उसके कष्टोंका अनुभव देहधारी जीवको ही करना पड़ेगा । अतः कहा है—

कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान् ।

कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥

(गीता-अ० १३)

“ प्रकृतिसे कार्यकारणपरंपरा शुरू होती है और पुरुष सुखदुःख भोगता है । पुरुष इस प्राकृतिक शरीरमें रहकर प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणोंका भोग करता है, इसके इस गुणसंग के कारण इस पुरुषको उत्तम और हीन योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है । ”

पुरुष जीव और द्रष्टा एकही है । प्रकृतिके गुण सब कुछ कर्म करते हैं और द्रष्टा केवल देखने-वाला है । जब वह द्रष्टा अपने आपको केवल द्रष्टा मानता है, कर्मके साथ अपना कोई संबंध नहीं, कर्म तो उक्त तीनों गुणोंसे होते हैं, यह बात असंदिग्ध रीतिसे वह अनुभव करता है, तब उस द्रष्टाको परमात्मभाव प्राप्त होता है । उस समय वह नरका नारायण बनता है । ईश्वर-भावसे वह युक्त होता है ।

साधक जब देहसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंको नीचे छोड़कर ऊपर उठता है, तब वह जन्म-मृत्यु-बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त हो कर अमृतत्वको प्राप्त होता है । अर्थात् ईश्वरभावको अपनाता है । ये तीनों गुण प्रकृतिके हैं, इनका खेल ऐसा ही होता रहेगा, मैं इनसे पृथक् हूं, ऐसा जब वह स्पष्ट देखेगा, तब वह इन गुणोंका बंधन तोड़कर स्वतंत्र होगा और यही अमृतत्व है, न

(७) गुणातीत कैसा होता है ?

अर्जुन उवाच—लैर्गिकैस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।

किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥

श्रीभगवानुवाच—प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।

न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ २२ ॥

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ॥

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नैंगते ॥ २३ ॥

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकांचनः ।

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।

सर्वारंभपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥

अन्वयः—अर्जुनः उवाच—हे प्रभो! एतान् त्रीन् गुणान् अतीतः (जीवः) कैः लिंगैः (ज्ञातः) भवति? (सः च) किमाचारः? (सः) एतान् त्रीन् गुणान् कथं अतिवर्तते ॥२१॥ श्रीभगवान् उवाच—हे पाण्डव! प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहं एव च संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि, निवृत्तानि च न कांक्षति ॥२२॥ यः उदासीनवत् आसीनः गुणैः न विचाल्यते, यः च गुणाः वर्तन्ते इति (मत्वा) एव अवतिष्ठति, (च) न ईंगते ॥२३॥ (यः) समदुःखसुखः, स्वस्थः, समलोष्टाश्मकांचनः, तुल्यप्रियाप्रियः, धीरः, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥२४॥ (यः) मानापमानयोः तुल्यः, मित्रारिपक्षयोः तुल्यः, सर्वारंभपरित्यागी (च अस्ति) सः गुणातीतः उच्यते ॥२५॥

यहां मृत्यु है और न दुःख है । यही सबसे उच्च प्राप्तव्य अवस्था है ।

यहां का सब उपदेश प्रकृतिपुरुष को परस्पर भिन्न मानकर साधक को सुबोधतया ज्ञान देनेकी इच्छासे किया है । वस्तुतः सत्व-रज-तम ये गुण क्षर प्रकृतिके हैं, प्रकृति यह पुरुष की शक्ति है, शक्ति शक्तिधारीसे पृथक् कदापि नहीं होती, इसी कारण पुरुष और प्रकृति ये एकही पुरुषोत्तम के दो पहलू हैं । ऐसा होनेके कारण ये तीनों गुण पुरुषसे पृथक् नहीं है, तथापि साधक को बोध सहज प्राप्त करानेके लिये द्रष्टा जीव और प्राकृतिक गुण का भेद यहां वर्णन किया है । वह भेद बुद्धिगम्य है, वस्तुगत नहीं ।

मैं गुणोंके आधीन नहीं हूं, परंतु गुण मेरे

आधीन हैं, मैं हाथोंके आधीन नहीं; परंतु हाथ मेरे आधीन हैं, ऐसा माननेपर जैसा अपना प्रभुत्व सिद्ध होता है और अपना प्रभुत्व सिद्ध होनेपर जैसी अपनी शक्ति बढ़ती है, वैसीहि गुणातीत होनेसे साधक की शक्ति बढ़ती है, अखंड शक्ति का उसे अनुभव मिलता है । यही अमृतत्वकी प्राप्ति है और यही ईश्वरभाव की प्राप्ति है ।

यहां प्रश्न हो सकता है कि, गुणातीत कैसे हो सकते हैं और गुणोंका खेल कैसा देख सकते हैं और अपने आपको उनसे पृथक् द्रष्टाके स्वरूपमें किस रीतिसे अनुभव कर सकते हैं ? येही प्रश्न अर्जुन करना चाहता है और भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन का समाधान करते हैं, वह मनोहारी प्रश्नोत्तर अव देखिये—

अर्जुनने पूछा कि—हे प्रभो! इन तीन गुणोंसे परे रहनेवाले की पहचान किन लक्षणोंसे होती है? वह कैसा आचार करता है? और वह इन तीनों गुणोंसे परे किस तरह पहुंचता है? ॥२१॥ श्रीभगवान्ने कहा कि—हे पण्डुके पुत्र! प्रकाश (सत्त्व), प्रवृत्ति (रजः), और मोह (तमः) ये तीनों गुण प्राप्त होनेपर जो दुःख नहीं मानता, और इन तीनोंके निवृत्त होनेपर जो इनको चाहता नहीं, जो उदासीन के समान रहनेके कारण इन गुणोंसे हिलाया नहीं जाता, गुणही अपना कार्य करते हैं ऐसा मानकर जो स्वस्थ रहता है, और कंपायमान नहीं होता है। जो सुखदुःख को सम मानता है, जो अपनेमें हि आनंदित रहता है, जो मिट्टी पत्थर और सुवर्णको समान मानता है, जो प्रिय अथवा अप्रिय की प्राप्ति होनेपर सम अवस्थामें रहता है, जो धैर्यवान् रहता है, जिसको अपनी निन्दा और स्तुति समान प्रतीत होती है, जिसको अपने मान और अपमान समान होंते हैं, जो मित्र और शत्रुके साथ समभावसे वर्तता है, जो सब कार्यारंभोंको त्यागता है, वही इन तीनों गुणोंसे परे होता है ॥२२-२५॥

भावार्थ- जिसको सुख-दुःख, हानि-लाभ, धनी-निर्धन, स्तुति-निन्दा, जय-पराजय, प्रिय-अप्रिय, मान-अपमान शत्रु-मित्र समान होते हैं, जो इन द्वन्द्वोंसे विचलित नहीं होता, जो इनको उदासीन जैसा देखता है, वह गुणातीत है। गुणातीतके ये लक्षण और ये आचरण होते हैं और इसी तरह साधक गुणातीत होता है ॥ २१-२५ ॥

(२१-२५) अर्जुन प्रश्न करता है कि गुणातीत की पहचान किन लक्षणोंसे होती है? वह आचार कैसा करता है? और कैसे इन गुणोंसे ऊंचा उठता है? (श्लो० २१)

यह प्रश्न श्रवण करके भगवान् श्रीकृष्ण यह गुह्य ज्ञान भक्तका कल्याण करनेकी इच्छासे उसे सुबोधशब्दोंकेद्वारा प्रदान करते हैं।—

सत्त्वगुणसे प्रकाश, रजागुणसे कर्मप्रवृत्ति और तमोगुणसे मोह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इन गुणोंसे ये परिणाम होतेही रहते हैं। (सं प्रवृत्तानि न द्वेष्टि) ये हुए तो जो उसका द्वेष नहीं करता और (निवृत्तानि न कांक्षति) ये न हुए तो जो इनकी आकांक्षाभी नहीं करता वह गुणातीत कहलाता है। स्वभावसे जो चल-

रहा है, उसमें न्यून करनेकी वा अधिक करनेकी जो अभिलाषा नहीं करता, परंतु जो गुणोंका खेल चल रहा है उसे केवल द्रष्टा होकर देखता है, जो (उदासीनवत् आसीनः) उदासीन जैसा देखता रहता है, फलना ही सत्त्वगुण का खेल मेरे सम्मुख हो और तमोगुणका न हो ऐसा आग्रह जो नहीं धरता, सत्त्वगुण के भाव सम्मुख आनेसे जो प्रसन्न नहीं होता और तमोगुणके भाव सम्मुख आनेसे जो क्रोधित नहीं होता, जो भी भाव आ जाय वह इन गुणोंका स्वाभाविक खेल चल रहा है ऐसा जो मानकर उदास जैसा देखता है और (गुणैः न विचाल्यते) गुणोंके कारण जिसमें हलचल या घबराहट नहीं होती, (गुणाः वर्तन्ते) ये गुण हैं और ये ऐसेही खेल खेलते रहेंगे ऐसा जो मानता है

(८) शाश्वत धर्मका आधार ।

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ॥

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रय-
विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

अन्वय-यः मां च अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते, सः एतान् गुणान् समतीत्य, ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥
अमृतस्य अव्ययस्य च ब्रह्मणः, शाश्वतस्य च धर्मस्य, ऐकान्तिकस्य सुखस्य च हि अहं प्रतिष्ठा (अस्मि) ॥ २७ ॥

जो मेरी (ईश्वरकी) एकानिष्ठ भक्तिभावसे सेवा करता है, वह इन गुणोंको लांघकर ब्रह्मके महत्त्वको प्राप्त करने योग्य बनता है ॥ २६ ॥ अमर और अव्यय ब्रह्मका, शाश्वत धर्मका और उच्च सुखका स्थान मैं (ईश्वर) ही हूँ ॥ २७ ॥

और इस गुणोंके खेलमें जो आसक्त नहीं होता, वह गुणातीत कहलाने योग्य है । (श्लो० २३)

सुख देनेवाले सत्त्वगुण और दुःख देनेवाले रजोगुण के साथ जिसका रागद्वेष नहीं है, जो इनके संमुख आने न आनेपर भी एक जैसा रहता है, जो (स्व-स्थः) अपने ही शक्तिसे रहता है, जिसको ये गुण हिलाते नहीं, जो इन गुणोंके कारण अपने स्थानसे भ्रष्ट नहीं होता, जो सुख प्राप्त होनेपर गर्व नहीं करता, दुःख प्राप्त होनेपर विषाद नहीं मानता, कर्म करनेके समय त्रस्त नहीं होता, प्रिय वस्तु मिली तो हर्षित नहीं होता और अप्रिय स्थितिमें रहनेका अवसर आया तो भी जो दुःखी नहीं होता, प्रशंसा होने लगी, तो जिसकी छाती आगे नहीं आती और निन्दा हुई तो जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, जो पत्थरमिट्टी और सोनेको सम भावसे देखता है, अर्थात् बहुत सुवर्ण मिल गया तो हर्षवायुसे

उन्मत्त नहीं होता और अपने पासका सुवर्ण चला गया और हाथमें मिट्टी आ गयी तो जिसका हृदय फट नहीं जाता, वह गुणातीत कहलाता है ।

मान हो अथवा अपमान, मित्र साथ रह अथवा शत्रु का सामना करना पड़े, दोनों अवस्थाओंमें जो मनकी समान स्थिति रखता है, वह गुणातीत है । तथा जो मैं कर्ता हूँ, ऐसा अहंकार धारण करके कर्म नहीं करता, वह गुणातीत कहलाता है ।

यहां तक गुणातीत के लक्षण कहे, गुणातीत कैसा आचरण करता है, कैसा धोला और चालता है, कैसा व्यवहार करता है, इसका वर्णन हुआ । इससे गुणातीत पहचाना जा सकता है । इन लक्षणोंसे साधक अपनी परीक्षा करें और उन्नतिमें कहांतक पहुंचा हूँ, इसका निश्चय करें, अब ईश्वरसेवा का व्रत कहते हैं—

भावार्थ— जो एकनिष्ठ भक्तिसे ईश्वर की सेवा करता है, वह तीनों गुणोंको पीछे छोड़ कर भागे बढ़ता है और ब्रह्मकी महिमाको प्राप्त होता है । अमर ब्रह्म, शाश्वत धर्म और उच्च सुख का स्थान ईश्वरही है ।। २६—२७ ॥

(२६-२७) जो अनन्य भक्तिसे परमेश्वरकी सेवा करता है, वह इन गुणोंको पीछे छोड़ता है, और आगे बढ़कर ब्रह्मभाव प्राप्त करता है । ब्रह्म, अमृत, उत्तम सुख और शाश्वत धर्म का आधार यही एकमात्र परमेश्वर है । इस परमेश्वरके साथ जो अनन्य हुआ, वह उससे अन्य न रहनेके कारण, उससे पृथक् न रहनेके कारण, उसी ईश्वरीय भावसे युक्त होता है । क्योंकि सब एकही अखण्ड सत्ता है, उसमें खण्ड नहीं है । उसमें यह मैं यह दूसरा, ऐसा भेदही नहीं है । इसतरह जिसके अन्दर यह अनन्यभाव स्थिर हुआ, वह ईश्वरके साथ अनन्य अभिन्न होनेके कारण ईश्वरभावसेही युक्त होता है ।

श्रेष्ठ प्रकार की सेवा वही करता है कि, जो

अपने आपको उससे अनन्य अथवा अभिन्न समझता हो । जो अपने आपको भिन्न तथा अन्य मानता है, वह सच्ची अनन्यसेवा अथवा अनन्य-भक्ति करही नहीं सकता । अतः यह सच्ची अनन्यभक्तिहि ब्रह्मभावको प्राप्त करनेवाली है । यही अनन्य भावसे की जानेवाली विश्व-सेवा सबको शाश्वत सुख देनेवाली है, क्योंकि ब्रह्म अमृत शाश्वत धर्म अखण्ड सुखका एकही आधार है, जो विश्वरूपी विश्वात्मा है, उसके साथ अनन्य अभिन्न और अखण्डित होनेसे ही साधक ब्रह्मकी महिमाको प्राप्त करता है । यही जीवका अन्तिम साध्य है, जो गुणातीत होनेसेहि सिद्ध हो सकता है । सब जीव इसी सिद्धिके लिये यत्न कर रहे हैं । जो अनन्यभावसे प्रयत्न करेंगे वेही सफलता प्राप्त करेंगे ।

चतुर्दश अध्याय समाप्त ॥ १४ ॥

श्रीमद्भगवद्गीताके चतुर्दश अध्याय का

थोडासा मनन ।

इस अध्यायमें 'सत्त्व-रज-तम' ये तीनों गुण विश्वके संपूर्ण पदार्थोंमें कैसे हैं, इसका वर्णन उत्तम प्रकार किया है। प्रत्येक गुणका लक्षण क्या है और परिणाम क्या है, यह भी यहां दर्शाया है। ये गुण मनुष्यमें हैं और मनुष्यका स्वभाव इनसे ही बनता है। मनुष्यकी उच्चगति अथवा अधोगति होना इन गुणोंपर सर्वथा निर्भर है। इस कारण इस त्रिगुणविषयक ज्ञानकी साधक को बड़ी आवश्यकता है।

इस ज्ञानसे साधक को परम सिद्धि मिलती है और साधक परमेश्वरके गुणधर्मोंको अपने अन्दर धारण करके परम उच्च अर्थात् 'नरका नारायण' बन सकता है।

शुद्ध बीज ।

संपूर्ण विश्वका एक ही स्वामी परमपिता परमात्मा है और उसकी महाशक्ति अथवा आदिशक्ति है, जिसका नाम मूल प्रकृति है। इसीका नाम आदिमाता है और परमेश्वरका नाम आदिपिता है। ये दो मिलकर संपूर्ण सृष्टिकी उत्पत्ति करते हैं। परमेश्वरका शुद्ध बीज प्रकृतिमें जाकर सब सृष्टिकी उत्पत्ति होती है। यह बीज ही वीर्य है। वीर्यमें पिताके सब गुणधर्म अंशरूपसे आते हैं और पुत्रके विकास के साथ उन गुणोंका विकास होता है।

पिताके अवयवोंके सदृश पुत्रके अवयव कई-वार होते हैं, इसका कारण यही है। पिताके वीर्यमें पिताके अवयवोंका अंशरूप सार रहता है और वह विकसित होकर पिताके जैसे

अवयव पुत्रके होते हैं। पिताके वीर्यका प्रभाव यहां पाठक देखें और अपने अन्दर परमपिता परमात्माका वीर्य है, इसलिये मेरा विकास होकर, मैं भी परमपिता परमात्मा के सदृश होनेवाला हूं, मैं इस समय नर हूं परंतु भविष्य में नारायण बनूंगा क्योंकि मेरे अन्दर नारायणका वीर्य कार्य कर रहा है, मैं पुरुष हूं अतः मैं पूर्ण उन्नत होकर पुरुषोत्तम बनूंगा, मैं जीव हूं और शिव बनूंगा। इस तरह विचार करनेसे पाठकोंको पता लग जायगा कि, जगद्बीज परमात्मा का वीर्य प्रकृतिमें आकर यह सब संसार बना है, ऐसा कहनेसे यहां कौनसा महान् सिद्धान्त कहा है।

जिसका वीर्य होता है, वैसा पुत्र होता है। यह नियम संपूर्ण विश्वमें सदा अनुभवमें आता है, मनुष्यके वीर्यसे मनुष्यरूप पुत्र होता है, इसी तरह परमात्माके वीर्यसे जो पुत्र होगा, वह परमेश्वर स्वरूप ही बनेगा इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस कारण मेरे अन्दर परमात्माका वीर्य है, उसी कारण मेरी पूर्णता परमेश्वर बननेमें होगी। हर एक मनुष्यके अन्दर परमात्माका वीर्य है, यह उपदेश यहां देकर भगवद्गीताने हर एक मनुष्यको यह विश्वास दिया है कि, वह अवश्यही नरका नारायण बनेगा, अथवा वह नररूपसे नारायण ही अवतीर्ण हुआ है।

इस उपदेशको ग्रहण करके, इस समयतकके ऋषि, मुनि, साधुसंत सब परमसिद्धिको प्राप्त हुए और परमेश्वर के साधर्म्यसे युक्त हुए, ऐसा जो यहां कहा है, उसका तात्पर्य यह है। पिताके वीर्यसे

उत्पन्न हुआ बालक अंशरूपसे पिताही होता है, पिताही बालकरूपसे अवतीर्ण हुआ होता है, वह दूसरा कोई नहीं होता, परंतु वह स्वयं पुत्ररूपसे आया होता है। इसी तरह परमपिता संपूर्ण विश्वरूपसे अवतीर्ण हुआ है, उसीमें वह मानवरूपसे भी अवतीर्ण हुआ है। और साधक भी वही है।

पाठक यह शुद्ध ज्ञान अन्तःकरणमें धारण करें और विचारें, मनन करें, पुनः पुनः मनमें स्थिर करें और देखें कि इस ज्ञानसे कितना आत्मशक्तिका विश्वास बढ़ता है। पहिले जो प्रतीत होता था कि, मैं यःकश्चित् क्षुद्र बलहीन हूं, तुछ हूं, वह विचार दूर होता है और मैं परमात्माके वीर्यसे उत्पन्न होनेके कारण परमात्मशक्तिसे संपन्न हूं और परिपूर्ण होकर परमेश्वरके साधम्यसे युक्त होऊंगा, इस समयभी यद्यपि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तथापि वही इस रूपसे अवतीर्ण हुआ है, इत्यादि विचार प्रबल होनेके कारण अपनी सच्ची शक्ति का पता लगता है। और यही आत्मविश्वास मानवोंकी सच्ची उन्नतिका हेतु है।

रजःसामर्थ्य ।

जैसा बीज उत्तम चाहिये, वैसा रजभी उत्तम चाहिये। पूर्वोक्त स्थानमें बीजके प्रभाव का वर्णन किया, अब रजके प्रभाव का विचार करते हैं। परमात्माकी आदिशक्ति ही यहां रजःशक्ति है, परमात्माके बीजको यह रज अपने अन्दर लेता

है और उनके मेलसे पुत्र उत्पन्न होता है। यह रजः परमात्मा की आदिशक्तिका ही होनेसे यहां का रजःसामर्थ्य भी बड़ा विलक्षण है। परमात्माका बीज वीर्य और परमात्मशक्तिका ही रज ऐसा शुभ संयोग यहां हुआ है। अर्थात् बीजरूपसे परमात्मा हमारे अन्दर है और रजः स्वरूपसे परमात्मशक्ति हमारे अन्दर है। अतः पिता और माता की ओरसे देखा जाय, तो हमारा सामर्थ्य कम नहीं है। यह निश्चय जानना चाहिए।

जो आदिशक्ति मूल प्रकृति है, उसमें तीन गुण हैं, जो सत्त्व-रज-तम नामसे प्रसिद्ध हैं। सत्त्वगुण सुख देनेके कारण सुखसंगसे देहधारी को बांध देता है, रजोगुण विविध कर्मोंमें प्रेरित करनेके कारण विविध पुरुषार्थों में देहधारी को बांध देता है, और तमोगुण प्रमाद, आलस्यादि दोषोंसे बांध देता है। इस तरह ये तीनों गुण देहधारीको बांध देते हैं। और इनके पाशोंके बंधनसे छूटनाही इसका पुरुषार्थ है और यही मुक्ति इसे प्राप्त करनी है।

सब प्रकारके बंधन इन प्राकृतिक तीनों गुणोंसे होते हैं, सब प्रकारके दुःख इन गुणोंके संगके कारण होते हैं, और सब प्रकारकी रुकावटें इन गुणोंसे होती हैं, इस कारण इनका बंधन दूर किस तरह हो सकता है और इस साधक को इन गुणोंकी सहायता किस रीतिसे हो सकती है, इसका विचार करना अत्यंत आवश्यक है। अतः इन तीनों गुणोंका स्वभाव कैसा है, वह देखेंगे-

तीन गुणोंका स्वभाव।

सत्त्वगुण
निर्मल (६, १६)
निर्दोष
निष्कलंक
प्रकाश (६, ११)
दिन

रजोगुण
मलिनता
दोषयुक्त
कलंकित
धूंधलापन
संधिस्थय

तमोगुण
मलीन
दोषयुक्त
कलंकित
अन्धकार
रात्री, अप्रकाश (१३)

अनामय (६)	रोग होकर निवृत्त होना,	आमय, रोगी होना ।
नीरोगिता	" "	रोगमय
सुख (९)	दुःख (१६)	दुःख
ज्ञान (११, १७)	कर्मप्रवृत्ति (९)	अज्ञान (८, १६)
वैराग्य	राग (प्रीति) (७)	—
तृष्णा न होना	तृष्णा	—
निष्काम कर्म	कर्मसंगसे बंधन	कर्महीनता
उत्साह	सदा प्रयत्न	आलस्य, निद्रा (८)
मोह न होना	किंचित् मोह	मोह (१७)
अप्रमाद	" प्रमाद	प्रमाद (९, १७)
निर्लोभता	लोभः (१२, १७)	—
शान्ति	प्रवृत्तिः	अप्रवृत्ति (१३)
निष्काम भाव	कर्मोंका प्रारंभ	प्रमाद, मोह,
शम, दम	अशमः	—
उत्तम लोगों में जन्म (१४)	कर्मसंगियोंमें जन्म	मूढयोनिमें जन्म
ऊर्ध्वगति (१८)	मध्यम स्थिति (१८)	अधोगति (१८)

इस तरह यह गुणोंका प्रभाव है। सत्त्वगुणके विरुद्ध तमोगुण है और रजोगुण दोनोंके मेलसे होता है। तमोगुण में आलस्य होनेसे उससे रजोगुण उसकी कर्मप्रवृत्तिके कारण अच्छा है, परंतु इस रजोगुणमें अशान्तिके दुःख हैं। अतः उससेभी सत्त्वगुण नित्यसुखदायी होनेके कारण अच्छा है। परंतु ये तीनों गुण न्यूनाधिक प्रमाणसे प्रत्येक स्थानमें रहते ही हैं।

प्रत्येक मनुष्य तमोगुण का आश्रय करके विश्रान्ति लेता है, रजोगुणके आश्रयसे प्रयत्न करता है और सत्त्वगुणके आश्रयसे आनन्दका अनुभव करता है। ये तीनों इस तरह मनुष्यके सहाय्यकभी हैं। परंतु जब इनका प्रमाण विगड जाता है तब इनहीसे बंधन होता है, जैसा मनुष्यको विश्राम-निद्रा चाहिये, परंतु यदि कोई मनुष्य दिनरात विश्रामही करता रहेगा, तो वही बंधन होगा। इसी तरह मनुष्यको प्रयत्न करनाही चाहिये, परंतु अविश्रांत रहकर रातदिन प्रयत्न करता रहेगा, तो विश्रामके अभावके कारण यह

प्रयत्नशीलता उसकी हानि करेगी और बंधन रूप हो जायगी। इसी प्रकार मनुष्यको सुख और आनन्द चाहिये, परंतु जब यह सुखलालसा बढ जाती है, तब स्वार्थमें परिणत होनेके कारण यह अपने सुखके लिये संघकी हानि करता है, तब इसका यह सुख सबकी हानि करने लगता है और बंधनका हेतु होता है। इस रीतिसे येही सत्त्व, रज तम मनुष्यके सहायकभी होते हैं और विनाशकभी होते हैं।

मनुष्योंके सब कार्य इन गुणोंसेही होते रहते हैं। परंतु मनुष्यको इनके आधीन होना नहीं चाहिये और मनुष्यके स्वाधीन इनका रहना योग्य है। साधक इस जगत्में इन तीनों गुणोंके कार्य कैसे चल रहे हैं यह देखे और अपने आपको उनका द्रष्टा, उनसे स्वतंत्र, उनका निरीक्षक अनुभव करे। तब यह गुणोंके परे रहेगा और संपूर्ण दुःखोंको दूर करके परमात्मभावको अपने अन्दर धारण करेगा। जब तक यह साधक इन गुणोंके द्वारा घसीटा

जा रहा है, उनके पीछे उनका अनुगामी होकर उनसे बांधा जाकर पराधीनसा हो रहा है, तब तक इसके परतंत्र होनेके कारण इसको आनंद प्राप्त होनेकी कोई आशा नहीं है। अतः इसको अपना स्वातंत्र्य स्थापन करना आवश्यक है। इस स्वातंत्र्यके प्राप्त करनेकी युक्ति यह है—

स्वातंत्र्यकी स्थिति ।

साधक जब पूर्ण उन्नत होता है, तब उसको सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, इस सिद्ध स्थितिमें वह इन तीनों गुणोंका कार्य देखता रहता है, सत्त्वसे होनेवाले प्रकाश और ज्ञान, रजोगुणसे होनेवाले लोभ और कर्म तथा तमोगुणसे होनेवाले प्रमाद और मोहको यह देखता है। इनमेंसे किसीको यह चाहता भी नहीं और नहीं चाहता ऐसा भी नहीं, इनमेंसे कोई इनके पास आये, तो यह न उनका द्वेष करता है और न उनसे प्यार करता है, जैसा कोई उदासीन मनुष्य स्वस्थ रहता है, वैसा यह भी स्वस्थ रहता है।

ये गुण अपना कार्य कर रहे हैं ऐसा यह देखता है और उनसे अपना कोई संबंध स्थिर करना नहीं चाहता। इनमेंसे कोई गुण आ गये, तो भी ठीक है और न आ गये तो भी ठीक है, ऐसी उदास वृत्तिका धारण यह करता है। यह अपनी प्रकृतिका ही खेल है, यह किसी दूसरेकी प्रकृति

नहीं है, अतः यह जैसी है वैसी रहे, ऐसा यह मानता है और इनके कारण अपने अन्दर ईर्ष्या, द्वेष होने नहीं देता। इनके वेगसे यह चंचल नहीं होता है, इनका वेग कितना ही क्यों न बढे, यह वायुवेगसे पर्वतके न हिलनेके समान स्थिर रहता है।

सुख-दुःख, प्रियाप्रिय, निन्दास्तुति, मानापमान, मित्रशत्रु, सुवर्णमिट्टी आदिकी प्राप्ति होनेपर यह सम स्थितिमें रहता है। किसी भी परिस्थितिसे इसमें कोई हेरफेर नहीं होता, इसकी मनोवृत्ति विपरीत परिस्थितिमें भी सम रहती है। ऐसा जो झंझावातमें स्थिर रहनेवाले मेरुपर्वतके समान सुस्थिर रहता है उसको गुणातीत कहते हैं, यही इन गुणोंका स्वामी है, यही गुणोंके परे है और यही ईश्वरभावसे युक्त है।

अनन्यभावसे ईश्वरभक्ति करनेवाला भी इसी तरह ईश्वरभावसे युक्त होता है, क्योंकि अमृत, सुख और ब्रह्मका वही एक आधार है, वही आधार इसे प्राप्त होता है। अतः वह ईश्वरभावयुक्त हुआ ऐसा कहते हैं।

आगे अठारहवें अध्यायतक इन तीनों गुणोंका विचार विविध प्रकारसे होनेवाला है। इसलिये इसका मनन हम आगे विशेषरूपसे करेंगे, अतः यहां इतना ही पर्याप्त है।

चौदहवें अध्यायका मनन समाप्त ॥ १४ ॥

चौदहवें अध्यायके सुभाषित ।

(१) सात्त्विक भावसे उन्नति ।

ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था

मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था

अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥

“ सात्त्विक लोगोंका उत्कर्ष होता है, राजस

लोग मध्य स्थितिमें रहते हैं, और तामस लोगोंकी अधोगति होती है।' अतः मनुष्य अपने अन्दर सात्त्विकभाव बढ़ावे ।

(२) त्रिगुणोंमें न फंसो ।

गुणानेतानतीत्य त्रीन्

देही देहसमुद्भवान् ।

जन्ममृत्युजरादुःखै—

विमुक्तोऽमृतमुश्नुते ॥ २० ॥

“ देहमें उत्पन्न होनेवाले इन तीनों गुणोंको उलांघ कर जन्ममृत्यु, जरादुःखोंसे मुक्त होकर मनुष्य अमरत्वको प्राप्त होता है।” अतः इन

गुणोंमें न फंसना साधकको योग्य है।

(३) अव्यभिचारिणी भक्ति ।

मां च योऽव्यभिचारेण

भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणान्समतीत्यैतान्

ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥

“अव्यभिचारिणी भक्तिसे जो ईश्वरकी सेवा करता है, वहभी तीनों गुणोंके बंधनोंको तोड़कर ब्रह्मकी महिमाको प्राप्त करता है।” ईश्वरभक्तिकी यह महिमा है ।

श्रीमद्भगवद्गीताके

चतुर्दश अध्यायकी विषयसूची

गुणत्रय-विभाग-योगः	२२७	(६) द्रष्टाका गुणातीत होना ।	२३६
(१) उत्तम ज्ञान श्लोक । १—२	”	श्लोक १९—२०	”
ईश्वरसे साधर्म्य	”	निद्राके पूर्व गुणोंका भाव	”
(२) पिता और माता । श्लोक ३—४	२२८	पुरुष, जीव और द्रष्टा	२३७
सर्वका उत्पत्तिस्थान	”	(७) गुणातीत कैसा होता है ?	२३८
ईश्वरकी महती प्रकृति	”	श्लोक २१—२५	”
स्थिरचर सृष्टिका चित्र	२२९	(८) शाश्वत धर्मका आधार	२४०
(३) तीन गुणोंका बंधन । श्लोक ५—९	२३०	श्लोक २६—२७	”
प्रकृतिका स्वभाव	”	चतुर्दश अध्यायका मनन	२४२
सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण	”	शुद्ध बीज	”
(४) तीनों गुणोंके लक्षण	२३२	जैसा वीर्य वैसा पुत्र	”
श्लोक १०—१३	”	रजःसामर्थ्य	२४३
सत्त्वप्रभाव, रजःप्रभाव, तमःप्रभाव	२३३	तीन गुणोंका स्वभाव	”
(५) तीनों गुणोंका फल	२३४	स्वातंत्र्यकी स्थिति	२४५
श्लोक १४—१८	”	चौदहवें अध्यायके सुभाषित	२४६
मृत्युके पश्चात्	२३५		

पंचदशोऽध्यायः ।

पुरुषोत्तम-योगः ।

(१) अश्वत्थ वृक्ष ।

श्रीभगवानुवाच— ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।

अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥

अन्वयः—श्रीभगवान् उवाच— छन्दांसि यस्य पर्णानि (सन्ति तं) अश्वत्थं ऊर्ध्वमूलं अधःशाखं अव्ययं प्राहुः । यः तं वेद, सः वेदवित् (इति उच्यते) ॥ १ ॥ तस्य गुणप्रवृद्धाः विषयप्रवालाः शाखाः अधः ऊर्ध्वं च प्रसृताः (सन्ति) ; अधः च मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मूलानि अनुसंततानि (सन्ति) ॥ २ ॥

श्रीभगवान् कहते हैं— सब छन्द जिसके पत्ते हैं, उस अश्वत्थकी जड़ ऊपर है और शाखा नीचे फैली हैं, इसे अविनाशी कहते हैं । जो इसे जानता है, वही वेदवित् कहा जाता है ॥ १ ॥ उसकी (सत्त्वादि) गुणोंसे बढी हुई और (शब्दादि) विषयोंके कोमल पल्लवोंसे युक्त शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई हैं, और नीचे मनुष्यलोकमें कर्मोंके साथ संबंध रखनेवाली जड़ें बहुत फैली हैं ॥ २ ॥

भावार्थ— संसारका वृक्ष अनादि अनंत चारों ओर फैला है, इसके ज्ञानरूपी पत्ते सबको शीतल छाया देनेवाले हैं, शाखाएं ऊपर नीचे फैली हैं, इनमें सत्त्व-रज-तम गुणोंका रस भरपूर भरा है, शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंधरूप विषयोंके सुखदायी कोमल अंकुर लगे हैं और इनकी कर्मोंसे संबंध जोड़नेवाली जड़ें चारों ओर फैली हैं ॥ १-२ ॥

संसार का वृक्ष ।

(१-२) यहां इस पंद्रहवें अध्यायमें इस संसारको अश्वत्थ वृक्ष मानकर बड़ा सुंदर वर्णन किया है । “इसका मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं, इसके पत्ते सब प्रकारके छन्द हैं, ऊपर नीचे इसकी शाखाएँ फैली हैं । सत्त्व-रज-तम ये तीन गुणोंसे इन सब शाखाओंका पालन होता है, शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध ये विषय इन शाखा-

ओंके कोमल अंकुर बढ रहे हैं, इसकी जड़ें बहुत गहरीं गयी हैं और आगे उनका कर्मोंके साथ संबंध हुआ है । मनुष्यलोकमें यही अव्यय वृक्ष है जिसके आश्रयमें सब मानव हैं ।”

यह वर्णन बड़ा अर्थपूर्ण है । इसका विचार हम आगे करेंगे । उससे पूर्व इस तरह संसारको वृक्ष कहकर कहां कहां वर्णन किया है वे वर्णन देखेंगे । पहिले कठोपनिषद् का वर्णन देखिये—

ऊर्ध्वमूलोऽवाकशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ।

तदेव शक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ॥
तस्मिँल्लोका श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन ।
एतद्वै तत् ॥ कठ उ० ६ । १

“जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचेकी ओर हैं, वह सनातन अश्वत्थ वृक्ष यह है। वही शक्र, वही ब्रह्म और वही अमृत है ऐसा कहते हैं। इसीमें सब लोक आश्रय किये हुए हैं। इसको कोई उल्टाव नहीं सकता, यही निश्चयसे वह है।”

भगवद्गीताके श्लोक का अर्थ समझनेके लिये इस वचनका अनुसंधान अवश्य करना चाहिये। इस वृक्षको यहां ‘सनातन’ कहा है और गीतामें ‘अव्यय’ कहा है, दोनोंका अर्थ एकही है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह वृक्ष क्षणभंगुर नहीं है। यह सनातन है और अव्यय अर्थात् अविनाशी है। बहुत लोग इसको क्षणभंगुर कहते हैं, परंतु यह क्षणभंगुर संसारकी कल्पना, वेद, उपनिषद् और गीताकी नहीं है। भगवद्गीता तो परमात्माको ‘विश्वरूप’ मानती है, अतः परमात्मा अनादि अनंत है और अविनाशी है वैसाही परमात्माका विश्वरूप-संसारभी अनादि अनंत और अविनाशी है। यही भाव इस वृक्षको सनातन और अव्यय कहनेसे व्यक्त हो रहे हैं। पाठक ये शब्द अवश्य देखें।

इसी उद्देश्यसे यहां इस उपनिषद्के वचनमें इसी अश्वत्थ वृक्षको ‘शुक्र ब्रह्म और अमृत’ कहा है। यह वृक्ष ब्रह्मका ही रूप है, यही शुद्ध तथा बलशाली है और अमृत अर्थात् मरण-धर्मरहित है। इसको जो बंधनकारक समझते हैं वे गलतीपर हैं, इसका विचार आगे किया जायगा। यहां प्रथम अन्यान्य स्थानोंपर इस वृक्षके विषयमें क्या कहा है वह देखेंगे। मुण्डक उपनिषद्में वृक्षका वर्णन इस तरह है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया
समानं वृक्षं परिपस्वजाते ।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्व-

त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १ ॥

(ऋग्वेद १ । १६४ । २२; मुण्डक ३।१)

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया
शोचति मुह्यमानः ।

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य
महिमानमिति वीतशोकः ॥ २ ॥

(मुण्डक उ० ३।२)

“उत्तम पंखवाले, साथ साथ रहनेवाले दो पक्षी एक वृक्षपर साथ साथ रहते हैं, उनमें से एक पक्षी उस वृक्षका मीठा फल खाता है और दूसरा कुछभी न खाता हुआ प्रकाशता है ॥ इस वृक्षपर रहनेवाला पुरुष इस वृक्षके फल में निमग्न हो कर मोहित होता है और अपने स्वामी न होनेके— अपने सामर्थ्यहीन होनेके— अपने निबल होनेके विषयमें शोक करता रहता है। जब यह दूसरे सच्चे स्वामीका दर्शन करता है और उसका ही यह महिमा है ऐसा जानता है, तब इसका शोक दूर होता है।”

यहां भी एक वृक्ष है और उसपर एक जीव और दूसरा शिव ऐसे दो पक्षी बैठे हैं, जीव नामक पक्षी इसका फलभोग करता है, इस लिये इसमें फलभोग की आसक्ति रहती है, और आसक्तिके कारण मोहशोक होते हैं और अपने बलहीन होनेका विचार बारंबार उसे कष्ट देता है। पश्चात् जब अपने साथी दूसरे शिवसंज्ञक पक्षीकी यह सब महिमा है, ऐसा यह जीवपक्षी जानता है, तब फल-भोगके संगमें फंसता नहीं और शोकरहित होता हुआ जीवन की सफलता प्राप्त करता है।

इन मंत्रोंकी तुलना गीताके श्लोकोंके साथ करनेसे अर्थकी पूर्णता होती है और मुक्तिके मार्गका भी पता लगता है। असंगशस्त्र (श्लो०-१५।३) से वृक्षका छेदन करनेका जो उपाय गीतामें बताया है उसका संबंध उसके फलभोगके

साथ है, यह बात (पिप्पलं स्वादु अत्ति) मीठा फल खाता है, इस ऋग्वेदके वचनसे स्पष्ट होती है ।

महाभारतके आश्वमेधिक पर्वमें ब्रह्मारण्यका वर्णन इस तरह किया है-

प्रज्ञावृक्षं मोक्षफलं शान्तिच्छायासमन्वितम् ।
ज्ञानाश्रयं तृप्तितोयमन्तःक्षेत्रज्ञभास्करम् ॥ ६ ॥
येऽधिगच्छन्ति तत्सन्तस्तेषां नास्ति पुनर्भवः ।
ऊर्ध्वं चाधश्च तिर्यक्च तस्य नान्तोऽधिगम्यते ॥
॥ १७ ॥

महाभा० आश्व० अ० २८ (अनुगीता०)

“ इस विद्यारण्य अथवा ब्रह्मारण्यमें प्रज्ञा नामक वृक्ष है, उनको मोक्षरूपी फल लगे हैं शान्तिरूप छाया वहां है, ज्ञानका आश्रय करने योग्य स्थान है, तृप्ति देनेवाला जीवन-जल वहां है । और क्षेत्रज्ञ आत्माका प्रकाश यहां पड़ा है । जो लोग इस वनमें जाते हैं उनको पुनर्जन्म नहीं होता, इस वनका ऊपर नोचे तिरछा तथा किसी भी ओर अन्त नहीं प्रतीत होता । ” ऐसा यह बड़ा भारी अरण्य है । एक अश्वत्थ वृक्षके स्थानपर यहां अनन्त वृक्षोंका महावन कहा है । इस वृक्षपर वे जाते हैं कि जो-मुक्तिके अधिकारी होते हैं, इन्हींको मोक्षरूपी फल प्राप्त होता है । भगवद्गीतामें जिस अश्वत्थ वृक्षका वर्णन है उसको असंगशस्त्रसे काटना है, वह वृक्ष इस वनमें नहीं है, इस वनमें पहुंचनेवालोंको मोक्षरूपी अमृतफल मिलता है और किसी वृक्षके किसी टहनिको काटनेकी आवश्यकता नहीं है । अर्थात् ये वृक्ष मानवी प्रगतिमें रुकावट डालनेवाले नहीं है और भगवद्गीतामें कहा अश्वत्थ वृक्षका विस्तार साधक की उन्नतिमें रुकावट करनेवाला है । अतः वह असंगशस्त्रसे काटना पड़ता है ।

इन दोनों वृक्षोंके स्वरूपमें यह भेद है जिसका विचार पाठकोंको करना चाहिये । अब

वेदके कतिपय मंत्रोंका विचार करते हैं-

यस्मिन्वृक्षे संपलाशे देवैः संपिबते यमः ।

अत्रा नो विश्वपतिः पिता पुराणां अनु वेनति ॥ १ ॥

पुराणां अनुवेनन्तं चरन्तं पापयामुया ।

असूयन्नभ्यचाकशं तस्मा अस्पृहय पुनः ॥ २ ॥

(ऋग्वेद १० । १३५)

(ऋषिः—कुमारो यामायनः । देवता—यमः)

“ जिस उत्तम पानोंसे युक्त वृक्षपर बैठकर सब प्रजाओंका पालनकर्ता पिता यम अन्य देवोंके साथ रसपान करता है और अपने साथ प्राचीन पितरोंको चाहता है । प्राचीन पितरोंको चाहनेवाले और पापी वृद्धिके साथ विचरनेवालोंको न चाहनेवाले यमका मैंने एकबार दर्शन किया और उसका फिर दर्शन करना चाहता हूं । ” इस मंत्रमें एक वृक्ष है, उसपर सबका पालक देव बैठा है और उसके साथ अन्य देव भी हैं ये सब वहां रसपान कर रहे हैं और वह पालनकर्ता देव पुराने लोगोंको वहां चाहता है, संभवतः उनको भी रस पिलाता ही होगा, और वह पापी वृद्धिके साथ रहनेवालोंको नहीं चाहता अर्थात् निष्पाप वृद्धिवालोंको ही चाहता है । यहाँ का यह वृक्ष असंगशस्त्रसे काटने योग्य नहीं है, क्यों कि यहां सद्वृद्धिवाले सत्पुरुष जाते हैं और परमपिता के साथ जा देवसभा बैठा है उसमें प्रवेश पाते हैं तथा ये सब मिलकर अमृत रसका पान करते हैं । इस कारण यह वृक्ष पूर्वोक्त महाभारतमें कहे प्रज्ञावृक्षके सदृश दीखता है; इसको यहां ‘ पलाश ’ कहा है, गीताके वृक्ष ‘ अश्वत्थ ’ है परंतु ‘ वड ’ के समान उसका वर्णन है ।

रुशत्पिप्पलं मरुतो वि धुनूथ ॥ (ऋ० ५।५४।१२)

‘ पीपल वृक्षको मरुत् देव हिलाते रहते हैं । ’ ऐसा एक स्थानपर कहा है । संभवतः ऊपरके मीठे फल गिरानेके लिये ही ये इस वृक्षको

हिलाते होंगे । यह स्वर्गीय पीपल है इसमें सं-
देह नहीं है । और देखिये—

अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि ।

तत्रामृतस्य चक्षुषं देवाः कुप्टमवन्वत ॥

(अथर्ववेद ५।४।३; १९।३।६)

“अश्वत्थ वृक्ष देवोंके रहनेका स्थान है, वह तीसरे ध्रुलोकमें रहता है, उस अमरत्व देनेवाले कृष्टको देवोंने प्राप्त किया ।” इस मंत्रमें अश्वत्थको देवोंका घर बताया है और इसका मूल स्थान तृतीय ध्रुलोक है। चूंकि इसके आश्रयसे देवताएं रहती हैं इसलिये इस वृक्षकी शाखाएं छेदन करनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, जैसा कि गीतामें असंगशस्त्रसे अश्वत्थ वृक्षको काटने-को कहा है । अस्तु ।

इस तरह वैदिक सारस्वतमें वृक्षके आश्रय-से देवताओंका निवास आदिके विषयमें कहा है । यहां ‘वृक्ष’ आदि शब्द आलंकारिक भाव दर्शाते हैं, और यहांके ‘पक्षी’ भी आकाशमें उड़नेवाले पंखयुक्त प्राणी नहीं है, यह बात स्पष्ट ही है । अतः इसको आलंकारिक मानते हुए यहांतक जो वचन हमने देखे उसका संक्षेपसे आशय देखेंगे और उसका थोड़ासा मनन भी करेंगे—

अलंकारका स्वरूप ।

१ जिसकी जड़ें ऊपर हैं और नीचे शाखाएं हैं ऐसा एक अश्वत्थ वृक्ष है, इसके पत्ते छन्द-वेद-हैं । (गीता १५-१ ; कठ ६।१)

२ इस वृक्षकी शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हैं, इनमें सत्त्व-रज-तमका भाव रसरूप होकर भरपूर भर गया है, मानों इस रससे ही इस शाखाविस्तारका पोषण हो रहा है । (गी० १५।२)

३ इन शाखाओंपर विषयरूपी सुंदर पल्लव इसकी शोभा बढ़ाते हैं और मोक्षधामके पान्थ-

स्थोंको सुख देते हैं । इनके कारण ही इस वृक्षकी सुंदरता बढ़ गयी है । (गी० १५।२)

४ इस वृक्षकी जड़ें मनुष्योंके कर्मोंके साथ संबंध रखती हैं अर्थात् कर्मरूपी भूमिमें जड़ें जाती हैं और वहांसे इस वृक्षका पोषण और संवर्धन होता है । (गी० १५।२)

५ जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं वह अश्वत्थ वृक्षही सामर्थ्ययुक्त ‘अमृत ब्रह्म’ है, इसीके आश्रयसे सब लोग सुरक्षित रहे हैं और कोई इसको उल्लांघ नहीं सकता । (कठ उ० ६।१)

६ एक वृक्षपर दो पक्षी बैठे हैं, उनमें एक फल खाता है और दूसरा कुछभी न खाता हुआ चमकता रहता है, अर्थात् भोग न करनेवाला तेजस्वी है और भोग करनेवाला भूखा है । (ऋ० १।१६।४।२२; मुण्ड० ३।१)

७ इस वृक्षके फलका भोग करनेमें जो तत्पर होता है वह मोहसे शोक करता है, अपनी निबल-तासे दुखी होता है, जब दूसरे तेजस्वी पक्षीका दर्शन करता है और जानता है कि वह फलभोग न करनेके कारण तेजस्वी और समर्थ है तब उसकी यह सब महिमा है ऐसा जानकर शोक-रहित अर्थात् सुखी होता है । (मुण्ड० ३।२)

८ इस हरेभरे वृक्षके नीचे बैठकर सब देवोंके साथ यम रसपान करता है, वहां हमारे प्राचीन पूर्वज जिन्होंने देवत्वको प्राप्त किया वे भी उस सभामें विराजते हैं । (ऋ० १०।१३।५।१)

९ यह सब विश्वका देव पापमयी बुद्धिको नहीं पसंद करता वह पुण्यमयी बुद्धिहि पसंद करता है । इस देवताका जो एकवार दर्शन करता है उसको उसका चारोंवार दर्शन करनेकी तीव्र इच्छा होती है, क्योंकि उसका दर्शनही ऐसा सुंदर है । (ऋ० १०।१३।५।२)

१० अश्वत्थ वृक्षपर देव रहते हैं और वह अश्वत्थ तृतीय ध्रुलोक में है । वहां ही अमृत का स्रोत है । (अथर्व० ५।४।३)

संक्षेपसे यह आशय यहां तक दिये वचनोका है। यहांका वृक्ष यही संसार है। इस संसार-वृक्षपर कई जीवरूपी पक्षी बैठे हैं, उनमें कई नित्यतृप्त आप्तकाम और असंग वृत्तिसे रहनेवाले हैं, जो आनंदी और तेजस्वी हैं। अन्य जीव भोगी हैं वे चिन्तामें मग्न, मोहसे ग्रस्त, दुःखसे संतप्त और आधिव्याधियोंसे पीड़ित हैं। यहां पता लगता है कि भोगलालसासे दुःख और अनासक्तिसे सुख प्राप्त होता है।

जो आत्मा सुखी है वह (अनश्नन्) भोगमें अनासक्त है और (यमः) संयमी है। इसीमें उसके सुखका बीज है। अनासक्ति ही सुखका हेतु है। एकही वृक्षपर बैठनेवाले दो पक्षियोंमें जब अनासक्तको सुख और आसक्तको दुःख होता है, तब दुःखी जीवोंको उचित है कि वे अनासक्तिसे रहें और सुखी हो जायें। जो अनासक्त और संयमी है, वही ईश है। भोगी ईश होही नहीं सकता, क्योंकि भोगी होनेका अर्थ वह अपने आपको हीन दीन और अपूर्ण समझता है। जो अपूर्ण है और बाहरसे वस्तु आनेपर जिसकी तृप्ति होनेकी कल्पना है वह समर्थ और पूर्ण किस तरह हो सकता है? और समर्थ न होगा, वह ईश भी किस तरह हो सकता है?

यहां 'कर्मफलत्याग' के गीताके सिद्धान्त का वैदिक मूल हमें प्राप्त हुआ। इस संसारमें जीवोंको सुख देनेवाली छाया वेदोंसे ही प्राप्त होती है। छन्द ही यहांके (पर्णानि) पल्लव हैं, शाखाविस्तार सब यही वेदविस्तार है। आनंदसे और सुखसे इस छायामें जीव रहते हैं और वेदमार्गके अनुसार चलते चलते आगे मार्ग मिलता जाता है।

शाखाएं, पल्लव, जड़ें और वृक्षकी टहनियां ऐसी एक दूसरेके साथ मिली हैं कि उनके अन्दर अटका हुआ पक्षी बाहर खुली वायुमें

आ नहीं सकता, क्योंकि उसको मार्गही नहीं मिलता। कर्म करो, उसका सुख भोगो, आगे भी कर्म करो और फिर सुख भोगो, फल-संग्रह करो, उसका रक्षण करो, उसको भोगो, इस तरह अनेक कष्टों और यातनाओंमें फंसा हुआ यह जीव बाहर कैसा निकल आवे? इसके पाश इतने हैं कि उनसे बाहर निकलना बिलकुल उसे कठिन होता है।

छोटेपनमें अज्ञानमें रहता है, तारुण्यमें स्त्री-भोगमें लिपट जाता है, आगे बालवच्चे होते हैं, पीछे उनके विवाहके मंगलकार्य है, मित्र हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, दुःख और शोक हैं, वैयक्तिक और सामूहिक कार्य हैं, एक कार्य समाप्त होता है तो दूसरा शुरू होता है, इस तरह इसे इससे छूटनेका मार्ग नहीं दीखता। एकही मार्ग है जो यह (यम) संयमी बने और (अनश्नन्) भोग भोगनेका इच्छुक न रहे, इस असंगवृत्तिसे रहनेसे ही इसका मार्ग खुल जाता है।

कठ उपनिषदमें जो कहा है कि यह अश्वत्थ वृक्षही (शुक्र अमृत ब्रह्म) सामर्थ्ययुक्त अमृतमय ब्रह्म है वह सत्य है, क्योंकि (वासुदेवः सर्वम्। गी० ७।१९) वासुदेवही सब कुछ है और (पुरुष एवेदं सर्वम्। ऋ० १०।१०।१२) पुरुष परमेश्वरही सब कुछ है, तब तो यही वृक्ष है और दूसरा कुछ भी नहीं है, यही सब कुछ है। हम अलग होकर भोग भोगना चाहते हैं। इस भोगी वृत्तिमें दुःख है। मझसे दूसरे भिन्न हैं और मैं उनको दबाकर भोग भोगूंगा, इस वृत्तिमें सब दुःख है। यदि इसके मनमें अनन्यभाव स्थिर होगा और यहां अन्य कोई नहीं है, सब एकही सत्यवस्तु है, मैं और अन्य सब उसीमें अन्तर्गत हैं, यहां कोई पृथक् नहीं है, इस तरहके अनन्यभावसे यदि मनुष्य रहने लगे, तो असंगवृत्ति होनेके कारण सर्वत्र आनंद और एकरस सुखही सुख प्राप्त होगा। अतः अनन्यभाव और असंगवृत्ति धारण करना उचित है।

(२) असंग शस्त्रसे वृक्षका छेदन ।

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा ।

अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ।

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥

अन्वयः— (यथा अयं वर्णितः) तथा अस्य रूपं इह न उपलभ्यते । (अस्य) अन्तः न, आदिः च न, संप्रतिष्ठा च न (उपलभ्यते,), सुविरूढमूलं एनं अश्वत्थं दृढेन असंगशस्त्रेण छित्त्वा, ततः ' यतः पुराणी प्रवृत्तिः प्रसृता तं एव आद्यं पुरुषं अहं प्रपद्ये ' (इति) तत् पदं परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गताः भूयः न निवर्तन्ति ॥ ३-४ ॥

(इस अश्वत्थ वृक्षका यहां जिस तरह वर्णन किया है) उस तरह इसका स्वरूप यहां व्यक्त रूपसे दीखता नहीं, अर्थात् इसका न अन्त, न आदि और न आधार दीखता है, अत्यंत गहरी जड़ोंसे युक्त इस अश्वत्थ नामक वृक्षको सुदृढ असंगरूप शस्त्रसे काटकर, 'जिससे पुरातन कालसे प्रवृत्ति चली आ रही है उसी आद्य पुरुषको मैं शरणागत होता हूं।' (ऐसी भावना करके) पश्चात् उस पदको ढूँढना चाहिये कि जिसमें गये हुए फिर वारंवार वापस नहीं आते ।

भावार्थ— इस संसारवृक्षका आदि अन्त और आधार कहां है इसका पता नहीं लगता और इसका ठीक ठीक स्वरूप भी सर्वसाधारण के समझमें नहीं आता । इसलिये वैराग्यरूपी शस्त्रसे इसको काटना चाहिये और जिस बीजसे यह वृक्ष अनादि कालसे इतना फैल रहा है, उस आद्य जगद्बीज ईश्वरको मैं शरण जाता हूं ऐसी नम्र भावनासे उसे शरण जाकर, उस स्थानको ढूँढना चाहिये कि जहां पहुंचनेपर वारंवार वापस आकर दुःख भोगना नहीं पड़ता, अर्थात् जहां जाकर अखण्ड आनंद मिलता रहता है ॥ ३-४ ॥

जो पाश हमारे पीछे लगे हैं वे और किसीके बनाये नहीं हैं, वे तो सब भोगासक्तवृत्तिसे, संग-भावसे अर्थात् हमारेहि कारण बनाये गये हैं । भोगी लोग अपने पाशोंको स्वयं बनाते हैं और अपने आपको उसीमें बांध देते हैं, बांधा जाने पर स्वयं रोते हैं, चिल्लाते हैं और पीटते हैं और कहते हैं कि 'हे देव! हमें छाड़ दो।' परंतु विचार नहीं करते कि बांधा किसने है ? पाश किसने निर्माण किये हैं ? यहां तो बांधनेवाला और छोड़नेवाला दूसरा कोई नहीं है । स्वयंही संग-वृत्तिसे बांधा जाता है और असंगवृत्तिसे स्वयं

बंधन टूट जाते हैं । अतः कहा है कि—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

'मन ही मनुष्योंके बंधन और मोक्षका हेतु है ।' फिर भाई ! कष्टोंसे बचानेवाला और कष्टोंमें डालनेवाला कौन है ? अपने मनकी वृत्ति है, जो सब करती है, उद्धार करनेवाला भी स्वयं और अवनति करनेवाला भी स्वयंही है ।

असंगभावसे सब प्रकारकी उन्नतिका मार्ग खुला हो जाता है और संगवृत्तिसे सब प्रकारके कष्ट होते हैं । यही भाव भगवान् श्रीकृष्ण आगे बताते हैं—

(३-४) यहां जिस अश्वत्थ वृक्षका वर्णन किया गया है, उसका रूप साधारण मानव जानते नहीं। वे तो चारों ओर देखते हैं और उनको सर्वत्र सुंदर रमणीय भोग ही भोग दीखते हैं, सब ओर सुंदर जगत् है, उसमें भोगविलास भरे हैं, प्रयत्न करो, भोग भोगो, आनंद करो, दूस-रोंको मारो काटो, जो मर्जी हो वह करो, खाओ, पीओ आनंद लुटो, मरनेके पीछे किसने देखा है ? ऋण करो और धी खाओ, इस तरहके विचारोंसे चलनेवाले लोग मोहवश अनेक अनर्थ करते हो रहते हैं, उनको तो इस वृक्षका (न रूपं उपलभ्यते) दर्शन भी नहीं होता। यहां दर्शन न होनेका तात्पर्य यही है कि उनको इसकी कल्पना तक नहीं है। वे तो दुःखको सुख माननेवाले अनित्यको नित्य मानकर विचार न करते हुए चलते हैं।

परंतु जो जीवनका विचार करते हैं उनको अपने बंधनकी कल्पना होती है और वे सोच विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं और विचार करते करते उनको पता लगता है कि (न अन्तः न आदिः न संप्रतिष्ठा) जिसका आदि अन्त नहीं है और जिसका आधार भी नहीं है ऐसे घने जंगलमें हम अटक गये हैं। चारों ओर वृक्षवल्लियां हैं, मार्ग तो किसी जगह नहीं दीखता, कहां जाय, क्या करें, इस जंगलसे मुक्त किस तरह हो सकते हैं ? ऐसा सोचते सोचते उसको पता लगता है कि (असंग-शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा) असंगरूप सुदृढ शस्त्रसे इस वनको काटा जा सकता है। जब इसका पता उनको लग जाता है और आगे चलकर कई पुरुषार्थी जीवोंने इसी असंगशस्त्रसे इस वनको काटा और मार्ग खुला किया है ऐसा ये देखते हैं, तो ये भी पांथस्थ जीव अपने लिये मार्ग तैयार करते हैं। इस गीतिसे मार्ग बनता है और वृद्धों को स्वतंत्रता इसी असंगवृत्तिसे प्राप्त हो सकती है। कितना भी घना जंगल क्यों न हो, वह सुदृढ शस्त्रसे काटा जाता है। और उसमेंसे सीधा मार्ग

बनाया जा सकता है। इसीका नाम पुरुषार्थ है और यह हर एक मनुष्यको करना ही चाहिये।

यह प्रपंच अथवा संसाररूपी वृक्ष है और यह (सु-वि-रूढ-मूल) बड़ा सुदृढ मूलोंवाला है, अर्थात् इसके जड़ बड़े गहरे गये हुए हैं। तथापि किसीको डरना उचित नहीं है, क्योंकि यह कितनाही सुदृढ क्यों न हो, असंगशस्त्र चलानेपर यह प्रतिबंधक नहीं होता। असंगशस्त्र उठाते ही पथिकका मार्ग सीधा हो जाता है। इसलिये भोगी वृत्ति रहनेतक ही इसका बंधन कष्ट देता है, भोगवृत्ति छोड़ दी और असंग अथवा अना-सक्त वृत्ति बन गयी तो यह वृक्ष ऐसा ही रहने पर कोई कष्ट नहीं होता। ऋग्वेदमें जहां एक वृक्षपर दो पक्षी बैठनेका वर्णन है, वहां जो फल-भोग करनेवाला पक्षी है, वही शोकग्रस्त है, परंतु जो फलभोग नहीं करता वह आनंदसे चमकता रहता है। एकहां वृक्षपर एक सुखी और दूसरा दुःखी है और इसका कारण एक भोगी है और दूसरा त्यागी है। यह ऋग्वेदका पाठ ही श्रीमद्भगवद्गीतामें अधिक विस्पष्ट कर दिया है। अर्थात् यहां स्पष्ट हुआ कि वृक्ष जैसा का वैसा रहनेपर भी संगवृत्ति और असंगवृत्तिसे बंध और मोक्ष होते हैं और यही असंगशस्त्रसे वृक्ष के काटनेका सच्चा तात्पर्य है।

असंग नामक कोई शस्त्र नहीं है जिससे वृक्षके काटने की संभावना है। वृक्ष के फल के भोग का त्याग करनेका ही नाम असंगशस्त्रसे वृक्षको काटना है। अतः पाठक यह न समझें कि यह अश्वत्थ वृक्ष किसी समय काटा जायगा और कभी यह वृक्ष विलकुल न रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। यह अश्वत्थ वृक्ष, यह संसार-वृक्ष सदा रहेगा, परंतु जो यहां फलभोग करने की वासना त्याग देगा, उसके लिये यह न रहने के समान उपद्रव रहित अथवा सहायक बनकर रहेगा और इससे उसको कोई बंधन नहीं होगा। इतना ही आशय असंगशस्त्रसे इस वृक्षके काटने

(३) शाश्वत पदके अधिकारी ।

निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।

द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ ५ ॥

न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः ।

यद्वत्त्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥

अन्वयः— निर्मानमोहाः, जितसंगदोषाः, अध्यात्मनित्याः, विनिवृत्तकामाः सुखदुःखसंज्ञैः द्वन्द्वैः विमुक्ताः, अमूढाः, तत् अव्ययं पदं गच्छन्ति ॥ ५ ॥ न सूर्यः, न शशांकः, न पावकः (च) तत् (पदं) भासयते । यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् मम परमं धाम ॥ ६ ॥

जिनका अभिमान और मोह नष्ट हो चुका है, जिन्होंने विषयासक्तिके दोषोंको जीत लिया है, जो आत्मामें नित्य रमते हैं, जिनकी कामनाएं दूर हो चुकी हैं, जो सुख दुःख आदि द्वन्द्वोंसे मुक्त हो चुके हैं और जो ज्ञानी हैं, वे ही उस अविनाशी पदको प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ सूर्य चन्द्र अथवा अग्नि उस पदको प्रकाशित करनेमें समर्थ नहीं है । जहां जानेपर वापस आना नहीं पड़ता, वही मेरा (ईश्वरका) परम धाम है ॥ ६ ॥

मैं है । पाठक विचार करके इसका ठीक ठीक आशय जाने ।

ईश्वर उपासना ।

फलभोगकी वासना छूट गयी और नित्यतृप्त रहनेकी स्थिति प्राप्त हो गयी, तो यह स्थिति चिरकाल रखने के लिये ईश्वरउपासना का अभ्यास करना चाहिये, अन्यथा मनका स्वभाव चंचल होने के कारण यह असंगवृत्ति कदाचित् स्थिर रूप से नहीं रहेगी और फिर भोगवृत्ति बढ़ जायगी । ऐसा न हो इस लिये कहा है—

यतः पुराणी प्रवृत्तिः प्रसृता

तं आद्यं पुरुषं एव प्रपद्ये ।

‘जिससे पुरातन कालसे इस संसारकी प्रवृत्ति चली आयी है उसी आद्य पुरुष-परमात्मा-परमेश्वर को मैं शरण जाता हूं’ और वह मुझे उस अमृत स्थानमें चिरकाल रखे । ऐसी

मनोभावना से उस साधकको ईश्वरकी प्रार्थना करते हुए शरण जाना चाहिये । शरण जानेमें अपनी सब अहंकार की वृत्तिका त्याग होता है । अपने आपको परमात्माके लिये समर्पित करना भगवच्छरणागतिसे ही होता है ।

जिस स्थानको पहुंचनेसे फिर वापस आना नहीं होता है, उस पद को प्राप्त करना मनुष्यका कर्तव्य है और वह इस तरह प्राप्त किया जाता है, ढूंढा जाता है, खोज किया जाता है और भगवच्छरणागतिसे वह निश्चयसे प्राप्त भी होता है । अपने अहंकार का इस तरह यज्ञ किया जाता है और पूर्ण अनन्यभाव मनमें स्थिर होता है । जिनको यह स्थिति प्राप्त होती है, वे ही शाश्वत पद के अधिकारी हैं । इसका वर्णन आगे के दो श्लोकों में किया है वह मननीय वर्णन अब देखिये—

भावार्थ— जो अभिमानरहित, मोहरहित, अनासक्त, आत्मनिष्ठ, भोगवासना-रहित, द्वन्द्वभावसे दूर और ज्ञानी हैं वे उस अविनाशी परम पदको प्राप्त होते हैं। जहां सूर्य, चन्द्र अथवा अग्निका प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां ईश्वरका परम धाम चमक रहा है, क्योंकि इसके प्रकाशसेही सूर्य चन्द्र और अग्नि प्रकाशित होते हैं ॥ ५-६ ॥

अव्यय पदके अधिकारी ।

(५-६) अव्यय परमात्मा के स्थानको कौन प्राप्त करते हैं इस का वर्णन यहां किया है—

अमूढाः अव्ययं पदं गच्छन्ति ।

‘जिनकी मूढता दूर हुई है वे ही परमात्माके अव्यय पद को प्राप्त होते हैं।’ मूढता रहने तक, अर्थात् अज्ञान रहनेतक परमात्माका अव्यय पद प्राप्त नहीं हो सकता। जिनका अज्ञान दूर हुआ है उनके लक्षण पाठक इसी श्लोकमें देखें—

(१) निः-मान+मोहाः ।

जिनसे अभिमान दूर हुआ है और मोह भी दूर हुआ है वे परम पद के अधिकारी हैं। अज्ञानसेही अभिमान और मोह होते हैं, अभिमान घमंड अहंकार ज्ञान प्राप्त होने तक ही रहते हैं। अभिमान का अर्थ ‘मैं हूं, मैं दूसरोंसे पृथक् हूं, मैं भोग भोगूंगा, इससे दूसरोंकी हानि हुई तो भी मुझे उसकी पर्वाह नहीं है।’ इत्यादि भाव अहंकार से होते हैं। यह सब अज्ञान ही है, मोह भी इसी कारण होता है, मैं और दूसरा इस द्वैतभाव का ही फल मोह है, यह मेरा है और यह दूसरेका है, इस कारण ही मनुष्य मोहित होते और पाप करते हैं। यह सब अज्ञान है। ज्ञान वही है जिससे सर्वत्र अनन्यभाव प्रतीत होता है, सर्वत्र एक ही आत्मतत्त्व है उसे छोड़कर उसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है, ऐसी एकात्मदृष्टि स्थिर हो गई, तो उसमें अहंकार और मोह के लिये कोई स्थान नहीं मिलेगा, जहां सर्वत्र एकात्मप्रत्यय आगया वह किसको पास करेगा और किससे दूर होगा? अतः घमंड, शोक, मोह, उसके पास नहीं रहेंगे।

(२) सुखदुःखसंज्ञैः द्वन्द्वैः विमुक्ताः ।

‘सुख और दुःख नामक द्वन्द्वोंसे जो मुक्त होते हैं,’ सुखदुःख, हानिलाभ, जयपराजय, आप-पर, आदि अनेक द्वन्द्व हैं, वे अज्ञानीको ही कष्ट देते हैं, जिसमें सभी ब्रह्मके रूप हुए विश्वात्मा के विश्वरूप में जिसने सबकी एकता देखी, उसको द्वन्द्वके सब प्रकार एकही अभिन्न ब्रह्मके अखंड रूप होनेके कारण उस अनन्यभाव धारण करनेवालेके सामने कोई द्वन्द्व भेदरूपसे रहते ही नहीं, अतः द्वन्द्वोंसे वह मुक्त होता है। जब सब द्वन्द्व ब्रह्मरूप होंगे, तब उनका द्वन्द्व होनेका दोष दूर होता है और द्वन्द्वभावसे यह मुक्त होगा।

(३) वि-निवृत्त-कामाः ।

जिनके अन्तःकरणसे भोगोंकी कामनाएं जिनके मनसे सब प्रकारकी कामनाएं दूर हो चुकी हैं, जो निष्काम हुए हैं, जिनमें तृष्णा रही नहीं, वे परम पदके अधिकारी हैं।

(४) जित-संग-दोषाः ।

भोगासक्तिके दोषोंको जिन्होंने जीत लिया है, अर्थात् जिनमें फलभोगवृत्ति रही नहीं, जो नित्यतृप्त हैं, आप्तकाम हैं, असंग हो चुके हैं वे परम पदके अधिकारी हैं।

(५) अध्यात्मनित्याः ।

(अधि+आत्मा) आत्माकी जो शक्तियां प्रकट होती हैं उनका नित्य मनन जो करते हैं, उनको आत्माकी अद्भुत शक्तिका पता लगता है, और उस कारण आत्मामें उनकी श्रद्धा दिनो दिन बढ़ जाती है। इन लोगोंको आत्माका ही यह सब आविष्कार है ऐसा निश्चय होता है और वे एक आत्मतत्त्वका सर्वत्र दर्शन करते

(४) ईश्वरीय अंश जीव ।

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥

हैं अतः इस तरह आत्माका सर्वत्र साक्षात्कार करनेवाले आत्माके अव्यय पदको प्राप्त होते हैं, अर्थात् मैं उस आत्मासे पृथक् नहीं हूँ यह ज्ञान उनमें सुदृढ होनेके कारण वे आत्मारूप बनते हैं :

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि,
आत्मा एव अभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक,

एकत्वमनुपश्यतः ॥ (ईश उ० ९)

‘जिस समय सब भूत आत्माही हो चुके, उस समय उस एकतत्त्वका दर्शन करनेवाले विज्ञानी पुरुषको शोक और मोह किस तरह हो सकते हैं ?’ ऐसी अवस्था जिनकी होती है, वे परम अव्यय पदके अधिकारी होते हैं ।

निरभिमानी, मोहरहित, द्वन्द्वोंको समभावसे देखनेवाले, निष्काम, भोगोंके विषयमें अनासक्त और आत्माकी शक्तिका सतत मनन करनेवाले, आत्माको यथायोग्य रीतिसे जानते हैं और आत्मज्ञान होनेसे वे स्वयं आत्मारूप बनते हैं, स्वयं आत्मा बनने से वे आत्मासे अनन्य होते हैं और पूर्ण रूपसे अनन्य होना ही परमात्माका अव्यय पद प्राप्त करना है। येही शब्द इस समयतक भगवद्गीतामें अनेक बार आ चुके हैं, अतः इनका अधिक स्पष्टीकरण जो वहां किया है, वह भी पाठक यहां देखें और इन निरभिमानीता आदि गुणोंका महत्त्व जानें। ये गुण प्राप्त होना ही श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होनेका लक्षण है ।

परम पदका लक्षण ।

अब परम पदका लक्षण बताते हैं । वहां सूर्य

का प्रकाश नहीं पहुंचता, न वहां चन्द्रमा और अग्निकी ज्योति उजाला करती है । जहां पहुंचनेसे वापस नहीं आते, वही परमात्मा का श्रेष्ठ धाम है ।, यह परमधाम का लक्षण है ।

सूर्य, चन्द्र और अग्निका प्रकाश वहां नहीं पहुंचता अथवा वहांके तेजके सामने इनका प्रकाश बहुतही फीका है, क्योंकि उसीके तेजसे सूर्यादि पदार्थ तेजस्वी हुए हैं, अतः सूर्यादि पदार्थ वहां प्रकाश नहीं डाल सकते ।

जहांसे वापस आना नहीं होता, वह परमात्म पद है । वापस आनेका तात्पर्य दुःखमें गिरना है । दुःख तो द्वैतका ही परिणाम है, जहां द्वैत न रहा, एकत्वानुभव का अनन्यभाव जहां स्थिर हुआ, वहां वापस आकर दुःखका अनुभव पाना कैसा संभव हो सकता है ? एकवार जिसे अद्वैतका अनुभव हुआ, वह द्वैत में आवेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी कल्पनामें द्वैत रहेगा ही नहीं । जैसा अनेक वस्तु मिश्रीकी बनाई है, जिसके मनमें उन सब का मिश्रीरूप स्थिर है, वह उन में विविधता कैसी अनुभव कर सकता है । अतः एकवार अद्वैतका अनन्य होनेका अनुभव हुआ, तो उसे द्वन्द्वका भान होना असंभव है । अतः यह परम पद ऐसा है, कि जिसे एकवार पहचाननेसे फिर शोक मोह होते ही नहीं । यहां पाठक पूछेंगे कि यदि ऐसा एक तत्त्व है, तो जीवका जीवभाव कहां सिद्ध हो सकता है, इस शंका के उत्तरमें कहते हैं, कि जीवभी परमात्मा का ही अंश है, देखिये-

शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ।

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ॥ ८ ॥

श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥

उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् ।

विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥

यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।

यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥

अन्वयः— (अस्मिन्) जीवलोके मम एव सनातनः अंशः जीवभूतः (अस्ति सः) प्रकृतिस्थानि मनः पष्ठानि इंद्रियाणि कर्षति ॥ ७ ॥ यत् (एषः) ईश्वरः शरीरं अवाप्नोति, अपि च यत् उत्क्रामति (तत्) वायुः आशयात् गंधान् इव, एतानि गृहीत्वा संयाति ॥ ८ ॥ अयं (जीवः) श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च, रसनं घ्राणं मनः च एव अधिष्ठाय विषयान् उपसेवते ॥ ९ ॥ उत्क्रामन्तं स्थितं वा, भुञ्जानं गुणान्वितं वा अपि विमूढाः न अनुपश्यन्ति, ज्ञानचक्षुषः पश्यन्ति ॥ १० ॥ यतन्तः योगिनः आत्मनि अवस्थितं एनं पश्यन्ति, अचेतसः अकृतात्मानः च यतन्तः अपि एनं न पश्यन्ति ॥ ११ ॥

इस मनुष्यलोकमें मेरा (ईश्वर का) ही सनातन अंश जीव बन कर रहा है, वह प्रकृतिमें स्थिर रहनेवाले पांच इन्द्रियों और छठें मनको अपने पास आकर्षित करता है ॥ ७ ॥ जब यह शरीरका स्वामी शरीरको प्राप्त करता है अथवा जब उसे छोड़ता है, तब वह, वायु पुष्पोंसे सुगंध ले जाने के समान, इन इंद्रियोंको अपने साथ ले जाता है ॥ ८ ॥ यह जीव कान, नेत्र, त्वचा, जीह्वा, नाक और मन का आश्रय करके विषयोंका उपभोग करता है ॥ ९ ॥ शरीरको छोड़नेवाले, शरीरमें रहनेवाले, विषयोंको भोगनेवाले, अथवा गुणोंसे युक्त होनेवाले इस जीव को मूढ़ जन देखते नहीं, परंतु ज्ञानी लोगही इसे देखते हैं ॥ १० ॥ यत्न करनेवाले योगी अपने अन्दर रहनेवाले इस आत्मा को देखते हैं, परंतु जो विचारहीन और संस्कारहीन होते हैं वे प्रयत्न करनेपर भी इस आत्माको देख नहीं सकते ॥ ११ ॥

भावार्थ— जीव ईश्वर का ही एक अंश है, वही नाना शरीरोंमें जीवभावसे रहता है, वह अपने पास इंद्रियोंको खींच कर रखता है। जैसा वायु अपने साथ सुगंध लाता है, वैसा यह जीव शरीरधारण के समय अपने साथ

इंद्रियोंको लाता है और शरीर छोड़नेके समय इनको अपने साथ ले जाता है । यह जीव इन इंद्रियोंका आश्रय करके ही सब प्रकारके विषय भोगता है । यह किसी समय शरीरको छोड़ता है, किसी समय शरीरमें रहता है, रहकर भोग भोगता है, गुणोंको अपने पास लाता है, इतना करने पर भी मूढ़ मनुष्य इसे पहचानते नहीं, परंतु जो ज्ञानचक्षुसे देख सकते हैं, वे ही इसे देख सकते हैं । योगी लोग प्रयत्न करने पर इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी और संस्कारहीन मनुष्य यत्न करने पर भी इसे जान नहीं सकते ॥ ७-११ ॥

ईश्वरका सनातन अंश ।

(७-११) 'ईश्वरका सनातन अंश इस मानव लोकमें जीवभावको प्राप्त हुआ है।' अर्थात् जीवात्मा पृथक् नहीं है, वह ईश्वर का ही अंश है । यह श्रीमद्भगवद्गीताका सिद्धान्त है । जैसा महासागरमें एक जलबिन्दु, जैसा सूर्यप्रभामें एक किरण, जैसी बड़े प्रज्वलित अग्निमें एक चिंगारी, वैसा परमात्मामें जीवात्मा है । संपूर्ण सचेतन-अचेतन का अन्तर्यामी आत्मा ही ईश्वर है, उसीका व्यक्तिगत अंश जीवात्मा है । जैसा आकाशमें मठाकाश और मठाकाशमें घटाकाश होता है वैसा ही विश्वात्मामें राष्ट्रात्मा और राष्ट्रात्मामें वैयक्तिक आत्मा है । वेदमें कहा है—

एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः

पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः ।

स एव जातः स जनिष्यमाणः

प्रत्यङ्जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥

'यह एकही प्रभु सब दिशा-उपदिशाओंमें है, वही पूर्व समयमें और इस समयमें गर्भमें आता है । वही पहिले जन्मा था, वही इस समय जन्मता है और आगेभी वही जन्मेगा । उसीका मुख सब ओर है और वही प्रत्येक मनुष्यके अन्दर रहता है ।' तथा— (वा० यजु० ३२।४)

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्-

अजायमानो बहुधा वि जायते ।

तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा-

स्तस्मिन्ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥

(वा० यजु० ३१।१९)

'प्रजापति परमपिता परमेश्वर गर्भके अन्दर संचार करता है, वह स्वयं अजन्मा होता हुआ

भी अनेक प्रकारसे और विशेष रीतिसे जन्मता है । इसका मूल स्थान ज्ञानी लोग देखते हैं और इसीमें सब भुवन रहे हैं ।'

परमात्माका वर्णन करते हुए ही 'वह न जन्मनेवाला होनेपर भी जन्म लेता है' ऐसा कहा है । आत्मा तो 'अज' है अर्थात् अजन्मा है, फिर भी घटमें आये आकाशके समान शरीर में आया आत्माका अंश शरीरके साथ जन्मता है । यह एक रूपक है, इससे इतना ही बताना है, कि विभु एकरस आत्माके अंश ही जीव रूप बन कर (मम एव अंशः जीवभूतः) इस विश्वमें नानारूप धारण करते हैं, इसी कारण उसको 'सर्वतो मुखः, विश्वतो मुखः, विश्वतश्चक्षुः, विश्वतस्पात्, विश्वतो बाहुः' कहा है—

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो

विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् ।

सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्यावाभूमी

जनयन्देव एकः । (वा० यजु० १७।१९)

यदि वह प्रभु सब शरीरोंमें न होगा तो उसके सब ओर मुख, सब ओर हाथ, सब ओर चक्षु और सब ओर पांव कैसे हो सकते हैं । जो द्वैती परमात्माका अंश जीवात्मा है ऐसा नहीं मानते और जीवात्माको परमात्मासे सर्वथा पृथक् मानते हैं उनका परमात्मा 'विश्वतो मुख, विश्वतो बाहु विश्वतस्पात्' किस तरह हो सकता है ? क्योंकि जो मुख बाहु पांव चक्षु आदि अवयव दीखते हैं वे द्वैतियोंके पक्षमें जीवात्माओंके हैं, न कि परमात्माके । अतः हाथपांवबाहुमुख ये अवयव जीवात्माके होनेके कारण किसी तरह परमात्मा

के हो नहीं सकते । परंतु वेदोंमें परमात्माका ही वर्णन 'विश्वतो मुख' आदि शब्दोंद्वारा किया है, अतः मानना पड़ेगा कि 'न जन्मने वाला परमात्मा विशेष रीतिसे जन्म लेता है, (अजायमानः बहुधा विजायते) और विश्वतो मुखी बनता है ।' यही भगवद्गीताकी भाषामें परमात्माका विश्वरूपवर्णन है, सब रूप उसीने धारण किया है । अस्तु ।

परमात्माका अंश जीवात्माके रूपमें जीव-सृष्टिमें जन्मता है, यह गीताका कहना इस तरह वेदसे भी प्रमाणित होता है । 'परमात्मा का अंश' ऐसा कहनेसे खण्डित अंश नहीं समझा जाता, परंतु जैसा आकाशका अंश मठाकाश या घटाकाशमें खंडित न होनेपर भी अंश कहा जाता है, वैसा यहां भी समझना चाहिये, क्यों कि परमात्मा अखंड एकरस है उसका टुकड़ा हो नहीं सकता । परंतु शरीरमें व्यापार करनेके कारण उसका अंश ऐसा समझानेके लिये यहां कहा है, वेदमें भी ऐसाही कहा है—

पादोऽस्य विश्वा भूतानि

त्रिपादस्याऽमृतं दिवि ॥ ३ ॥

त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः,

पादोऽस्येहाभवत्पुनः ॥ ४ ॥ (वा०यजु०३१)

'पुरुष अर्थात् परमात्माका एक पाद अर्थात् अंश इस विश्वमें विश्वरूप बना है, और वारंवार विश्वरूप बनता है और तीन पाद अर्थात् तीन अंश ध्रुलोकमें अपने स्वरूपमें रहते हैं' यहां भी पाद शब्द अंशवाचकही है और यह अंश या पाद शब्द टुकड़ेका वाचक नहीं है, परंतु एकरस पदार्थके कुछ अंशका वाचक है ।

यह परमात्माका सनातन अंश मन, कान, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और नासिका इन छः इन्द्रियोंका अपने पास आकर्ष करके इन छहों इन्द्रियोंको अपने पास रखता है और इन इन्द्रियोंसे शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंध विषयोंका भोग

करता है । जीव इन इन्द्रियोंको अपने पास आकर्षण करके विविध भोग भोगता है । मनके साथ छः इन्द्रियां मिलकर जीवात्माका लिंगदेह होता है । वायु जैसा फूलोंका सुगंध अपने साथ ले जाता है, इसी तरह जीव एक शरीरको छोड़ता और दूसरे शरीरको प्राप्त करता है, उस समय इस लिंगदेहके साथ अर्थात् मन आदि छहों इन्द्रियोंके साथ एक शरीरसे दूसरे शरीरको जाता है । जब यह एक शरीर छोड़ता है तब उस देहके मन आदि छः इन्द्रियोंको अपने साथ आकर्षण करके लेता है, और जब यह दूसरे देहमें प्रवेश करता है, तब उस देहमें इन छः इन्द्रियोंको सुरक्षित रखता है । अर्थात् अकेला जीवात्मा किसी देहको छोड़ता नहीं और किसी देहको पकड़ता भी नहीं । जब देहको छोड़ता है उस समय मनके साथ छः इन्द्रियोंके साथ छोड़ता है और जब किसी देहमें प्रवेश करता है तब भी इन छः इन्द्रियोंके साथ ही प्रविष्ट होता है ।

यहां पाठक स्मरण रखें कि जो आत्मा है वह 'सर्वगत' (गी० २।२४) अर्थात् सर्वव्यापक है तथा उसका अंश या टुकड़ा होता नहीं क्योंकि वह अखण्ड एकरस है । तथापि बृहदाकाशमेंसे अनेक घटोंमें आकाश रहनेके समान, सर्वगत आत्माका अंश अनेक देहोंमें विराजता है । यदि केवल आत्माका अंश शरीरकी उपाधीमें रहता, तो भी उसको जीवभाव कदापि प्राप्त न होता, क्योंकि अखण्ड एकरस आत्मामें एक या अनेक शरीर आये अथवा न आये, तो उसमें कोई परिवर्तन होनेका संभवही नहीं है ।

परंतु जब यह आत्मा अपने साथ मन आदि छः इन्द्रियोंको आकर्षित करता है और उन छः इन्द्रियोंसे नाना भोग भोगनेका कार्य करता है, तब 'मैं भोक्ता' हूं ऐसा उसे अनुभव होता

है और यही जीवभाव है। अर्थात् मन आदि छः इंद्रियोंके साथ रहनेसेहि अपने भोक्ता होनेका अनुभव उसे हुआ और इसी कारण जीवभाव उसमें प्रतीत होने लगा। अतः यह मनके कारण प्रतीति है। मनके बिना इंद्रियां कुछभी कार्य कर नहीं सकती, अतः मनके साथ रहनेसे आत्माके अंशमें 'मैं भोक्ता हूं और अन्य भोग्य हूं' ऐसा भान हुआ और जीवभावका प्रारंभ हुआ। यह मनका खेल है अतः मनकोही बंधन और मोचनका हेतु कहा जाता है।

कान, त्वचा, आंख, रसना, नासिका और मनके ऊपर अधिष्ठाता होकर इनके द्वारा यह शब्दस्पर्शरूपरसगंध आदि विषयोंका उपभोग लेता है, और मैं उपभोग करनेवाला हूं तथा ये उपभोगके विषय हैं, ऐसा अनुभव करता है। यही जीवभाव है। भोगकामना जीवभावका महत्त्वका लक्षण है। इसी कारण वासनाक्षयसे मोक्षकी प्राप्ति संभवनीय होती है।

शरीरको छोड़ते समय, शरीरमें रहते समय, भोग करते समय, तथा सत्त्वादि गुणोंसे युक्त होते समय आत्माको ज्ञानदृष्टिसे देखनेवालेही देखते हैं, परंतु जो ज्ञानदृष्टिसे रहित मूढ़ हैं उनको आत्माका पता तक नहीं होता।

शरीरमें जो कर्म होते हैं उनके देखनेसे आत्माका पता लगता है, यदि शरीरमें होनेवाले कर्मोंका अनुसंधान न किया जाय, तो आत्माका ज्ञान होनेका दूसरा कोई साधन नहीं है। इस सृष्टिमें स्थिर और चर, स्थावर-जंगम, निर्जीव-सजीव ऐसे दो भाव दीखते हैं। पत्थर पर्वत आदि स्थिर स्थावर अथवा निर्जीव कहलाते हैं और जीव, कृमिकीट, पतंग, पक्षी, पशु, मानव आदिकोंको सजीव-जिनमें जीवन है- ऐसा कहते हैं। यह सजीव-निर्जीव-भेद स्पष्ट है और हर एक मानव इसका अनुभव स्पष्टताके साथ कर सकता है। यदि सजीव सृष्टिमें दिखाई देनेवाले 'इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और प्रयत्न' न

देखे जाय तो जीवका अथवा आत्माके जाननेका इनसे भिन्न और कोई लक्षणही नहीं है।

ये लक्षण देखनेसेहि सजीवोंमें जीवात्मा-आत्मा-है और स्थावरोंमें आत्मा नहीं है ऐसा मनुष्य कहते हैं। यहां इतना सत्य है कि जीवोंकी हलचलसे आत्माका बोध होता है, परंतु इससे जो अनुमान किया जाता है कि जीवोंसे भिन्न स्थानोंमें आत्मा नहीं, यह अनुमान अशुद्ध है। उदाहरणके लिये आप देखिये कि वृक्ष हिलते हुए देखनेसे वायुके अस्तित्वका पता लगता है, इतना सत्य है, परंतु यदि वृक्ष न हिले किंवा किसी स्थानपर वृक्षही न रहे, तो वहां वायुही नहीं है ऐसा अनुमान करना अयोग्य है। इसी तरह प्राणियोंकी हलचल देखनेसे आत्माका ज्ञान होता है यह सत्य है, परंतु जहां प्राणी न हो, अथवा प्राणीकी हलचल न हो वहां आत्मा नहीं है ऐसा अनुमान करना अयोग्य है।

अतः मरनेके साथ साथ शरीरसे आत्मा चला गया, जन्म लेनेपर उसमें आत्मा आया, फलाने शरीरमें आत्मा भोग करता है और फलाने शरीरमें आत्मा फलाने गुणोंसे युक्त है, यह सब भाषा अशुद्ध है। आत्मा 'सर्वगत' (गी० २।२४) है इस लिये आत्मा तो सबमें और सर्वत्र है, न वह किसीमें पहिले न होता हुआ फिर आता है और न किसी स्थानपर पहिले होता हुआ फिर चला जाता है। वह सदा अखंड एक जैसा एकरसही है। आना जाना, होकर न होना, और न होकर होना यह उसके लिये असंभव है।

जैसा देखिये एक स्थानपर अनेक घड़े रखे, तो क्या उनमें पहिले आकाश नहीं था? और क्या आकाशने उनमें पश्चात् प्रवेश किया? तथा उनमेंसे कई घड़े टूट गये तो क्या वहांसे आकाश भाग गया? ये सब भाषाके बोलनेके प्रकार तत्त्वदृष्टिसे गलत हैं। आकाश सर्वत्र एक जैसा पहिलेसेहि है। घड़े उत्पन्न होनेके कारण मनुष्य घटकाशके विषयमें अपनी कल्पनासे जैसा चाहे

(५) सबके हृदयोंमें ईश्वरका निवास ।

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।

पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥

वैसा बोलते हैं । जैसे आकाशमें घड़े वैसेही परमात्मामें जीवोंके ये शरीर हैं । ये शरीर आये अथवा नष्ट हुए, तो परमात्मामें कोई न्यून वा अधिक नहीं होता । अतः आत्मा आया अथवा चला गया यह भाषा केवल व्यवहारकीही भाषा है उसमें पारमार्थिक सत्यता नहीं है । तीनों कालोंमें आत्मा 'सर्वगत' है यही बात सत्य है । सबका एक आत्मा है न वह आता है और न वह जाता है ।

इतना होनेपरभी आत्माका अस्तित्व जाननेके लिये सजीव प्राणियोंका निरीक्षण करना आवश्यक है, और इस कारण जीवन, मरण, भोग, और गुणका विचार करना आवश्यकही है । क्योंकि इसके बिना आत्माके अस्तित्वका भी पता नहीं लग सकता । अतः कहा है कि ज्ञान-दृष्टिवाले लोग प्राणियोंके उत्क्रमण, भोग, अवस्थान आदिका विचार करके आत्माको पहचानते हैं, परंतु जिनको ज्ञानचक्षु नहीं है वे प्राणियोंकी हलचल देखनेपर भी आत्माको जानते नहीं । अतः मनुष्योंको उचित है कि वे विद्या प्राप्त करके ज्ञानदृष्टिका विकास अपने अन्दर कराकर, इस आत्माका साक्षात्कार करें ।

जो कृतात्मा योगी होते हैं वे जब आत्मसाक्षात्कारके लिये प्रयत्न करते हैं तब वे अपने अन्दर ही आत्माको देखते हैं । परंतु जो अकृतात्मा और अयोगी होते हैं उनके प्रयत्न

करनेपरभी उनको आत्माका साक्षात्कार नहीं होता । यहां कृतात्मा और अकृतात्मा कौन हैं इसका थोड़ासा विचार करना चाहिये । विद्या प्राप्त करके शास्त्रानुसार अनुष्ठान यमनियमादि साधन, सद्रूपसेवन तथा श्रवणमनननिदिध्यास जो करते हैं वे अपने आपको यथायोग्य सुविद्य बनानेके कारण 'कृतात्मा' कहे जाते हैं । तथा जो लोग अपने उद्धार के लिये योग्य अनुष्ठान नहीं करते अथवा आत्मघात के ही मार्गसे चलते हैं वे 'अकृतात्मा' कहे जाते हैं । इनको आत्माका विचार भी नहीं सूझता ।

आत्माके ज्ञानका योग करनेवाले योगी और जो आत्माका विचार तक नहीं करते वे अयोगी होते हैं ।

इस तरह एक सर्वगत आत्माही विविध शरीरोंमें मन आदि इंद्रियोंका अधिष्ठाता होकर प्रत्येक शरीरका प्रत्यगात्मा करके प्रकट होता है, इसतरह इस आत्माने संपूर्ण विश्वान्तर्गत सब शरीर अपने ऊपर धारण किये हैं और वही एक आत्मा विश्वरूपी विश्वात्मा बना है । आत्मज्ञानी दिव्य दृष्टिवाले प्रयत्नशील योगी इसको अपने अन्दर भी देख सकते हैं, वैसाही सर्वत्र इसका साक्षात्कार कर सकते हैं, परंतु जिनको दिव्यदृष्टि नहीं है, उनको इसका ज्ञान नहीं होता । यही विषय अन्य रीतिसे स्पष्ट करते हैं—

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥

सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५ ॥

अन्वयः— यत् आदित्यगतं तेजः अखिलं जगत् भासयते, यत् च चन्द्रमसि, यत् च अग्नौ (तत् मामकं तेजः (अस्ति इति त्वं) विद्धि ॥ १२ ॥ अहं च गां आविश्य ओजसा भूतानि धारयां सोमः भूत्वा सर्वाः औषधीः पुष्णामि ॥ १३ ॥ अहं प्राणिनां देहं आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः वैश्वानरं विधे अन्नं पचामि ॥ १४ ॥ अहं सर्वस्य च हृदि संनिविष्टः (अस्मि), मत्तः (सर्वस्य) स्मृतिः ज्ञानं (भवति), अहं च एव सर्वैः वेदैः वेद्यः (अस्मि), अहं एव वेदान्तकृत् वेदवित् च (अस्मि)

जो सूर्यमें रहनेवाला तेज सब जगत्को प्रकाशित करता है, जो और जो अग्निमें है, वह तेज मेरा (ईश्वरका) है ऐसा तू समझ ॥ मैं पृथ्वीमें प्रवेश करके अपने बलसे सब भूतोंका धारण करता हूँ । रूप सोम बन कर सब औषधियोंको पुष्ट करता हूँ ॥ १३ ॥ मैं (ईश्वर) योंके देहोंमें जाकर, प्राण और अपानसे युक्त वैश्वानर अग्नि बन कर अन्नका पाचन करता हूँ ॥ १४ ॥ मैं (ईश्वर) सबके हृदयोंमें रहता सबोंको स्मरण, ज्ञान और इनका अभाव (विस्मरण और अज्ञान) मैं ही (ईश्वर) सब वेदोंके द्वारा जानने योग्य हूँ, और मैं (ईश्वर) शास्त्र निर्माण करनेवाला और वेदका ज्ञाता हूँ ॥ १५ ॥

भावार्थ— सूर्य चन्द्र और अग्निमें जो तेज है वह तेज ईश्वर का है । पृथ्वी जिस बलसे सब करती है वह बल ईश्वर का है । जिस रस से सब औषधियां पुष्ट होती हैं वह रस परमेश्वर का अग्नि प्राणियोंके देहोंमें अन्न का पाचन करती है वह वैश्वानर अग्नि परमेश्वरका ही रूप है । जिस ज्ञान और स्मरण, तथा अज्ञान और विस्मरण होता है वह ईश्वर का ही सामर्थ्य है । यही ईश्वर वेदोंका निर्माता और ज्ञाता है और वेद में इसीका वर्णन है ॥ १२-१५ ॥

(१२-१५) परमात्मा हरएक रूपमें है अतः वह विश्वात्मा विश्वरूप है, इतना कहने मात्रसे हरएक आकृतिमें, मूर्तिमें, रूपमें, शरीरमें वह विद्यमान है यह बात सिद्ध होती है । और यदि वह हरएक वस्तुमें है, तो वही सर्वत्र विश्वमें कार्य चलाता है इसमें क्या संदेह हो सकता है ? इतनी बात मानने पर आदित्य और अग्निमें जो तेज है, वह ईश्वर इस विषयमें शंकाही नहीं हो सकती नहीं परंतु सब तारकाओं में तथा तेज है वह सब तेज परमेश्वर से है । जहां जहां तेज, प्रकाश, उज

दीखती है, वह सब परमेश्वर से वहां रही है। यह तेज के विषयमें यहां कहा है, तेज के समान ही पृथ्वीका गंध, आपतत्त्वका रस, वायुतत्त्वका स्पर्श और आकाशतत्त्वका शब्द ये भी परमात्माके कारण ही वहां रहे हैं, यह बात इससे पूर्व ही कही गई है—

गुण और गुणी

रसोऽहमत्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः ।

प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥

पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ।

जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥

(भ० गी० ७)

‘जलोंमें रस, सूर्यचन्द्र और अग्निकी प्रभा, आकाश का शब्द, पृथिवी का गंध, वदोंमें प्रणव, मनुष्योंमें पौरुष, सब प्राणियोंमें जीवन, तपस्वियोंका तप, यह सब परमेश्वर का ही रूप है।’

इस आशयको ही सर्वत्र देखना चाहिये और यहां जो केवल प्रकाश के विषयमें कहा है, वह जैसा तेजस्तत्त्वके प्रकाशगुणके विषयमें सत्य है, वैसा ही जलतत्त्वकी रुचिके विषयमें और अन्यान्यतत्त्वों के अन्यान्यगुणों के विषयमें भी सत्य है, ऐसा विचारपूर्वक जानना चाहिये। यह भाव आगे स्पष्ट करते हैं—

(गां आविश्य) पृथ्वीमें परमेश्वर प्रविष्ट होकर सब प्राणियोंको वही धारण करता है, (औषधीः पुष्णामि) पृथ्वीके ऊपर उत्पन्न होनेवाली सब औषधियोंका पोषण करता है, और रसात्मक सोम (रसात्मकः सोमः) बन कर सब औषधि वनस्पतियोंमें संचार करता है। वैश्वानर बन कर अर्थात् सब विश्वका नेता बन कर संपूर्ण प्राणियोंके देहोंमें (प्राणिनां देहं आश्रितः) आश्रय करके परमेश्वर रहा है और वही प्राणअपान आदिसे युक्त होकर (अन्नं

पचामि) सब प्रकार के अन्नको पचन करता है ।

परमेश्वरका कार्य ।

इस रीतिसे सर्वत्र प्रविष्ट होकर, यह परमात्मा सब भूतमात्र में जो कार्य हो रहा है, उसको चलाता है, परंतु अज्ञ मनुष्य समझते हैं, कि सूर्य प्रकाशता है, जल प्रवाहित होता है, पृथ्वी सबका धारण करती है, वायु सुखाता है इ० परंतु वस्तुतः देखा जाय, तो इन सबमें परमेश्वर है और वही यह सब कार्य करता है। इसी बातको और अधिक स्पष्ट करते हैं—

वेदवेद्य ।

(सर्वस्य हृदि संनिविष्टः) परमेश्वर सबके हृदयमें— मध्यमें— बीचमें प्रविष्ट हुआ है, उसीसे सबकी स्मृति, ज्ञान और विस्मृति हो रही है। सब वेदोंके द्वारा (वेदैः वेद्यः) जानने योग्य वही परमेश्वर है, अर्थात् सब वेद उसीका वर्णन कर रहे हैं, वेदान्तकर्ता, वेदवेत्ता भी वही है, ज्ञानी वही है।

सबके हृदयोंमें रहकर सबको ज्ञान, पूर्वस्मरण और स्मरण होकर पुनः विस्मरण आदि होना परमेश्वरद्वारा ही होता है। वेदवेत्ता, वेदान्तप्रवीण, ज्ञानी वही है, अर्थात् यहां दूसरा कोई नहीं है। स्मरणभी वही कराता है और विस्मरणभी उसी कारण होता है। पाठकोंको इसका आश्चर्य प्रतीत होगा, अतः एक उदाहरण देते हैं। सूर्यके कारण दिनरात होते हैं यह सब जानते हैं, सूर्यके प्रकाशसे दिन बनना स्वाभाविक है, परंतु दिन बननेकेही कारण रात्री बनती है, यह भी उतनाही स्पष्ट है। इसी तरह स्मरण और विस्मरण एकहीसे हुआ करता है। अस्तु। एकही पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मासे यह सब होता है। इस पुरुषोत्तम का स्वरूप अब देखिये—

(६) क्षर+अक्षर = पुरुषोत्तम ।

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥

अन्वयः— (अस्मिन्) लोके क्षरः अक्षरः च एव इमौ द्वौ पुरुषौ (स्तः), सर्वाणि भूतानि क्षरः, कूटस्थः च अक्षरः उच्यते ॥ १६ ॥ उत्तमः पुरुषः तु अन्यः (अस्ति), सः परमात्मा इति उदाहृतः, यः अव्ययः ईश्वरः लोक-त्रयं आविश्य (तत्) विभर्ति ॥ १७ ॥ यस्मात् अहं क्षरं अतीतः, अक्षरात् अपि च उत्तमः (अस्मि), अतः अहं लोके वेदे च पुरुषोत्तमः इति प्रथितः अस्मि ॥ १८ ॥

इस लोकमें क्षर और अक्षर ये दोही पुरुष हैं । सब भूतोंको क्षर कहते हैं और कूटस्थ (जीव) को अक्षर कहते हैं ॥ १६ ॥ उत्तम पुरुष तो (इन दोनों-से) भिन्न ही है, उसे परमात्मा कहते हैं, जो अविनाशी ईश्वर तीनों लोकोंमें प्रविष्ट होकर उसका धारण और पोषण करता है ॥ १७ ॥ जिस कारण मैं (ईश्वर) क्षरसे परे और अक्षरसेभी उत्तम हूं, इस कारण मैं (ईश्वर) लोकोंमें और वेदमें 'पुरुषोत्तम' इस नामसे प्रसिद्ध हूं ॥ १८ ॥

भावार्थ— इस विश्वमें एक क्षर पुरुष है और दूसरा अक्षर पुरुष है । सब भूतोंका नाम क्षर पुरुष है और जीव-चैतन्य का नाम अक्षर पुरुष है । क्षर और अक्षर ये जिसमें एक होते हैं वह पुरुषोत्तम है, और उसीको परमात्मा कहते हैं । यह परमात्मा संपूर्ण विश्वमें प्रविष्ट होकर उसका धारण और पोषण करता है, यह परमात्मा केवल क्षरसे श्रेष्ठ और केवल अक्षरसेभी उत्तम है, क्योंकि इसमें क्षर और अक्षर एकरूपता को प्राप्त हुए हैं, अतः इसको सब वेद और सब लोक 'पुरुषोत्तम' कहते हैं ॥ १६- १८ ॥

(१६- १८) इस विश्वमें 'क्षर और अक्षर' ये दो पुरुष हैं, एक नाशवान् है और दूसरा अविनाशी है, इसके वाचक नाम अनेक स्थानमें आये हैं, उनमेंसे कुछ यहां देते हैं—

क्षर	अक्षर
व्यय	अव्यय
प्रकृति	पुरुष

जड	चेतन
प्रकृति	आत्मा
स्थूल	सूक्ष्म
रयी	प्राण
जीव	शिव
मूर्त	अमूर्त
दिति	अद्विती

चन्द्रमा

सूर्य

अनात्मा

आत्मा

अनीश

ईश

इस प्रकारके अनेक नाम अनेक ग्रंथोंमें लिखे हैं, इन सब संकेतोंका आशय एक ही है। हमें इस विश्वमें कई वस्तु नाश होनेवाली दीखती हैं और कई अविनाशी दीखती हैं। इन्हीं का नाम 'क्षर पुरुष' और 'अक्षर पुरुष' है। इसका स्वरूप इस तरह बताते हैं—

(क्षरः सर्वाणि भूतानि) सब भूतोंको क्षर कहते हैं और जो (कूटस्थ) सब भूतोंके मध्य में चेतना करनेवाला है, उसका नाम अक्षर है। मानवी देहमें देहको ' क्षर-पुरुष ' समझिये, क्योंकि देह क्षीण होता जाता है, और आत्माको ' अक्षर-पुरुष ' समझिये क्योंकि इसका नाश नहीं होता है। इसी तरह सर्वत्र देखकर क्षराक्षर विवेक करना उचित है।

(उत्तमः पुरुषः अन्यः) उत्तम पुरुष अर्थात् पुरुषोत्तम इन क्षर और अक्षर पुरुषोंसे अन्य है, वही ईश्वर कहलाता है और यही तीनों लोकोंमें प्रविष्ट होकर सबका धारणपोषण करता है। यहां शंका होती है, कि यहां जो अन्य पुरुष-पुरुषोत्तम- कहा है, वह पहिले कहे दोनों पुरुषोंसे पृथक् है वा उनमें ही यह संमिलित है? यदि उनमें संमिलित होता तो—

उत्तमः पुरुषः अन्यः ।

' उत्तम पुरुष अन्य ' है ऐसा कहा न जाता, तथा यदि यह तीसरा पुरुष होता, तो पहिलेही श्लोकमें (द्वौ पुरुषौ) दोही पुरुष यहां हैं, ऐसा जो कहा है वहां (त्रयः पुरुषाः) तीन पुरुष हैं ऐसा कहा जाता। अतः पुरुष तीन नहीं हैं और केवल दोही हैं, यह सिद्ध है। यद्यपि (अन्यः) ऐसा तीसरे पुरुषका निर्देश यहां किया प्रतीत होता है तथापि, यहां तीसरा पुरुष जो कहा है, वह उन पूर्वोक्त दोनोंसे भिन्न होनेपर भी उनमें

ही है। यह कैसे हो सकता है, ऐसी शंका कोई कर सकते हैं, इसके उत्तरमें कुछ न कुछ कहना यहां आवश्यक है। अतः इसका थोडासा स्पष्टीकरण करते हैं।

यहां एक पुरुष है और दूसरी स्त्री है, दोनोंका विवाह होनेपर उनको दम्पती कहते हैं। इसका वर्णन इस तरह हम कर सकते हैं—

(१) दोही मनुष्य यहां है, एक पुरुष और दूसरी स्त्री।

(२) संतान उत्पन्न करनेवाली स्त्री है और गर्भका आधान करनेवाला पुरुष होता है।

(३) दम्पती तो इनसे भिन्न है, जो गृहस्थाश्रम चलाती है।

स्त्री और पुरुष ये दो मनुष्यही हैं, इनके विवाहसंबंधसे दम्पती होती है, अविवाहित अवस्थामें स्त्री और पुरुष अलग अलग रहते हैं। विवाहित होनेपर दम्पती कहलाती है। यद्यपि स्त्रीपुरुष मिलकरही दम्पती होती है, तथापि केवल स्त्री और केवल पुरुष दम्पती नहीं होती। यहां पाठकोंको पता लगा कि दोनोंके अस्तित्वसे ही उनसे भिन्न तीसरेका संभव कैसा होता है। यही संबंध आगेके श्लोकमें कहा है—

जिस कारण उत्तम पुरुष केवल ' क्षर पुरुष ' से श्रेष्ठ है और ' अक्षर पुरुष ' से भी अधिक उत्तम है, अतः उस उत्तम पुरुषको लोकोंमें तथा वेदोंमें ' पुरुषोत्तम ' कहा जाता है।

क्षर+अक्षर = पुरुषोत्तम ।

पुरुषोत्तममें क्षर भी है और अक्षरभी है, अतः वह केवल क्षरसे तथा केवल अक्षरसे उत्तम है, इसमें संदेह नहीं है। क्षर और अक्षर ये वस्तुगत भेद नहीं हैं, परंतु कल्पनागत भेद हैं, यह बात यहां ध्यानमें धारण करनी चाहिये। कोई ज्ञानी या विज्ञानी ' केवल क्षर ' को एक बोतलमें और ' केवल अक्षर ' को दूसरी बोतलमें भरकर अलग अलग रख नहीं सकता,

(७) सर्वभावसे भजन ।

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयाऽनघ ।

एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-

संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

अन्वयः—हे भारत ! यः असंमूढः मां पुरुषोत्तमं एवं जानाति, सः सर्ववित् (भूत्वा) मां सर्वभावेन भजति ॥ १९ ॥ हे अनघ ! इति गुह्यतमं शास्त्रं मया उक्तं, हे भारत ! एतद् बुद्ध्वा (जीवः) बुद्धिमान् कृतकृत्यः च स्यात् ॥ २० ॥

किंवा इस तरह पृथक् करनेयोग्य ये विभिन्न पदार्थ हैं ही नहीं ।

जैसे मीठास और मिश्रीका ढेला ये दो पदार्थ कल्पनामें पृथक् माने जा सकते हैं, परंतु वस्तुतः पृथक् नहीं है, मिश्रीका ढेला और मीठास सदा एकत्रही रहेगी, उसी तरह क्षर और अक्षर, जड़-चेतन ये पुरुषोत्तमके विश्वरूपमें सदा एक-रूपही हैं । पुरुषोत्तमही एक सत्यवस्तु है और क्षर-अक्षर ये समझानेके लिये कल्पनासे अलग अलग माने गये हैं । जैसा जल और रस भिन्न कल्पना होनेपर भी वस्तु एकही है, वैसाही यहां समझना चाहिये ।

इस रीतिसे क्षर और अक्षर ये दो भिन्न कल्पनाएं हैं, दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं । दोनों मिलकर सत्यवस्तु एकही होती है जो दोनोंसे पृथक् पुरुषोत्तम कही जाती है । यही सत्यवस्तु है और जो पहिले दो वस्तुएं कही थीं वह काल्पनिक—केवल शिशुबोधके लिये—समझानेके लिये कही गयी थी ।

हर एक वस्तुके दो पहलू होते हैं । एक इस ओरका पहलू और दूसरा दूसरी ओरका । ये

एक दूसरेसे पृथक् भी हैं । तथापि ये दोनों पहलू मिलकर जो सत्य-वस्तु बनती है वह दोनों पहलुओंसे पृथक् ही होती है, इसका कारण यह है कि किसी भी एक पहलूसे वह सत्यवस्तु अधिक मूल्य की होती है ।

इसी तरह 'क्षर+अक्षर=पुरुषोत्तम' होनेसे पुरुषोत्तमका मूल्य केवल क्षरके मूल्यसे और केवल अक्षरके मूल्यसे निःसंदेह अधिक है । परंतु क्षर और अक्षर एक दूसरेसे पृथक् करना असंभव है, ये केवल सुबोधताके लिये माने हैं । इसलिये एकही पुरुषोत्तम सत्य है और दूसरे दोनों काल्पनिक हैं क्योंकि पुरुषोत्तमसे पृथक् सत्ता इनमेंसे किसी की भी नहीं है ।

यह पुरुषोत्तमही 'सत्य' है । इसी पुरुषोत्तम का भजन सर्वभावसे सबको करना उचित है । वह कैसा करना चाहिये वह अब देखिये—

सर्वभावका महत्त्व ।

(१९-२०) यहां 'सर्वभाव' से ईश्वरको जानना और सर्वभाव से ईश्वरकी सेवा करने का उपदेश किया है । मनुष्य अपने आपको अलग मानता है और अन्य विश्वको अपनेसे

हे भारतीय वीर! जो ज्ञानी मुझे (ईश्वरको) इस तरह पुरुषोत्तम समझता है, वह सर्वज्ञ होकर मेरी (ईश्वरकी) संपूर्णभावसे सेवा करता है ॥ १९ ॥
हे निष्पाप वीर ! इस प्रकार यह अत्यंत गुह्य शास्त्र मैंने तुझे बताया है ।
हे भारतीय वीर ! यह जानकर जीव बुद्धिमान और कृतकृत्य होता है ॥ २० ॥

भावार्थ- जो पुरुषोत्तम को इस तरह समझना है वह सर्वज्ञ होकर संपूर्णभावसे ईश्वर की सेवा करना है, यही गुह्य ज्ञान है, इसे जाननेसे मनुष्य ज्ञानी बनकर कृतकृत्य होता है । इस ज्ञानसे मनुष्यका जीवन सार्थ हो जाता है ॥ १९-२० ॥

पृथक् मानता है । मैं अलग हूं और मुझसे भिन्न जो विश्व है वह मुझसे पृथक् है, यह असर्व-भाव अथवा खंडभाव मनुष्यके मनमें सदा-सर्वदा रहता है और यही खंडभाव- असर्व-भाव-अपूर्णभाव अधर्म बढ़ानेवाला है । इसीसे सब दुःख हो रहे हैं और सब आपत्तियां बढ़ रहीं हैं ।

इसी लिये यहां कहा है, कि परमेश्वरको (एवं सर्वभावेन पुरुषोत्तमं जानाति) इस तरह सर्व-भावसे जानता है वह (सर्ववित्) सबको जाननेवाला होता है और सबको जाननेके पश्चात् (सर्वभावेन पुरुषोत्तमं भजति) वह सर्वभावसे परमेश्वरकी सेवा करता है । परमेश्वरको सर्वभावसे जानना और उसकी सर्व-भावसे सेवा करना यहां मुख्य है ।

यही (गुह्यतमं शास्त्रं) अत्यंत गुह्यशास्त्र है, यह शास्त्र जो यथावत् जानता है, वह बुद्धिमान और कृतकृत्य होता है । अर्थात् बुद्धिमान और कृतकृत्य होनेका एकमात्र साधन 'सर्वभावसे परमेश्वरको जानना और सर्वभावसे उसकी सेवा करना ही है ।' कृतकृत्य होनेका दूसरा कोई साधन नहीं है । सर्वभावसे ईश्वरको जाननेसे ही साधक (सर्व-वित्) सब कुछ जाननेवाला होता है अर्थात् जाननेयोग्य ऐसा कोईभी अवशिष्ट नहीं रहता ।

अब यहां विचार करना है, कि सर्वभावसे जानना और सर्वभावसे सेवा करनेका तात्पर्य

क्या है ? और इसके विपरीत समझनेका आशय क्या है ? इसका तात्पर्य समझमें आनेके लिये एक उदाहरण लेते हैं-

एक गृह था और उसके दो शिष्य थे । सेवा करनेकी आतुरतासे वे वारंवार झगडा किया करते थे । उनका झगडा मिटानेके लिये गुरुने कहा, कि शरीरका एक भाग एक शिष्यका है और दूसरा दूसरेका है । हर एक शिष्य अपने अपने भाग की सेवा किया करे और इस बातपर न लड़ें । इस तरह समझौता होनेपर दोनों शिष्य अपने अपने गुरुके शरीरके भाग की सेवा करते थे । एक समय गुरु दायें पांवको बायें पांवपर रखकर आराम कर रहे थे । यह दायें पांव की सेवा करनेवाले शिष्यने देखा और क्रोधमें आकर गुरुके दायें पांवको पीटना आरंभ किया । और कहने लगा कि मेरे उपास्य अवयवपर बैठनेवाला तुम कौन हो ! यह मूढ़ भक्तिभाव देखकर व्रस्त हुआ गुरु शिष्यसे कहने लगा कि 'हे शिष्य ! तू तो मेरी सेवा खंडितभावसे कर रहे हो, जो अखंडभावसे अर्थात् सर्व-भावसे करनी चाहिये । जैसा दायें पांव मेरा है वैसाही बायें पांव भी मेरा ही है । यद्यपि यह पांव दूसरे को सेवाके लिये दिया है तथापि वह भी मैं ही हूं । अब तूने दूसरे पांवपर ताड़न किया, इससे मुझे ही कष्ट भोगने पड़े । अतः यह तुम्हारा मूढ़भाव है । सर्वभावसे सेवा करोगे तोही वह तुम्हारी सेवा सफल होगी

और जब तू खंडभावसे सेवा करोगे तो वह गुरुद्रोह ही होगा ।”

इस जगत्में असर्वभाव अथवा खंडभावसे सब लोग ईश्वरसेवा कर रहे हैं । शैववैष्णवोंके उपासनाविषयक झगड़े सबको पता हैं, मुसलमानोंके झगड़े भी इसी कारण होते हैं । यदि इन उपासकोंको सर्वभावसे ईश्वरका स्वरूप समझेगा और सर्वभावसे उसकी सेवा करनेकी रीति ज्ञात होगी, तो कोई झगड़ेका कारण ही नहीं रहेगा ।

सर्वभाव क्या है ? एकही सद्बस्तु है जिसका नाम पुरुषोत्तम ईश्वर, परब्रह्म आदि है । उस एक वस्तुका स्वरूपही यह विश्वरूप अथवा सवरूप है । जो रूप दीखता है वह उसी सद्बस्तुका है । उस सद्बस्तुको छोड़कर यहां दूसरी वस्तुहि नहीं है । जो भी कुछ यहां है वह उसकाही प्रकटीकरण है । यही ईश्वर है और यही सब कुछ है । इसीका नाम 'सर्वभाव' है । यही सर्वभावसे उस एक अद्वितीय सद्बस्तुको जानना है । अब सर्वभावसे उसकी उपासना करना भी इसी तरह है । सबकी उपासना एक समय तो हो ही नहीं सकती । उपासक की मर्यादा छोटी होनेसे वह विश्वरूपके किसी छोटेसे अंशकीहि सेवा कर सकता है । परंतु जिस अंशकी सेवा करनी है वह अंश उस पूर्णका अंश है ऐसा जानकर और वह अंश उससे पृथक् नहीं है ऐसा मानकर, इस अंशकी सेवा ही सबकी सेवा है इस तरह सर्वभावसे सेवा करनी चाहिये । जैसी मनुष्यके किसी अवयवकी सेवा करनेसे उसकी सेवा हो सकती है, इसी तरह विश्वात्माके किसी अंशकी अखंडभावसे सेवा करनेसे ही वह विश्वात्माकी सेवा हो सकती है । यह है सर्वभावसे सेवा करनेका तात्पर्य ।

खंडभावसे, असर्वभावसे सेवा करनेकी बात तो सब जानते ही हैं, मैं अलग हूं, मेरा उपास्य अन्यविश्वसे पृथक् है, अन्य विश्व मर जाय तो भी पर्वाह नहीं, मेरी, मेरी जातीकी और मेरे उपास्यकी प्रतिष्ठा हुई तो बस है, इस तरह जो किया जाता है वह खंडभावसे सेवा है । यही अपूर्ण अर्थात् असर्वभाव सब द्रव्योंकी जड़ है, अतः सब दुःख इसीसे उत्पन्न होते हैं ।

इसी कारण यहां कहा है कि जो सर्वभावसे पुरुषोत्तमको जानता है वह (अ-संमूढ) ज्ञानविज्ञानसंपन्न होता है और वही (सर्वविद् भवति) सब कुछ जाननेवाला होता है । यही उच्चतम शास्त्र है इसीके जाननेसे मनुष्य कृतकृत्य होता है । कृतकृत्यका आशय यह है कि जिस रीतिसे कर्म करना चाहिये उस रीतिसे वह कर्म कर सकता है । कर्तव्य उत्तम रीतिसे वह करता है । अशुद्धभावसे वह कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वह सब जानता है और उसमें किसी प्रकारका अज्ञान रहता नहीं है ।

कृतकृत्य होनेके लिये सर्वभावसे विश्वरूपको जानना चाहिये और सर्वभावसे उसकी सेवा करनी चाहिये । इस तरह जाननेवाला अपने आपको विश्वरूपमें संमिलित देखता है और विश्वरूपको भी अपनाही रूप जानता है । सब अखंड एकरस जीवन है ऐसा जाननेपर अशुद्धी होनेकी संभावनाही नहीं है । अपनी आवश्यकताकी पूर्ति करना भी जिसको विश्वसेवा प्रतीत होती है और विश्वसेवा भी जिसको अपनीहि सेवा करनेके समान प्रतीत होता है, वही सर्वभावसे व्यवहार करता है और वही कृतकृत्य होता है ।

पन्द्रहवें अध्यायका मनन ।

पुरुषोत्तमयोग ।

इस पंद्रहवें अध्यायमें 'पुरुषोत्तमयोग' कहा है। पुरुषोत्तम के साथ अपना योग करना, अथवा पुरुषोत्तमसे मैं भिन्न नहीं हूं इसका अनुभव करना ही इस अध्यायका ध्येय है। इसका अनुभव करनेके लिये पुरुषोत्तम का स्वरूप जानना चाहिये। वह पुरुषोत्तमका स्वरूप इस तरह जानना योग्य है—

पुरुषोत्तम का स्वरूप ।

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥

गी० १५।१८

क्षरपुरुष और अक्षरपुरुष ऐसे दो पुरुष हैं। इन दोनोंसे श्रेष्ठ जो है उसका नाम पुरुषोत्तम है। क्षरपुरुष, अक्षरपुरुष और उत्तमपुरुष ऐसे तीन पुरुष हैं, उनमें जो उत्तम पुरुष है वह तीनोंमें उत्तमोत्तम होनेसे उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। यह शेष दोनोंसे पृथक् नहीं है, परंतु क्षर और अक्षर उस पुरुषोत्तम में एकरूप हुए हैं। इस विषयको समझानेके लिये एक उदाहरण लेते हैं।

अपनेपास शरवत है, इसमें जल है और मिथ्री है। यहां जल+मिथ्री=शरवत ये तीन पदार्थ हुए। जल एक वस्तु है, मिथ्री दूसरी वस्तु है, जलसे श्रेष्ठ और मिथ्रीसे उत्तम एक तीसरी वस्तु है उसका नाम शरवत है। इसमें जल और मिथ्री एकरूप हो गयी है। इसी लिये शरवत कह सकता है कि चूंकि मैं जलसे श्रेष्ठ और मिथ्रीसे भी उत्तम हूं। यह बात स्पष्ट है कि केवल जलसे और केवल मिथ्रीसे अर्थात् इन दोनोंसे शरवत उत्तम होता है, तथा ये

दोनों पदार्थ शरवतमें एकरूप होकर रहते हैं।

इसी तरह क्षर-पुरुष (पंचभूत मन, बुद्धि और अहंकार), तथा अक्षरपुरुष (जीवतत्त्व) ये दोनों पुरुष हैं। परंतु ये पुरुष ऐसे नहीं हैं कि जो अलग अलग बातोंमें भरकर रखे जा सकते हैं। ये सर्वत्र एक दूसरेके साथ एकरस मिले जुले हैं, तथापि कल्पनासे इनका भेद विदित होता है। जैसा ढेला और मीठास ये कभी अलग न होनेवाले पदार्थ परस्परभिन्न हैं ऐसा ही जागतिक बुद्धिको दीखता है। इनका जो एकरूपमें मेल है वही पुरुषोत्तम है, क्योंकि इसके रूपमें क्षर भी है और अक्षर भी है।

क्षर + अक्षर = पुरुषोत्तम ।

{ पंचभूत
मन-बुद्धि-
अहंकार } + जीवतत्त्व = उत्तम पुरुष ।

इस तरह पुरुषोत्तममें क्षर भी आगया, अक्षर जीवतत्त्वभी आगया और दोनोंका मेल होकर होनेवाला पुरुषोत्तम भी इसी में आगया है। इस तरह पुरुषोत्तममें पृथ्वी-आप-तेज-वायु-आकाश-मन-बुद्धि-अहंकार-जीवतत्त्व इन नव तत्त्वोंका एकरस मीलन है।

ये एकरस पहिले नहीं थे और पश्चात् मिले ऐसी बात नहीं है। सदांसर्वदा ये सब भासमान तत्त्व एकरस ही हैं। अविवेकके कारण हमें जो भिन्नता प्रतीत हुई वह विवेकसे दूर होगई इतना ही समझना चाहिये।

जैसा जलका बर्फ किया गया, अथवा जलकी भांप बनाई तो बर्फ-जल-भांपमें भिन्न भिन्न भावके अनुभव होते हैं, तथापि आस्त्य के ही ये रूप हैं, अथवा मिथ्रीके अनेक पदार्थ

वनाये तो भी विभिन्न पदार्थोंका भान होते हुए भी उन सबका मिश्रीपन कदापि हटता नहीं, इसी तरह एक सद्रस्तु-एकही पुरुषोत्तम-अनेक रूपोंमें प्रकट हुआ, तो उसमें भिन्नता किसी भी रीतिसे आ नहीं सकती ।

इलेक्ट्रान्स

आजकल की साइन्स एकमतसे कहती है कि विद्युत्कणों (इलेक्ट्रान्स) से ही विश्वकी सब वस्तुएं बन गयी हैं । येही विद्युत्कण अनंत वस्तुओंके रूपोंमें हमारे सन्मुख उपस्थित हैं । बिजली, बिजली की तार, बिजलीके स्तंभ, बिजलीके दीप, आदि सब विद्युत्कणोंसे ही बने हैं ।

ये पदार्थ अनंत हैं, विभिन्न गुणधर्मवाले हैं तथापि वे एकही सत्त्वसे बने हैं । यही बात-

इन्द्र = विद्युत्

‘इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ।’ (ऋग्वेद)

‘इन्द्र अपनी सामर्थ्यसे अनंतरूपोंमें प्रकट होता है ।’

यहां इन्द्र नाम विद्युत्का ही है । जो सायन्सने कहा वही वेदने इतने सहस्रों वर्षोंके पूर्व कहा था । अस्तु । इस तरह एकही पुरुषोत्तम विश्वरूपमें प्रकट हुआ है ।

अखंड विश्वरूप

क्या इस विश्वरूपमें हमारा रूप नहीं है? अवश्य है, फिर हमारा रूप भी किसका रूप है? उत्तरमें कह सकते हैं कि जिसका यह अखंड-विश्वरूप है उसीका यह रूप है । जहां दूसरी वस्तुही नहीं वहां दूसरे किसका रूप हो सकता है ? अर्थात् मैं, तू, वह, यह सब व्यवहार पुरुषोत्तमके ही रूपमें हो रहा है इसमें संदेह नहीं है ।

पुरुषोत्तम

जीवतत्त्व

अहंकार

मनबुद्धि

आकाश

वायु

तेज

आप

पृथ्वी

पुरुषोत्तमही स्वयं हरएक स्थूल रूपमें नटवत् प्रकट हो रहा है । जिस तरह एकही ‘अ’ कार सर्व वर्णमालाका रूप धारण करके पश्चात् वाङ्मयके अनेक रूपोंमें प्रकट होता है, उसी तरह यहां समझना चाहिये । एकहि ‘अ’ कारकी सब वर्णमाला बनी होगी तो भी शब्दोंके उलटपुलट अर्थ होते ही हैं, इसी तरह एकही सत्त्वका सब विश्व बना होनेपर उस विश्वमें द्वन्द्वभाव प्रकट हुआ तो भी उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कारण यह है कि—

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।
मत्त एवेति तात्त्विद्धि, न त्वहं तेपु, ते मयि ॥

भ० गी० ७।१२

“जो सात्त्विक राजस और तामस भाव इस विश्वमें प्रकट हो रहे हैं वे सबके सब

आत्मासे ही हो रहे हैं। " केवल सात्त्विक भाव आत्मासे हुए और तामस भाव किसी दूसरे सैतानसे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। एकही आत्मा है, दूसरी सैतान नामक कोई वस्तु नहीं है। अतः एकही सद्बस्तुसे ये सब विविध भाव उत्पन्न होते हैं।

इस आत्माकाही यह विश्वरूप है और उसीमें हम सब संमिलित हैं। अतः हम सब उससे भिन्न नहीं हैं। यह विश्व उसीका शरीर है। प्रत्येक मनुष्यका अथवा प्राणीका एक शरीर होता है। उस प्राणीके आत्माका दर्शन तो किसीको होता ही नहीं, जो दर्शन होता है वह उस प्राणीके शरीरकाही दर्शन होता है। इससे स्पष्ट है कि आत्माका साक्षात्कार उसकी प्रकृतिमेंही होना है। अतः इस विश्वात्माकी प्रकृति कौनसी है, इसको प्रथम जानना चाहिये। इस विश्वात्माकी प्रकृतिका वर्णन इस तरह किया है—

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥

(भ० गी० ७)

यहां परमेश्वरकी प्रकृति नवविध है, ऐसा कहा है। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और जीवतत्त्व यह नवविध शरीर ही पुरुषोत्तमका है। इस शरीरमें संपूर्ण भूतमात्र हैं, संपूर्ण विश्व है, इससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। प्रकृतिका ही अर्थ शरीर है।

हमारे शरीरमें पंचभूत-मन बुद्धि अहंकार और जीवभाव हैं, जो पुरुषोत्तमके शरीरके घटक हैं वेही घटक हमारे शरीरमें हैं। पुरुषोत्तमका शरीर विश्वव्यापक है, उसीका थोडासा भाग

लेकर हमारा शरीर बना है। अतः कहा है—

ममैवांशो जीवलोकं जीवभूतः सनातनः ।
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ।
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ॥ ८ ॥
श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥

(भ० गी० १५)

"ईश्वरकाही अंश- अर्थात् पुरुषोत्तमकाही अंश यहां जीव हुआ है। वह यहां शरीरमें प्रकट होकर पांच ज्ञानेन्द्रियोंके सहित मनको अपने साथ आकर्षित करता है। जिस शरीरके अन्दर जाता है अथवा जिस शरीरसे बाहर जाता है, वायु गंधको अपने साथ ले जानेके समान, यह इंद्रियोंको अपने साथ ले जाता है। श्रवण, दर्शन, स्पर्शन, रसन, घ्राण और मन इन इंद्रियोंपर यह अधिष्ठाता होकर सब विषयोंका सेवन करता है।" इस तरहके वर्णनोंसे स्पष्ट होता है कि विश्वात्माका एक अंश इस शरीरमें जीव होकर रहा है। अंशी विश्वात्मा है और अंश जीव है। अंशीसे भिन्न अंश नहीं हो सकता।

अपने शरीरमें जो स्थूल पार्थिव भाग है, वह विश्वात्मा के पार्थिव शरीरका अंश है, अपने शरीरमें जो प्रवाहरूपसे आप तत्त्व है, वह विश्वात्माके आपोमय शरीरका अंश है। अपने शरीर में जो तेजस्वी भाग है, वह सर्वात्माके तेज शरीर का अंश है। इसी तरह अपने अंदर वायुरूपी प्राण है और अवकाश रूप आकाश है, मनन करने वाला मन है, ज्ञानग्रहण करनेवाली बुद्धि है और अहंकार भी सर्वोपरि 'मैं' करके रहा है, ये सब अंश विश्वात्माके विश्वव्यापक प्राण, अवकाश, मन, महत्तत्त्व और अहंकारके अंश हैं। हमारे पास जो कुछ है, वह विश्वात्माके विशाल शरीरसे ही लिया हुआ है। जो पूर्णतः विश्वशरीरमें है, वही अंशतः हमारे शरीरमें है

(७) सर्वभावसे भजन ।

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयाऽनघ ।

एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-

संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

अन्वयः—हे भारत ! यः असंमूढः मां पुरुषोत्तमं एवं जानाति, सः सर्ववित् (भूत्वा) मां सर्वभावेन भजति ॥ १९ ॥ हे अनघ ! इति गुह्यतमं शास्त्रं मया उक्तं, हे भारत ! एतद् बुद्ध्वा (जीवः) बुद्धिमान् कृतकृत्यः च स्यात् ॥ २० ॥

किंवा इस तरह पृथक् करनेयोग्य ये विभिन्न पदार्थ हैं ही नहीं ।

जैसे मीठास और मिथ्रीका ढेला ये दो पदार्थ कल्पनामें पृथक् माने जा सकते हैं, परंतु वस्तुतः पृथक् नहीं है, मिथ्रीका ढेला और मीठास सदा एकत्रही रहेगी, उसी तरह क्षर और अक्षर, जड़-चेतन ये पुरुषोत्तमके विश्वरूपमें सदा एक-रूपही हैं । पुरुषोत्तमही एक सत्यवस्तु है और क्षर-अक्षर ये समझानेके लिये कल्पनासे अलग अलग माने गये हैं । जैसा जल और रस भिन्न कल्पना होनेपर भी वस्तु एकही है, वैसाही यहां समझना चाहिये ।

इस रीतिसे क्षर और अक्षर ये दो भिन्न कल्पनाएं हैं, दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं । दोनों मिलकर सत्यवस्तु एकही होती है जो दोनोंसे पृथक् पुरुषोत्तम कही जाती है । यही सत्यवस्तु है और जो पहिले दो वस्तुएं कही थीं वह काल्पनिक—केवल शिशुबोधके लिये—समझानेके लिये कही गयी थी ।

हर एक वस्तुके दो पहलू होते हैं । एक इस ओरका पहलू और दूसरा दूसरी ओरका । ये

एक दूसरेसे पृथक् भी हैं । तथापि ये दोनों पहलू मिलकर जो सत्य-वस्तु बनती है वह दोनों पहलुओंसे पृथक् ही होती है, इसका कारण यह है कि किसी भी एक पहलूसे वह सत्यवस्तु अधिक मूल्य की होती है ।

इसी तरह 'क्षर+अक्षर=पुरुषोत्तम' होनेसे पुरुषोत्तमका मूल्य केवल क्षरके मूल्यसे और केवल अक्षरके मूल्यसे निःसंदेह अधिक है । परंतु क्षर और अक्षर एक दूसरेसे पृथक् करना असंभव है, ये केवल सुबोधताके लिये माने हैं । इसलिये एकही पुरुषोत्तम सत्य है और दूसरे दोनों काल्पनिक हैं क्योंकि पुरुषोत्तमसे पृथक् सत्ता इनमेंसे किसी की भी नहीं है ।

यह पुरुषोत्तमही 'सत्य' है । इसी पुरुषोत्तम का भजन सर्वभावसे सबको करना उचित है । वह कैसा करना चाहिये वह अब देखिये—

सर्वभावका महत्त्व ।

(१९-२०) यहां 'सर्वभाव' से ईश्वरको जानना और सर्वभाव से ईश्वरकी सेवा करने का उपदेश किया है । मनुष्य अपने आपको अलग मानता है और अन्य विश्वको अपनेसे

हे भारतीय वीर! जो ज्ञानी मुझे (ईश्वरको) इस तरह पुरुषोत्तम समझता है, वह सर्वज्ञ होकर मेरी (ईश्वरकी) संपूर्णभावसे सेवा करता है ॥ १९ ॥
हे निष्पाप वीर! इस प्रकार यह अत्यंत गुह्य शास्त्र मैंने तुझे बताया है।
हे भारतीय वीर! यह जानकर जीव बुद्धिमान और कृतकृत्य होता है ॥ २० ॥

भावार्थ- जो पुरुषोत्तम को इस तरह समझना है वह सर्वज्ञ होकर संपूर्णभावसे ईश्वर की सेवा करना है, यही गुह्य ज्ञान है, इसे जाननेसे मनुष्य ज्ञानी बनकर कृतकृत्य होता है। इस ज्ञानसे मनुष्यका जीवन सार्थ हो जाता है ॥ १९-२० ॥

पृथक् मानता है। मैं अलग हूं और मुझसे भिन्न जो विश्व है वह मुझसे पृथक् है, यह असर्व-भाव अथवा खंडभाव मनुष्यके मनमें सदा-सर्वदा रहता है और यही खंडभाव- असर्व-भाव- अपूर्णभाव अधर्म बढ़ानेवाला है। इसीसे सब दुःख हो रहे हैं और सब आपत्तियां बढ़ रहीं हैं।

इसी लिये यहां कहा है, कि परमेश्वरको (एवं सर्वभावेन पुरुषोत्तमं जानाति) इस तरह सर्व-भावसे जानता है वह (सर्ववित्) सबको जाननेवाला होता है और सबको जाननेके पश्चात् (सर्वभावेन पुरुषोत्तमं भजति) वह सर्वभावसे परमेश्वरकी सेवा करता है। परमेश्वरको सर्वभावसे जानना और उसकी सर्व-भावसे सेवा करना यहां मुख्य है।

यही (गुह्यतमं शास्त्रं) अत्यंत गुह्यशास्त्र है, यह शास्त्र जो यथावत् जानता है, वह बुद्धिमान और कृतकृत्य होता है। अर्थात् बुद्धिमान और कृतकृत्य होनेका एकमात्र साधन 'सर्वभावसे परमेश्वरको जानना और सर्वभावसे उसकी सेवा करना ही है।' कृतकृत्य होनेका दूसरा कोई साधन नहीं है। सर्वभावसे ईश्वरको जाननेसे ही साधक (सर्व-वित्) सब कुछ जाननेवाला होता है अर्थात् जाननेयोग्य ऐसा कोईभी अवशिष्ट नहीं रहता।

अब यहां विचार करना है, कि सर्वभावसे जानना और सर्वभावसे सेवा करनेका तात्पर्य

क्या है? और इसके विपरीत समझनेका आशय क्या है? इसका तात्पर्य समझमें आनेके लिये एक उदाहरण लेते हैं-

एक गुरु था और उसके दो शिष्य थे। सेवा करनेकी आतुरतासे वे वारंवार झगडा किया करते थे। उनका झगडा मिटानेके लिये गुरुने कहा, कि शरीरका एक भाग एक शिष्यका है और दूसरा दूसरेका है। हर एक शिष्य अपने अपने भाग की सेवा किया करे और इस बातपर न लडें। इस तरह समझौता होनेपर दोनों शिष्य अपने अपने गुरुके शरीरके भाग की सेवा करते थे। एक समय गुरु दायें पांवको बायें पांवपर रखकर आराम कर रहे थे। यह बायें पांव की सेवा करनेवाले शिष्यने देखा और क्रोधमें आकर गुरुके दायें पांवको पीटना आरंभ किया। और कहने लगा कि मेरे उपास्य अवयवपर बैठनेवाला तुम कौन हो! यह मूढ़ भक्तिभाव देखकर त्रस्त हुआ गुरु शिष्यसे कहने लगा कि 'हे शिष्य! तू तो मेरी सेवा खंडितभावसे कर रहे हो, जो अखंडभावसे अर्थात् सर्व-भावसे करनी चाहिये। जैसा दायें पांव मेरा है वैसाही बायां पांव भी मेरा ही है। यद्यपि यह पांव दूसरे को सेवाके लिये दिया है तथापि वह भी मैं ही हूं। अब तूने दूसरे पांवपर ताडन किया, इससे मुझे ही कष्ट भोगने पडे। अतः यह तुम्हारा मूढ़भाव है। सर्वभावसे सेवा करोगे तोही वह तुम्हारी सेवा सफल होगी

और जब तू खंडभावसे सेवा करोगे तो वह गुरुद्रोह ही होगा ।”

इस जगत्में असर्वभाव अथवा खंडभावसे सब लोग ईश्वरसेवा कर रहे हैं । शैववैष्णवोंके उपासनाविषयक झगड़े सबको पता हैं, मुसलमानोंके झगड़े भी इसी कारण होते हैं । यदि इन उपासकोंको सर्वभावसे ईश्वरका स्वरूप समझेगा और सर्वभावसे उसकी सेवा करनेकी रीति ज्ञात होगी, तो कोई झगड़ेका कारण ही नहीं रहेगा ।

सर्वभाव क्या है ? एकही सद्बस्तु है जिसका नाम पुरुषोत्तम ईश्वर, परब्रह्म आदि है । उस एक वस्तुका स्वरूपही यह विश्वरूप अथवा सवरूप है । जो रूप दीखता है वह उसी सद्बस्तुका है । उस सद्बस्तुको छोड़कर यहां दूसरी वस्तुहि नहीं है । जो भी कुछ यहां है वह उसकाही प्रकटीकरण है । यही ईश्वर है और यही सब कुछ है । इसीका नाम 'सर्वभाव' है । यही सर्वभावसे उस एक अद्वितीय सद्बस्तुको जानना है । अब सर्वभावसे उसकी उपासना करना भी इसी तरह है । सबकी उपासना एक समय तो हो ही नहीं सकती । उपासक की मर्यादा छोटी होनेसे वह विश्वरूपके किसी छोटेसे अंशकीहि सेवा कर सकता है । परंतु जिस अंशकी सेवा करनी है वह अंश उस पूर्णका अंश है ऐसा जानकर और वह अंश उससे पृथक् नहीं है ऐसा मानकर, इस अंशकी सेवा ही सबकी सेवा है इस तरह सर्वभावसे सेवा करनी चाहिये । जैसी मनुष्यके किसी अवयवकी सेवा करनेसे उसकी सेवा हो सकती है, इसी तरह विश्वात्माके किसी अंशकी अखंडभावसे सेवा करनेसे ही वह विश्वात्माकी सेवा हो सकती है । यह है सर्वभावसे सेवा करनेका तात्पर्य ।

खंडभावसे, असर्वभावसे सेवा करनेकी बात तो सब जानते ही हैं, मैं अलग हूं, मेरा उपास्य अन्यविश्वसे पृथक् है, अन्य विश्व मर जाय तो भी पर्वाह नहीं, मेरी, मेरी जातीकी और मेरे उपास्यकी प्रतिष्ठा हुई तो बस है, इस तरह जो किया जाता है वह खंडभावसे सेवा है । यही अपूर्ण अर्थात् असर्वभाव सब द्रव्योंकी जड़ है, अतः सब दुःख इसीसे उत्पन्न होते हैं ।

इसी कारण यहां कहा है कि जो सर्वभावसे पुरुषोत्तमको जानता है वह (अ-संमूढ) ज्ञानविज्ञानसंपन्न होता है और वही (सर्वविद् भवति) सब कुछ जाननेवाला होता है । यही उच्चतम शास्त्र है इसीके जाननेसे मनुष्य कृतकृत्य होता है । कृतकृत्यका आशय यह है कि जिस रीतिसे कर्म करना चाहिये उस रीतिसे वह कर्म कर सकता है । कर्तव्य उत्तम रीतिसे वह करता है । अशुद्धभावसे वह कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वह सब जानता है और उसमें किसी प्रकारका अज्ञान रहता नहीं है ।

कृतकृत्य होनेके लिये सर्वभावसे विश्वरूपको जानना चाहिये और सर्वभावसे उसकी सेवा करनी चाहिये । इस तरह जाननेवाला अपने आपको विश्वरूपमें संमिलित देखता है और विश्वरूपको भी अपनाही रूप जानता है । सब अखंड एकरस जीवन है ऐसा जाननेपर अशुद्धी होनेकी संभावनाही नहीं है । अपनी आवश्यकताकी पूर्ति करना भी जिसको विश्वसेवा प्रतीत होती है और विश्वसेवा भी जिसको अपनीहि सेवा करनेके समान प्रतीत होता है, वही सर्वभावसे व्यवहार करता है और वही कृतकृत्य होता है ।

पन्द्रहवें अध्यायका मनन ।

पुरुषोत्तमयोग ।

इस पंद्रहवें अध्यायमें 'पुरुषोत्तमयोग' कहा है। पुरुषोत्तम के साथ अपना योग करना, अथवा पुरुषोत्तमसे मैं भिन्न नहीं हूं इसका अनुभव करना ही इस अध्यायका ध्येय है। इसका अनुभव करनेके लिये पुरुषोत्तम का स्वरूप जानना चाहिये। वह पुरुषोत्तमका स्वरूप इस तरह जानना योग्य है—

पुरुषोत्तम का स्वरूप ।

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥

गी० १५।१८

क्षरपुरुष और अक्षरपुरुष ऐसे दो पुरुष हैं। इन दोनोंसे श्रेष्ठ जो है उसका नाम पुरुषोत्तम है। क्षरपुरुष, अक्षरपुरुष और उत्तमपुरुष ऐसे तीन पुरुष हैं, उनमें जो उत्तम पुरुष है वह तीनोंमें उत्तमोत्तम होनेसे उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। यह शेष दोनोंसे पृथक् नहीं है, परंतु क्षर और अक्षर उस पुरुषोत्तम में एकरूप हुए हैं। इस विषयको समझानेके लिये एक उदाहरण लेते हैं।

अपनेपास शरवत है, इसमें जल है और मिश्री है। यहां जल+मिश्री=शरवत ये तीन पदार्थ हुए। जल एक वस्तु है, मिश्री दूसरी वस्तु है, जलसे श्रेष्ठ और मिश्रीसे उत्तम एक तीसरी वस्तु है उसका नाम शरवत है। इसमें जल और मिश्री एकरूप हो गयी है। इसी लिये शरवत कह सकता है कि चूंकि मैं जलसे श्रेष्ठ और मिश्रीसे भी उत्तम हूं। यह बात स्पष्ट है कि केवल जलसे और केवल मिश्रीसे अर्थात् इन दोनोंसे शरवत उत्तम होता है, तथा ये

दोनों पदार्थ शरवतमें एकरूप होकर रहते हैं।

इसी तरह क्षर-पुरुष (पंचभूत मन, बुद्धि और अहंकार), तथा अक्षरपुरुष (जीवतत्त्व) ये दोनों पुरुष हैं। परंतु ये पुरुष ऐसे नहीं हैं कि जो अलग अलग बातलोंमें भरकर रखे जा सकते हैं। ये सवेत्र एक दूसरेके साथ एकरस मिले जुले हैं, तथापि कल्पनासे इनका भेद विदित होता है। जैसा ढेला और मीठास ये कभी अलग न होनेवाले पदार्थ परस्परभिन्न हैं ऐसा ही जागतिक बुद्धिको दीखता है। इनका जो एकरूपमें मेल है वही पुरुषोत्तम है, क्योंकि इसके रूपमें क्षर भी है और अक्षर भी है।

क्षर + अक्षर = पुरुषोत्तम ।

{ पंचभूत
मन-बुद्धि-
अहंकार } + जीवतत्त्व = उत्तम पुरुष ।

इस तरह पुरुषोत्तममें क्षर भी आगया, अक्षर जीवतत्त्वभी आगया और दोनोंका मेल होकर होनेवाला पुरुषोत्तम भी इसी में आगया है। इस तरह पुरुषोत्तममें पृथ्वी-आप-तेज-वायु-आकाश-मन-बुद्धि-अहंकार-जीवतत्त्व इन नव तत्त्वोंका एकरस मीलन है।

ये एकरस पहिले नहीं थे और पश्चात् मिले ऐसी बात नहीं है। सदांसर्वदा ये सब भासमान तत्त्व एकरस ही हैं। अविवेकके कारण हमें जो भिन्नता प्रतीत हुई वह विवेकसे दूर होगई इतना ही समझना चाहिये।

जैसा जलका बर्फ किया गया, अथवा जलकी भांप बनाई तो बर्फ-जल-भांपमें भिन्न भिन्न भावके अनुभव होते हैं, तथापि आप्तत्व के ही ये रूप हैं, अथवा मिश्रीके अनेक पदार्थ

बनाये तो भी विभिन्न पदार्थोंका भान होते हुए भी उन सबका मिश्रण कदापि हटता नहीं, इसी तरह एक सद्रस्तु-एकही पुरुषोत्तम-अनेक रूपोंमें प्रकट हुआ, तो उसमें भिन्नता किसी भी रीतिसे आ नहीं सकती ।

इलेक्ट्रान्स

आजकल की साइन्स एकमतसे कहती है कि विद्युत्कणों (इलेक्ट्रान्स) से ही विश्वकी सब वस्तुएं बन गयी हैं । येही विद्युत्कण अनंत वस्तुओंके रूपोंमें हमारे सम्मुख उपस्थित हैं । बिजली, बिजली की तार, बिजलीके स्तंभ, बिजलीके दीप, आदि सब विद्युत्कणोंसे ही बने हैं ।

ये पदार्थ अनंत हैं, विभिन्न गुणधर्मवाले हैं तथापि वे एकही सत्त्वसे बने हैं । यही बात-

इन्द्र = विद्युत्

‘ इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । ’ (ऋग्वेद)

‘ इन्द्र अपनी सामर्थ्यसे अनंतरूपोंमें प्रकट होता है । ’

यहां इन्द्र नाम विद्युत्का ही है । जो सायन्सने कहा वही वेदने इतने सहस्रों वर्षोंके पूर्व कहा था । अस्तु । इस तरह एकही पुरुषोत्तम विश्वरूपमें प्रकट हुआ है ।

अखंड विश्वरूप

क्या इस विश्वरूपमें हमारा रूप नहीं है? अवश्य है, फिर हमारा रूप भी किसका रूप है? उत्तरमें कह सकते हैं कि जिसका यह अखंड-विश्वरूप है उसीका यह रूप है । जहां दूसरी वस्तुही नहीं वहां दूसरे किसका रूप हो सकता है ? अर्थात् मैं, तू, वह, यह सब व्यवहार पुरुषोत्तमके ही रूपमें हो रहा है इसमें संदेह नहीं है ।

पुरुषोत्तम

जीवतत्त्व

अहंकार

मनबुद्धि

आकाश

वायु

तेज

आप

पृथ्वी

पुरुषोत्तमही स्वयं हरएक स्थूल रूपमें नटवत् प्रकट हो रहा है । जिस तरह एकही ‘अ’ कार सर्व वर्णमालाका रूप धारण करके पश्चात् वाङ्मयके अनेक रूपोंमें प्रकट होता है, उसी तरह यहां समझना चाहिये । एकहि ‘अ’ कारकी सब वर्णमाला बनी होगी तो भी शब्दोंके उलटपुलट अर्थ होते ही हैं, इसी तरह एकही सत्त्वका सब विश्व बना होनेपर उस विश्वमें द्वन्द्वभाव प्रकट हुआ तो भी उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कारण यह है कि—

ये चैव सान्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।
मत्त एवेति तान्विद्धि, न त्वहं तेपु, ते मयि ॥

भ० गी० ७।१२

“जो सात्त्विक राजस और तामस भाव इस विश्वमें प्रकट हो रहे हैं वे सबके सब

आत्मासे ही हो रहे हैं। " केवल सात्त्विक भाव आत्मासे हुए और तामस भाव किसी दूसरे सैतानसे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। एकही आत्मा है, दूसरी सैतान नामक कोई वस्तु नहीं है। अतः एकही सद्बस्तुसे ये सब विविध भाव उत्पन्न होते हैं।

इस आत्माकाही यह विश्वरूप है और उसीमें हम सब संमिलित हैं। अतः हम सब उससे भिन्न नहीं हैं। यह विश्व उसीका शरीर है। प्रत्येक मनुष्यका अथवा प्राणीका एक शरीर होता है। उस प्राणीके आत्माका दर्शन तो किसीको होता ही नहीं, जो दर्शन होता है वह उस प्राणीके शरीरकाही दर्शन होता है। इससे स्पष्ट है कि आत्माका साक्षात्कार उसकी प्रकृतिमेंही होना है। अतः इस विश्वात्माकी प्रकृति कौनसी है, इसको प्रथम जानना चाहिये। इस विश्वात्माकी प्रकृतिका वर्णन इस तरह किया है—

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥

(भ० गी० ७)

यहां परमेश्वरकी प्रकृति नवविध है, ऐसा कहा है। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और जीवतत्त्व यह नवविध शरीर ही पुरुषोत्तमका है। इस शरीरमें संपूर्ण भूतमात्र हैं, संपूर्ण विश्व है, इससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। प्रकृतिका ही अर्थ शरीर है।

हमारे शरीरमें पंचभूत-मन बुद्धि अहंकार और जीवभाव हैं, जो पुरुषोत्तमके शरीरके घटक हैं वेही घटक हमारे शरीरमें हैं। पुरुषोत्तमका शरीर विश्वव्यापक है, उसीका थोडासा भाग

लेकर हमारा शरीर बना है। अतः कहा है—

ममैवांशो जीवलोकं जीवभूतः सनातनः ।
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ।
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ॥ ८ ॥
श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥

(भ० गी० १५)

"ईश्वरकाही अंश- अर्थात् पुरुषोत्तमकाही अंश यहां जीव हुआ है। वह यहां शरीरमें प्रकट होकर पांच ज्ञानेन्द्रियोंके सहित मनको अपने साथ आकर्षित करता है। जिस शरीरके अन्दर जाता है अथवा जिस शरीरसे बाहर जाता है, वायु गंधको अपने साथ ले जानेके समान, यह इंद्रियोंको अपने साथ ले जाता है। श्रवण, दर्शन, स्पर्शन, रसन, घ्राण और मन इन इंद्रियोंपर यह अधिष्ठाता होकर सब विषयोंका सेवन करता है।" इस तरहके वर्णनोंसे स्पष्ट होता है कि विश्वात्माका एक अंश इस शरीरमें जीव होकर रहा है। अंशी विश्वात्मा है और अंश जीव है। अंशीसे भिन्न अंश नहीं हो सकता।

अपने शरीरमें जो स्थूल पार्थिव भाग है, वह विश्वात्मा के पार्थिव शरीरका अंश है, अपने शरीरमें जो प्रवाहरूपसे आप तत्त्व है, वह विश्वात्माके आपोमय शरीरका अंश है। अपने शरीर में जो तेजस्वी भाग है, वह सर्वात्माके तेज शरीर का अंश है। इसी तरह अपने अंदर वायुरूपी प्राण है और अवकाश रूप आकाश है, मनन करने वाला मन है, ज्ञानग्रहण करनेवाली बुद्धि है और अहंकार भी सर्वोपरि 'मैं' करके रहा है, ये सब अंश विश्वात्माके विश्वव्यापक प्राण, अवकाश, मन, महत्तत्त्व और अहंकारके अंश हैं। हमारे पास जो कुछ है, वह विश्वात्माके विशाल शरीरसे ही लिया हुआ है। जो पूर्णतः विश्वशरीरमें है, वही अंशतः हमारे शरीरमें है

और जो अंशतः हमारे शरीरमें है वही पूर्णतः विश्वात्माके विश्वशरीरमें है। यह पंचभूतात्मक विश्वशरीर परमात्माका है, इस विषयमें जैसा यहां भगवद्गीतामें कहा है, वैसाही बृहदारण्यकोपनिषद् में विस्तारसे कहा है-

...यस्य पृथिवी शरीरं...यस्यापः शरीरं...
यस्याग्निः शरीरं...यस्यान्तरिक्षं शरीरं...
यस्य वायुः शरीरं...यस्य द्यौः शरीरं...
यस्यादित्यः शरीरं...यस्य दिशः शरीरं...
यस्य चन्द्रतारकं शरीरं...यस्याकाशः
शरीरं...यस्य तमः शरीरं...यस्य तेजः
शरीरं...यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं...
यस्य प्राणः शरीरं...यस्य वाक्शरीरं...
यस्य चक्षुः शरीरं...यस्य श्रोत्रं शरीरं...
यस्य मनः शरीरं...यस्य त्वक्शरीरं...
यस्य विज्ञानं शरीरं...यस्य रेतः शरीरं,
यः...अन्तरो यमयति, एष त आत्मा
अन्तर्याम्यमृतः (एष) द्रष्टा... श्रोता...
मन्ता...विज्ञाता, एष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ।
(बृ० उ० ३।७।३-२३)

‘परमात्माका शरीर “पृथिवी-आप-अग्नि-अन्तरिक्ष-वायु-द्यौ-आदित्य-दिशा-चन्द्र-तारका-आकाश-तम-तेज-सर्वभूत-प्राण-वाणी-चक्षु-श्रोत्र-मन-त्वचा-विज्ञान-रेत” है। यह परमात्मा इनके अन्दर रहता हुआ इनका नियमन करता है, यही मनुष्यका अमर आत्मा है, यह द्रष्टा श्रोता मननकर्ता ज्ञाता है, यही तेरा आत्मा है।’

भगवद्गीता (अ० ७।४-६) में नवविध शरीर कहा है और यहां इक्कीस पदार्थोंकी गिनती की है, परंतु अधिक वस्तुएँ गिननेसे विशेष स्पष्टीकरण ही हुआ है, नवविध पदार्थोंसेही ये अनेक पदार्थ बने हैं। अस्तु। यहां पाठकोंको परमेस्वरके विश्वशरीरकी कल्पना हो सकती है। इस पुरुषोत्तमके विश्वशरीरमेंहि

सब प्राणियोंके शरीर समाये हैं और हमारे शरीर भी उसी विश्वशरीरके अंश हैं। उससे पृथक् कोई नहीं है।

संपूर्ण विश्व एकही अखंड जीवन है, ऐसा यहां कहा है और यही विश्वात्मा पुरुषोत्तम है। जन्मनेवाले भी उसीमें और मरनेवाले भी उसीमें हैं। जनन और मरण सतत होने-परभी विश्वात्मस्थितिमें कोई न्यूनाधिक नहीं होता। वह जैसा था, वैसा है और वैसाही सदा रहेगा।

इस विश्वात्माकाही यह सब विश्वरूप है। क्या यह विश्वरूप साधकके अनुभवमें आसकता है? यह मेरा ही रूप है, ऐसा साधक कभी न कभी अनुभव कर सकता है? यह शंका यहां उत्पन्न हो सकती है। इसके उत्तरमें निवेदन है कि यह अनुभव साधक भी कर सकता है। पहिले विश्वात्मस्वरूपका ज्ञान सद्गुरुसे प्राप्त करना चाहिये और पश्चात् उसका अच्छी तरह मनन करना चाहिये। जितना मनन होगा, उतनाही यह अपने व्यवहारमें भी लानेका यत्न करना चाहिये।

यहां प्रश्न हो सकता है कि इस ज्ञानको व्यवहारमें कैसे लाया जा सकता है? इसके उत्तरमें कह सकते हैं कि यह ज्ञान व्यवहारमें प्रयुक्त किया जा सकता है। वस्तुतः यह ज्ञान इसी लिये कहा गया है कि व्यवहारमें प्रयोग किया जावे और इस ज्ञानसे निर्दोष व्यवहार होता रहे। यह श्रेष्ठ ज्ञान है और जो व्यवहार इस ज्ञानसे होगा, वह भी श्रेष्ठ व्यवहार ही होगा। इस ज्ञानको जो ठीक ठीक आत्मसात् करेंगे, उनसे सदोष व्यवहार हो ही नहीं सकता।

यस्मिन्सर्वाणि भूतानि

आत्मा एव अभूद्विजानतः। (वा. य. ४।७)

‘जिसको सब भूत आत्मा ही हो गये,’ उसको ही (विजानतः) सच्चा ज्ञान हुआ। इस समय

उसको सब भूत-सब पदार्थ आत्माके ही रूप हैं ऐसा प्रत्यक्ष होगा, अथवा आत्माही सब रूपोंमें प्रकट हो रहा है ऐसा प्रत्यक्ष होगा, अथवा ईश्वर ही सब कुछ रूप धारण किये हैं ऐसा दिखाई देगा अथवा यह सब मेरा ही रूप है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होगा । ये सब वाक्य एकही आशयको दर्शा रहे हैं, यह बात भूलना किसीको उचित नहीं है । तदाकारवृत्ति होने पर यह अनुभव आवेगा, तबतक यह ज्ञान केवल शब्दोंके ही रूपमें रहेगा ।

परोक्षकृत मंत्र ।

(पहिला अनुभव)

गुरुके पाससे ज्ञान प्राप्त होते ही, अथवा शब्दोंके द्वारा बुद्धिद्वारा इस ज्ञानको समझमें आतेहि जो अनुभव आवेगा, वह यह है—

पुरुष एवेदं सर्वं । (ऋ. १०।१०।२)
आत्मा वा इदं सर्वं । (छां० उ० ७।२५।२)
नारायण इदं सर्वं । (नारा० उ० २)
ब्रह्म खल्विदं सर्वं । (मैत्री उ. ४।६)
वासुदेवः सर्वं ॥ (गी० ७।१९)

‘पुरुष, आत्मा, नारायण, ब्रह्म, वासुदेव ये जिसके नाम हैं वह, सद्रस्तु इस विश्वके रूपमें प्रकट हुई है ।’ यह सब तृतीय पुरुषका प्रयोग है । ‘वह ईश्वर इस विश्वरूपमें प्रकट हुआ है ।’ ईश्वर करके कोई है, वह अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ, परंतु शब्दप्रमाणसे वह है, ऐसा मैं मानता हूं और वही विश्वरूप हुआ है यह भी शब्द-प्रमाणसे मैं स्वीकार करता हूं । इस तरहके तृतीय पुरुषके (वह करके कहे हुए) जो वेद-वचन होते हैं, उनका नाम श्रुति है । गुरुके उपदेशसे श्रवण करके यहां ज्ञान प्राप्त हुआ है । ‘यह विषय प्रत्यक्ष नहीं हुआ । यह केवल श्रुति’ है, केवल ऐसा सुनकर माना है । ईश्वर करके कोई है, उसको आत्मा ब्रह्म नारायण वैश्वानर आदि कहते हैं, वही सब कुछ भूत भविष्य

वर्तमानकालका विश्व बना है, वही सबका आत्मा है । यह अप्रत्यक्ष ज्ञान है, श्रौत ज्ञान इसे कहते हैं ।

इसको सबसे प्रथम प्राप्त करना चाहिये । इसीका मनन करना और इसीको प्रत्यक्ष करना है । इन्हीं मन्त्रोंको ‘परोक्षकृत मंत्र’ कहते हैं । ‘श्रुति’ ही परोक्षकृत मंत्र है ।

प्रत्यक्षीकृत मंत्र ।

(दूसरा अनुभव)

साधक जब गुरुमुखसे सुनता है कि ‘सब भूत आत्माही है,’ जब वह इसका मनन करने लगता है, तब अनेकवार उसे संदेह होता है कि (सर्वाणि भूतानि आत्मा एव) सब भूत आत्मा ही कैसे हो सकते हैं ? भूतमात्र बनते विगडते हैं और आत्मा अखंड एकरस है, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं ? ऐसी अनंत शंकाएं साधकके मनमें उठती हैं, वह अपने गुरुसे शंका पूछता है, गुरु उसका समाधान करता है और शंका शनैः शनैः दूर होती जाती है, एकताका अनुभव होता जाता है ।

पहिले पार्थिव तत्त्वकी एकता देखी जाती है, पश्चात् आप तत्त्व विश्वभरमें है ऐसी प्रतीति होती है, नंतर तेजस्तत्त्व सर्वत्र है इसका अनुभव सर्वत्र रूपदर्शनसे स्पष्ट होता है । रूप तेजस्तत्त्वका ही गुण है और वह रूप सर्वत्र है, कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां रूप नहीं है, अतः सर्वत्र तेजस तत्त्वके होनेका निश्चय होता है । इसी तरह वायु आकाश मन बुद्धि अहंकारका होना सर्वत्र अनुभवमें आता है । सर्वत्र अवकाश की उपस्थिति है, यह तो तेजस्तत्त्वके समानही प्रत्यक्ष होनेवाली बात है । इसी तरह अहंकार भी सर्वत्र है । प्रत्येक कृमी कीट ‘मैं हूं’ ऐसा कहताही है, इससे भी वनस्पतिसृष्टिमें प्रत्येक वनस्पति ‘मैं हूं’ और मैं सर्वत्र बहुत होकर फैलूंगी ।’ (एकोऽहं बहु स्यां) ऐसा कहती है । ‘मैं हूं’ यह अहंकार कोई छोड़ना नहीं चाहता, यहां कोई मरना नहीं चाहता, सब कोई बढ़ना

चाहते हैं । इस तरह अहंकारको सर्वत्र देखनेसे ज्ञानैः ज्ञानैः सर्वत्र अहंकारके अनुसंधानसे 'एकात्मप्रत्यय' होने लगता है ।

जब साधकको इतना प्रत्यक्ष अनुभव आता है तब वह साधक कहता है कि 'हे ईश्वर ! तू ही सब कुछ हो ' इ० जैसा-

त्वं अक्षरं परमं वेदितव्यं ।

त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता

सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥१८॥ (गी० ११)

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः ॥ (गी० १८।३८)

'हे ईश्वर ! तूहि अविनाशी ज्ञेय वस्तु है, तू ही इस विश्वका परम आश्रय है, तूही सनातन है और शाश्वत धर्मका रक्षक है । तूहि आदि-देव और पुराण पुरुष है।' इस तरह परमेश्वरको प्रत्यक्ष पुकारनेवाली भाषा भक्त इस समय बोलता है ।

वह परमेश्वरकी उपस्थिति सर्वत्र देखता है और मेरे चारों ओर वह है ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करता है । अपने शरीररूपी रथपर अपनी सहायता करनेके लिये वह उपस्थित है और अपनी सहायताके लिये उसने सब कुछ कर रखा है, इस बातको साधक इस समय प्रत्यक्ष देखता है । किसी स्थानपर वह साधक देखे, तो वहां वह ईश्वर साक्षात् है, ऐसा वह देखता है । इसलिये साधक इस समय ईश्वरको 'तू' करके पुकारता है, प्रत्यक्ष स्पर्श करनेका अनुभव लेता है, प्रभुके प्रेमका अनुभव करता है, गद्गद होता है । यह साक्षात्कार की अवस्था है । इस समय उसकी प्रार्थना इस तरह होती है—

चि न इन्द्र मृधो जहि

नीचा यच्छ पृतन्यतः ।

यो अस्मानभिदासति

अधरं गमया तमः ॥ (ऋ० १०।१५।१४)

'हे प्रभो ! हमारे शत्रुओंका नाश करो, सेना-द्वारा हमारे ऊपर हमला करनेवालोंको पराजित करो और जो हमको दास करता है उसको अन्धेरेमें भेज दो अर्थात् उसकी दुर्गति करो।' तथा—

त्वमेव सर्वं मम देवदेव ।

'हे प्रभो ! तू ही मेरा सब कुछ है।' इत्यादि रीतिसे प्रत्यक्ष देवताको संमुख रखकर बोलनेके समान भक्त देवताके साथ बातचीत करता है, मांगता है, प्रार्थना करता है, इ०

इस समय देवता इसको प्रत्यक्ष होती है, परंतु इस समय देवता देनेवाली और मैं लेनेवाला यह भावना रहती है । इसके पश्चात् भी भक्तकी उन्नति होती रहती है और आगे जाकर वह देवतासे अपना तादात्म्य अनुभव करता है, यह उच्चसे उच्च भूमिका है ।

अहंकारादेशके मंत्र ।

(आध्यात्मिक ऐक्यका अनुभव)

इस समय साधक देवतासे तादात्म्य प्राप्त करता है । देवतासे अपना अभेद-संबंध अनुभवता है । इस अनुभवके मंत्र ये हैं—

अहमिन्द्रो न पराजिग्ये । (ऋग्वेद)

'मैं इन्द्र-हूं, मेरा पराजय नहीं होगा ।' इस तरहके मंत्र आध्यात्मिक होते हैं । अर्थात् देवताके साथ अभेदका अनुभव इसमें होता है । इन मंत्रोंका नाम 'वेद' होता है, क्योंकि इनमें देवताका प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ होता है । श्रुति और वेदमें यह भेद है । स्वयं देवतांश होनेका अनुभव साधकको इस तरह होता है । भगवद्गीतामें भी यही दर्शाया है—

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥२॥
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा

रसात्मकः ॥ १३ ॥

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।
प्राणापानसमायुक्तः पचास्यन्नं चतुर्विधम् ॥१४॥
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो
मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५ ॥ (भ०गी० १५)

“जो तेज सूर्य चन्द्र और अग्नि में है, वह मेरा तेज है। भूमिमें प्रविष्ट होकर मैं अपनी शक्तिसे रसात्मक सोम बनकर सब औषधियोंको पुष्ट करता हूं। मैं सब विश्वका नेता होकर सब प्राणियोंके देहोंमें रहकर प्राण और अपानसे युक्त होता हुआ चतुर्विध अन्नका पाचन करता हूं। मैं ही सबके हृद्योंमें हूं, मुझसे ही स्मरण, ज्ञान और विस्मरण होता है। सब वेदोंके द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं और मैंही वेदान्त का कर्ता और वेदका ज्ञाता हूं।”

यह साधक इस समय विश्वात्माके स्वरूपमें मिला होता है, विश्वात्मासे अभिन्न होता है, मैंही देवतारूप हूं यह प्रत्यक्षानुभव इस समय इसको आता है। ये तीनों अनुभव उपनिषदोंमें स्पष्ट रीतिसे कहे हैं। इस विषयकी सुबोधताके लिये इन वचनोंको यहां पाठक अवश्य देखे-

- १ स एवाधस्तात्स उपरिष्ठात्स पश्चात्स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदं सर्वमिति ॥
- २ अथातोऽहंकारादेशः-
अहमेवाधस्तादहमुपरिष्ठादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेदं सर्वमिति ॥ १ ॥
- ३ अथात आत्मादेशः-
आत्मैवाधस्तादात्मोपरिष्ठादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेदं सर्वमिति ॥
- ४ स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन-

आत्मानन्दः स स्वराड् भवति । तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ।

५ अथ येऽन्यथातो विदुः, अन्यराजानस्ते अक्षय्यलोका भवन्ति, तेषां सर्वेषु लोकेष्व-
कामचारो भवति ॥

(छा० उ० ७।२५।१-२)

(१) अब ‘वह’ शब्दसे वह ज्ञान कहते हैं-
‘वह (ईश्वर) नीचे, वही ऊपर, वही पीछे, वही आगे, वह दाईं और वही बाईं ओर अर्थात् वही सब कुछ है ।’

(२) अब ‘अहं’ शब्दसे वही कहते हैं-
‘मैं नीचे, मैं ऊपर, मैं पीछे, मैं आगे, मैं दाईं ओर और मैं बाईं ओर अर्थात् मैंही सब कुछ हूं ।’

(३) अब ‘आत्मा’ शब्दसे वही ज्ञान कहते हैं—

‘आत्मा नीचे, आत्मा ऊपर, आत्मा पीछे, आत्मा आगे, आत्मा दाईं ओर और आत्मा बाईं ओर अर्थात् आत्मा ही सब कुछ है ।’

(४) जो इस तरह देखता है, इस तरह मानता है, इस तरह जानता है, वह आत्मामें रमता है, आत्मामें क्रीडा करता है, आत्मासे मिलता है और आत्मासे आनंदित होता है। इस समय वह स्वराट्- [स्वयं राजा-स्वयं प्रकाश—स्वतंत्र] होता है। इसकी गति सब लोकोंमें स्वेच्छासे होती है।

(५) परंतु जिनको यह ज्ञान नहीं है, वे दूसरेको राजा माननेवाले अर्थात् दूसरेको अपना स्वामी माननेवाले परतंत्र होते हैं, उनको अक्षय लोक कभी नहीं मिलता, उनकी परतंत्रताके कारण उनकी गति सब लोकोंमें नहीं हो सकती ।

इस छांदोग्य उपनिषद्में स्पष्ट कहा है कि जबतक ‘मैंही विश्वरूप आत्मा हूं’ ऐसा प्रत्यक्षानुभव नहीं होता, जबतक साधक दूसरेको

अपना अधिपति माननेवाला परतंत्र ही रहता है। वह जिस समय जानता है कि मैं ही आत्मा हूँ तब वह स्वतंत्र और मुक्त होता है। इस वचनमें (सः) वह, (अहं) मैं और आत्माके निर्देश से एकही आत्माका ज्ञान कहा है। इसमें (अहं) मैं के निर्देशसे जो कहा है वैसा ज्ञान जिस समय साधकको होगा, उसी समय वह अपने आपको ही सर्वव्यापक अनुभव करेगा और अपनेसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है ऐसा अनुभव करता हुआ पूर्ण स्वतंत्रताका अनुभव करेगा।

पहिला अनुभव- वह ईश्वर सब कुछ है,
दूसरा अनुभव- तू ईश्वर सब कुछ है,
अन्तिम अनुभव- मैं सब कुछ हूँ।

पहिले दो अनुभव अपनी अपूर्णताके हैं, तीसरा अनुभव अपनी पूर्णताका है। इस पूर्णताके अनुभवमें ही ' जो आदित्यमें तेज है, वह मेरा है ' ऐसा कह सकता है। इस रीतिसे विश्वात्माका अनुभव साधकको प्राप्त होता है। हर एक साधक इस अनुभवकी कसौटीसे अपनी परीक्षा कर सकता है और अपनी कितनी उन्नति हो चुकी है, इसका निश्चय कर सकता है।

व्यक्ति, कुटुंब, जाति, देश, राष्ट्र यहाँ तक अपना संबंध जोड़ने तक साधारणतः मनुष्यकी उन्नति अंशतः हुई है। ' वसुधैव कुटुंब ' माननेकी वृत्ति संन्यासाश्रममें करनेकी प्रथा वर्णाश्रमधर्मनेही भारतीयोंको समझायी है। इसके पश्चात् सूर्यचन्द्रका तेज भी मेरा ही है, यह सीढ़ी है। पाठक इसका विचार करें और अपनी अवस्थाका ज्ञान प्राप्त करें।

सर्वत्र आत्मस्वरूप देखनेवाला व्यवहार कैसा कर सकता है? यह भी एक प्रश्न लोग किया करते हैं।

मान लीजिये कि किसी साधकको ' पुरुषो-

त्तम-योग ' की साधनासे ' मैं ही सब कुछ (अहं एव इदं सर्वं) हूँ ' ऐसा निश्चित ज्ञान हुआ। वह मानो पुरुषोत्तमरूपही हुआ है। वह सबको पुरुषोत्तमरूप अथवा अपना ही रूप मानेगा। उसके सामने शिष्य उपस्थित हुआ तो समझेगा कि पुरुषोत्तमही शिष्यभावसे संमुख आगया है अथवा मैं ही शिष्यरूपसे सम्मुख आगया हूँ। दोनों अवस्थाओंमें वह निष्कपट भावसे अध्यापन करेगा। क्योंकि कपट अपने ही से नहीं हो सकता।

इसी तरह पुरुषके सामने स्त्री आगयी, बैद्य या डाक्टरके सामने रोगी आया, अधिकारीके सामने प्रजाजन आगया, मालिकके सामने नौकर उपस्थित हुआ अथवा राजाके सामने कोई मनुष्य आगया, तो इन सब आत्मज्ञानियोंका व्यवहार पूर्ण निष्कपट भावसे होगा। जितना निष्कपट व्यवहार अपने साथ किसीका हो सकता है, उतना निष्कपट और सीधा व्यवहार अन्योके साथ हो सकता है। सर्वात्मभावसे जब व्यवहार होगा, तब ऐसा सीधा व्यवहार हो सकता है।

जो ज्ञानी होगा वह सर्वात्मभावको जानकर सहज भावसे ही सरल और निष्कपट व्यवहार कर सकता है, अथवा उनसे सरल व्यवहार स्वयं हो सकता है। परंतु सब अन्य लोग भी सबका आत्मा एकही है, यह अखंड एकरस अनन्यभाव बुद्धिद्वारा जानकर, ज्ञानीको अपना आदर्श मान कर सरल व्यवहार करें। इस तरह लोगव्यवहारसे छल कपट पूर्णतया दूर हो सकता है।

इस पुरुषोत्तम-विद्याको व्यवहारमें इस तरह लाया जा सकता है। वर्णधर्म और आश्रमधर्म में प्रारंभसे यही पाठ मिलता है। पूर्ण ज्ञान न होते हुए भी वर्णाश्रमधर्मके पालनसे मनुष्य, ज्ञान होनेके समान ही उत्तम व्यवहार करनेमें

समर्थ होता है। वर्णाश्रमधर्ममें रहनेवाला साधक अपने धर्मपालनके मिससे अहिंसा, संयम, इन्द्रियनिग्रह आदि करता है। और पुरुषोत्तम-स्वरूपको यथार्थ रीतिसे जाननेवाला सिद्ध पुरुष अपनी सहज वृत्तिसे अहिंसाशील, संयमी और इन्द्रियनिग्रही होता है। हिंसा, स्वैराचार आदि वृत्ति उसके मनमें उठतीहि नहीं। सिद्ध पुरुष होनेपर जो आचार सहज वृत्तिसे होगा, वही आचार प्रयत्नसे वर्णाश्रमधर्ममें हरएक मनुष्यको करना पड़ता है। इससे पाठकोंको ज्ञात हुआ होगा कि पुरुषोत्तमयोग सिद्ध होने-पर क्या होगा और उससे पूर्व कैसा आचरण करना होगा।

जो विश्वरूप भगवद्गीताके ११ वें अध्यायमें बताया गया है, वह सब विश्व अखंड एकरस अनन्य वस्तु है, यह स्पष्ट करनेके लिये ही बताया है। यहां एकही वस्तु है जिसपर इन विश्वगत पदार्थोंका रूप दीख रहा है। विश्व मिथ्या नहीं है, परंतु पुरुषोत्तमरूप ही है। अर्थात् सबही पुरुषोत्तमके रूप हैं, ऐसा मानकर जो साधक व्यवहार करेंगे, उनके व्यवहारमें अशुद्धि हो ही नहीं सकती। क्योंकि उनका सब व्यवहार पुरुषोत्तमके साथ ही होता है। जो अपना सब व्यवहार परमेश्वरके साथ हो रहा है ऐसा जानकर अथवा मानकर व्यवहार करेंगे, उनसे अत्यंत शुद्ध व्यवहार होगा, इसमें क्या संदेह हो सकता है?

अपने कर्मोंसे परमेश्वरकी पूजा करने (गी. १८।४६) का जो आदेश है वह भी परमेश्वरको सब भूतोंमें देखनेका अथवा सब रूपोंको परमेश्वरके रूप माननेका ही आदेश है। मनुष्य जो कुछ करता है, वह परमेश्वरकी पूजा करनेकी अभिलाषासे ही करे। तृपित मनुष्यको जल दिया, तो वह परमेश्वर को ही दिया है, भूखे मनुष्य को अन्न दिया, तो वह परमेश्वरको ही दिया है। ऐसे कर्मोंसे परमेश्वरकी पूजा होती

है। प्रत्यक्ष परमेश्वरके ये रूप हमारे सामने आते हैं। इनसे हम जो व्यवहार करते हैं, वह प्रत्यक्ष परमेश्वरसे ही व्यवहार हो रहा है। जो मनुष्य अथवा पशुपक्षी हमारे सामने आता है, वह परमेश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। उससे हम कैसा व्यवहार करते हैं? स्वकर्मसे उसकी पूजा करते हैं, या उसको कष्ट पहुंचा देते हैं? इसका विचार हरएक को करना चाहिये।

परमेश्वरसे व्यवहार ।

दूसरोंपर अत्याचार किया जाता है, दुराचार किया जाता है, लूटमार की जाती है, धोखे-बाजी की जाती है, यह सब व्यवहार परमेश्वरसे होता है। फिर इससे कौन कैसा बचेगा? प्रत्यक्ष प्रभुके साथ कुव्यवहार करनेसे उस अपराधसे बचनेका कोई साधन नहीं है। पुरुषोत्तमयोग हो रहा है, परंतु कैसा योग हो रहा है? जो चल रहा है, वह सब पुरुषोत्तमसे ही योग हो रहा है, परंतु जो जानेंगे वे निर्दोष आचरण करनेद्वारा पुरुषोत्तमकी पूजा करेंगे और दूसरे पुरुषोत्तमको कष्ट देनेके कारण स्वयं कष्टमें पड़ेंगे। व्यवहारमें यही हो रहा है। आज दूसरेको लूटनेवाला कल स्वयं लूटा जाता है और उस समय कष्टी होता है। परंतु वह अपना ही कर्म था।

पुरुषोत्तमका विश्वरूप जानकर और अपने कर्मोंसे उसकी पूजा करनेका व्रत करके पुरुषोत्तमकी सेवा करनी चाहिये। हरएक आचरण इस कसौटीसे परखा जायगा, तभी निर्दोष आचरण होगा। ब्राह्मण ज्ञानदानसे, क्षत्रिय रक्षाकर्मसे, वैश्य धनदानसे और शूद्र अपने सेवाकर्मसे परमेश्वरकी ही उपासना करता है। मूर्तिपर चंदनपुष्प चढ़ानेको लोग पूजा समझते हैं। यह पूजा साक्षात् नहीं है। जो मानवादि प्राणियोंसे व्यवहार हो रहा है वह है साक्षात् पूजा करनेका विधि, इस विधिसे हरएकको साक्षात् भगवान्की सेवा करनेका अवसर प्राप्त

होता है। उस अवसरमें वह क्या कर रहा है, यही विचारणीय बात है। इसका विचार हर एक मनुष्य करे। यह एक नियम मनुष्यका आचरण यथायोग्य करनेवाला है।

जैसा संपूर्ण विश्वरूप पुरुषोत्तम है, वैसाही पूर्वोक्त अहंकारादेशसे यह सब विश्वरूप (अहं) मेरा ही है। जैसा पुरुषोत्तम इस विश्वरूपमें प्रकट हुआ है, वैसाही अहंकारादेशसे इस सब विश्वरूपमें मैं ही प्रकट हुआ हूं, जो कुछ विश्वमें हो रहा है, वह आत्मस्वरूपी मुझसे ही हो रहा है। यह जानकर विश्वसेवाका अद्भुत मार्ग जाना जाता है। विश्वमें जो कुछ कल्याणरूप हुआ वह तो ठीक ही हुआ है, उस विषयमें विशेष बोलनेकी आवश्यकता नहीं है, परंतु जो कुछ हानिकारक, अहितकारक, अभद्रकारक हुआ हो वह सब मेरे अन्दरके दोषके कारण हुआ है, इसलिये उसको ठीक करनेके लिये आत्मसमर्पण, आत्मशुद्धि अथवा विश्वसेवा करना मेरा कर्तव्य ही होता है। विश्वमें मेरे व्यतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, अतः जो यहां दुराभला हो रहा है, वह मुझसे ही हो रहा है इसमें कोई संदेह ही नहीं है। जो तो यहां भला हुआ वह तो होनाही चाहिये था, इस लिये उसके विषयमें कुछ कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु जो अनिष्ट हुआ हो वह मुझे छोड़कर कोई अन्य यहां न होनेसे मेरे कारण ही हुआ है, अतः उसके निराकरणके लिये अर्थात् इस अपने कर्तव्यसे विश्वसेवा करनेके लिये कटिबद्ध होना अपना कर्तव्य ही होता है। उस कर्तव्य करनेद्वारा विश्वात्माकी भक्ति-सेवा-पूजा करना साधकका कर्तव्य होता है। साधक विश्वसेवा करता रहता है, इसका कारण यह है। विश्वरूपी आत्माका यथार्थ ज्ञान होनेके पश्चात् कर्तव्यक्षेत्रका बड़ा विस्तार होता है। साधक अपना जीवन विश्वरूपकी सेवा के लिये अर्पण करता है और जो करता

है, वह निष्कामभावसे ही करता है।

विश्वमें दुःख, कष्ट और न्यूनता देखकर वह दूसरोंको दोष नहीं देता, क्योंकि उसके लिये इस विश्वमें दूसरा कोई रहा ही नहीं है। सब विश्वरूपही उसको अपना रूप हुआ है। अतः जहां कहां वह न्यूनताका अनुभव करता है, वह न्यूनता अपनेमें है, ऐसा वह देखता है। जब इसको अपनेमें दोष दीखेगा तब वह दूसरोंको दोष क्यों कर दे सकता है? इस लिये वह अपना दोष जानकर अपना ही दोष दूर करता है, वह कदापि दूसरोंकी निंदा नहीं करता, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। जिस समय (सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत्) सब भूत आत्माही हुए उस समय अपने कर्तव्यके संबंध में कोई शोक मोह नहीं होते। उसको उसका सीधा कर्तव्य स्पष्ट दीखता है। (वा० यजु० ४०।७)

सर्वात्मभाव जाननेसे परनिंदा करनेका कोई प्रयोजनही रहता और स्वकर्तव्य करनेमें दोष भी नहीं रहते। पाठक सबका आत्मा एक है अथवा सब रूप परमेश्वरके हैं, ऐसा मानकर व्यवहार करके देखें। इससे उनके व्यवहार पूर्ण निर्दोष होंगे।

सर्वभाव।

यो मामेवमसंभूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥

(गी० १५।१९)

‘जो इस तरह ज्ञानी पुरुष पुरुषोत्तमको जानता है, वह सर्वज्ञ होता है और सर्वभावसे परमेश्वरकी पूजा करता है।’ यहां पूजाके दो विधि निश्चित हुए दीखते हैं। एक सर्वभावसे पूजा करना और दूसरा असर्वभावसे किंवा खण्डभावसे पूजा करना। इन दोनोंका परिणाम कैसा होता है, वह हम अब देखेंगे।

जो खण्डभावसे पूजा करता है, वह किसी

मूर्तिकी पूजा करना है। जिस ग्राममें वह मंदिर हो वहां जाना, अन्य स्थानपर ईश्वर नहीं है ऐसा मानना। वह मूर्ति मुझसे भिन्न है, मैं भिन्न हूं, ऐसा मानकर तथा अन्य जनता उससे भिन्न है ऐसा मानकर और एक स्थान-परही उसका निवास मानकर मूर्तिकी उपासना होती है। यह सब उपासना असर्व-भावसे है। इसलिये मूर्तिमें ईश्वर है, अन्य जनतामें नहीं, ऐसी वृद्धि होती है और दैनिक व्यवहारमें लूट-मार करके मंदिरमें स्थित मूर्तिपर हजारों रुप-योंके चढावे-समर्पण-किये जाते हैं। असर्व-भावसे ये दोष होते हैं। जो साहुकार अपने ऋणकोंको लूटता है, वही मंदिरमेंहि जाकर देवताको धन अर्पण करता है, क्योंकि वह सम-झता है कि मंदिरमेंहि देवता है, मंदिरसे बाहर देवता नहीं है। जो अपने ऋणी हैं उनको लूटकर धन कमाना और मंदिरकी मूर्तिपर चढाना यह तबही होगा जब मंदिरसे बाहर देवताका अस्तित्व न माना जाय। जगत्के संपूर्ण पातक असर्वभावके माननेके कारण हो रहे हैं।

अब सर्वभावके माननेसे कैसा परिवर्तन होता है वह देखिये। संपूर्ण विश्व एक अखण्ड वस्तु का प्रकटीकरण है, मैं भी उसीमें हूं। संपूर्ण विश्व और मैं मिलकर एक अखण्ड भाव हुआ है, उसका नाम 'सर्व' है। यह सर्वभाव मेरा है। उपासक उपास्य सब इसी सर्वभावमें संमिलित हैं। यहां पृथक् कोई नहीं। सब मेरे अथवा ईश्वरकेही रूप हैं। ऐसा निश्चय होनेपर कौन किसे लूटे, कौन किससे कपट करे? जहां दूसरा रहा नहीं, जहां एकही सर्वत्र सत्ता हुई, वहां कौन किसका छल करे? इस प्रकार सर्वभावसे निर्दोष आचरण होता है। इसलिये सर्वभावसे भक्ति करनेवाले निर्दोषी होते हैं। सर्वभावसे व्यवहार करनेपर निर्दोष व्यवहार होता है। वैयक्तिक, कौटुम्बिक, सामाजिक तथा राजकीय सब प्रकारके व्यवहार सर्वभावसे करनेसेहि

झगडे नहीं होंगे। जो आजकल झगडे बढ़ रहे हैं, उसका कारण असर्वभावसे अर्थात् मैं व्यक्ति अलग हूं और शेष विश्व अलग है, ऐसा मानकर सब व्यवहार हो रहे हैं, यही सदोषता है। संपूर्ण धर्म मूलमें इस सर्व भावपर अधिष्ठित हैं, तथापि आगे जाकर धर्मप्रचारक असर्वभावही मानने लगते हैं, इसलिये धर्मके नामसे झगडे खडे होते हैं।

उदाहरणके लिये ईसामसीहने अपने ईसाई धर्मके पुस्तकमें कहा है कि जिस समय सामने कोई भीकारी दुःखी कष्टी आदमी आजाय तो उसको परमेश्वरका रूप मानकर उसकी सेवा करना चाहिये। ऐसा कई धर्मसेवक ईसाई करते भी हैं, परंतु सर्वसाधारण प्रचारक इस विश्वात्माके विश्वरूपको जानते तक नहीं! और न जानते हुए किस धर्मका प्रचार करते हैं, पता नहीं।

भारतवासी आर्यधर्मके अथवा सनातन धर्मके वेदधर्मानुयायी वेदको, उपनिषदोंको और भगवद्गीताको प्राणसे भी अधिक मूल्यवान् मानते हैं, परंतु विश्वरूपकी उपासना नहीं करते। इतनाही नहीं, परंतु अपनेही धर्मके भाइयोंको इतना दूर रखते हैं कि जितना दूर रखना विश्वरूपी परमेश्वरको माननेपर योग्य है ऐसा सिद्ध करना असंगत होगा।

अनेक धर्मोंका ऐसाही अयोग्य रीतिसे प्रचार-कोंने प्रचार किया है, अतः सच्चे धर्मभावसे लोग बहुत दूर गये हैं। अतः श्रीमद्भगवद्गीताके भक्तोंको उचित है कि वे परमेश्वरके विश्वरूपको जानें, उसको यथायोग्य समझें और यह विश्व-रूप अखण्ड एकस तथा अनन्य है और सर्व-भावसे विश्वरूपकी उपासना करनी चाहिये, यह ठीक ठीक समझकर, वैसा धर्माचरण करें। स्वकर्मसे विश्वसेवा करें और कृतकृत्य बनें।

ऊर्ध्वमूल अथवा ।

इस अध्यायमें ऊर्ध्वमूल अथवा वृक्षका वर्णन

प्रारंभके तीन श्लोकोंमें किया है। यह अश्वत्थवृक्ष कौन है? इसकी शाखाएँ ऊपर नीचे फैली हैं, जड़ें ऊपर हैं, शाखाविस्तार नीचे फैला है। यह विचित्र वृक्ष है कहां? ऐसा प्रश्न विचक्षण पाठक अवश्य करेंगे।

यह वृक्ष हर एक मनुष्यके शरीरमें है। (नर्वस सिस्टीम) मज्जा-संस्थान इसका नाम है। ऊपर मस्तकमें-मस्तिष्कमें इसकी जड़ें हैं और संपूर्ण शरीरभरमें अनंत छोटीमोटी शाखाएँ फैली हैं। इसका जाल ऐसा फैला है कि एक सूईके नोक जितना स्थानभी इससे खाली नहीं है। ऊपर नीचे शाखाविस्तार यहां प्रत्यक्ष है। इसका (ऊर्ध्वमूल) मूल ऊपर है यह भी स्पष्ट है। तीन गुणोंसे ये युक्त हैं (गुणप्रवृद्धाः) ऐसा जो इसका वर्णन है वह यहां प्रत्यक्ष अनुभवमें आता है। (विषय-प्रवालाः) विषयरूप अंकुरोंसे युक्त होना भी इसका सिद्धांत ही है क्योंकि इनका संबंध किसी न किसी विषयसे अवश्य आता है। संपूर्ण कर्मोंके साथ इसका संबंध आता ही है, क्योंकि यदि इस मज्जामें बिगाड़ हुआ तो उससे होनेवाले कर्म होते नहीं और उस मज्जाके द्वारा ग्रहण किये जानेवाले विषयोंका ग्रहण भी नहीं होता है। मानो मनुष्यका मनुष्यत्व इन सब मज्जाकेन्द्रोंपर ही निर्भर है।

इस वृक्षके पर्ण (छंदांसि यस्य पर्णानि) छंद है। छंदका अर्थ वेद और वेदका अर्थ ज्ञान है। उक्त मज्जातन्तुओंका भी प्रयोजन ज्ञान प्राप्त करना ही है। शरीरके किसी भी भागपर किसी पदार्थका स्पर्श हुआ तो झट उसका ज्ञान इनहीं मज्जातन्तुओंके कारण होता है। यदि इनमें बाधिरता आगयी तो ज्ञान होना बंद होता है। अर्थात् सब प्रकारका ज्ञान प्राप्त करना इन मज्जाकेन्द्रोंके कारण ही होता है। वेदज्ञतामें इनका कितना कार्य है, यह यहां पाठक देखें और इस मज्जातन्तुओंका महत्त्व जानें।

ये मज्जातन्तु सब शरीरभर फैले हैं। ज्ञान लेते, ज्ञान पहुंचाते और कर्मकी प्रेरणा करते तथा कर्म करते भी ये ही हैं। (कर्मान्वन्धीनि मनुष्यलोके) मानवलोके जो कर्म हो रहे हैं उनका मुख्य संबंध इनसे है।

यह मज्जासंस्थान मनुष्यकी जितनी सहायता करता है उतनी सहायता और किसीसे नहीं हो सकती। यह सहायता करता है, परंतु साथ साथ विषयोंसे बांध भी देता है, भोगलालसा बढ़ाता है, बारीक बारीक तर्क करनेका कार्य यही करता है। सूक्ष्म विचार करना इसी मज्जा-केन्द्रोंके आधीन है। इसके जितने बारीक तन्तु होंगे उतनी विचारशक्ति बढ़ती है और विचार-शक्ति बढ़नेसे श्रद्धा कम होती जाती है। मज्जा का कार्य विचार तथा तर्कना बढ़ाना है। इसके बहुत बढ जानेसे श्रद्धा और भक्ति उसी प्रमाणसे हट जाती है।

इसका परिणाम शुष्क विचार बढ जानेमें होता है और अन्तमें नास्तिकता की हद तक मनुष्य पहुंचता है। तर्कके बड़े बड़े जाल फैलाता रहता है और श्रद्धा तो होती ही नहीं। जिसका (नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा) आदि अन्त नहीं और जिसकी प्रतिष्ठा भी कोई नहीं, ऐसी तर्क वितर्क कुतर्ककी श्रेणियां चलती हैं और भ्रम ही भ्रम बढ जाता है। भोगप्रधान और कुतर्कप्रधान जीवन बढता जाता है और सर्वत्र असमाधान बढता है। क्या करें, कहां जाय, शान्ति किस तरह मिल सकती है इसकी विवंचना शुरू होती है और इस समय विवंचनासे त्रस्त हुआ मनुष्य गुरुको शरण जाता और अपनी अवस्था उसे निवेदन करता है।

'असंगशस्त्रसे इस अश्वत्थवृक्षके शाखाविस्तारको काटो' यह उपदेश गुरुसे प्राप्त होता है और उसका प्रयोग यह करता है। तर्कनाका शाखाविस्तार कटते ही भक्तिश्रद्धाका हार्दिक

भाव उदित होता है। मज्जाके जालोंकी अति सूक्ष्मता नष्ट होकर हृदयकी गंभीरता बढ़ाई जाती है। इस तरह श्रद्धाका उदय होनेपर परमेश्वरकी खोज शुरू होती है। अन्तमें वह स्थान-परम पद-प्राप्त करता है।

यहां पाठकोंके ध्यानमें यह बात आगयी होगी कि यह वृक्ष अपने ही शरीरमें है, जिसके तन्तुजाल बढ़नेसे अपनी गति रुक जाती है और जाल कम होनेसे प्रगति होती है। तर्कना की शक्ति बढ़नेसे भक्तिकी न्यूनता और भक्तिके बढ़ जानेसे तर्ककी न्यूनता होती है। पूर्ण पुरुष होनेके लिये दोनोंका सम विकास होना चाहिये। अतः कहा है कि असंगशस्त्रसे उतना ही इसका शाखाविस्तार काटना चाहिये (सुविरूढमूलं छित्वा) कि जिससे (तत्पद-परिमार्गितव्यं) उस स्थानका अपना मार्ग दीखने लग जाय। उक्त वृक्ष सबका सब काटना नहीं चाहिये। परंतु उसकी शाखाएं उतनी कटनी चाहिये कि जिससे अपना मार्ग खुला हो जावे और अपना प्राप्तव्य स्थान दीख पड़े और हम आसानीसे आगे बढ़ सकें।

आवश्यक तर्क तो चाहिये और प्राप्तव्य स्थानके मार्गपर दृष्टि स्थिर रहने योग्य भक्ति भी चाहिये। तर्कसे दुष्ट मार्ग की ओर नहीं फँसना होता और श्रद्धासे श्रेयमार्गपरसे चलना होता है। इस तरह तर्क और श्रद्धाका सहारा लेता हुआ साधक आगे बढ़ता है।

व्यक्तिके अन्दर यह अश्वत्थ वृक्ष मज्जातन्तुओंका संस्थान ही है। इसका नाम 'अश्व-त्थ' अर्थात् जिसमें घोड़े बन्धे हुए ऐसा है। घोड़े नाम इंद्रियोंका है। हमारे सब इंद्रियरूपी घोड़े इसी मज्जातन्तुओंसे बंधे हुए हैं। यह वृक्ष 'अ-श्व-त्थ' भी है, अर्थात् यह कलतक रहेगा ऐसा नियम नहीं है। संपूर्ण शरीर की नाश होनेकी अवस्थाका वर्णन 'अ-श्व-त्थ' शब्द कर

रहा है। इस रीतिसे इस वृक्षका वर्णन पाठक अपने अन्दर देख सकते हैं।

जो व्यवस्था शरीरमें है, वैसी ही और उससे भी विशेष गूढ़ व्यवस्था विश्वमें है। इस शरीरमें रहनेवाली मज्जातन्तुओंकी व्यवस्थासे संपूर्ण शरीरके अवयवोंकी एकता सिद्ध हुई है। शरीरके किसी स्थानमें कुछ हुआ तो उसका पता झट लगता है, वह इसी मज्जातन्तुओंसे ही है। चोट पांवमें लगे, हाथमें लगे, या सिरमें लगे, उसका ज्ञान झट होता है। इतनी एकता विभक्त अवयवोंमें रही है, इसका कारण येही ज्ञानवाहक मज्जातन्तु हैं।

जैसा यह मनुष्य 'पुरुष' कहलाता है, वैसाही विश्वपुरुषका नाम 'विराट् पुरुष' है। अतः विराट् पुरुषमें हमारे मज्जातन्तु-संज्ञान-व्यवस्थाके समान कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। जिनको हम जड़ कहते हैं, उनमें भी सर्जायता दिखाई देती है। भूमिपर गोबर या विष्टा पड़नेसे स्वयं उसपर मिट्टी आती है, धातुओंका मारण अर्थात् विशेष विषप्रयोगसे मरण होता है, अतः यहां इस विश्वमें कोई जड़ या निर्जीव वस्तु नहीं है। संपूर्ण विश्वमें विश्वात्मा अपनी जीवनशक्तिके साथ रहनेसे संपूर्ण विश्व ही सर्जीव है, अतः उस विश्वमें किंवा विराट् पुरुषमें कुछ न कुछ सूक्ष्म मज्जाके ज्ञानवाहक केन्द्र होंगे ही। इस विश्व-व्यापक सूक्ष्म मज्जाका सिर सूर्यलोकमें है, मन चन्द्रलोकमें है। ब्रह्माण्डके मध्यमें सूर्य है, वहांसे सूक्ष्ममज्जा-प्रवाह उसकी किरणोंके साथ संपूर्ण ब्रह्माण्डमें जाता है।

सविता यन्नैः पृथिवीमरम्णात् । (ऋग्वेद)

ऐसा वेदमें कहा है। यहांका यन्न शब्द नियमन-शक्तिका वाचक रूप है। तथा-

स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते ।

(प्रश्न उ. १।७)

ऐसा उपनिषद्में सूर्यके विषयमें कहा है। सूर्यकिरणद्वारा संपूर्ण ग्रहोपग्रहोंका नियमन होता है। भूमिपर जो स्थिरचर जीवजन्तु तथा चस्तुजात हैं, उसका संपूर्ण जीवन सूर्यसे ही होता है। सबके जीवनके साथ सूर्यके सत्त्वांशका संबंध है। जैसा मज्जारस प्राणीके शरीरमें वैसाही सूर्यका सत्त्वांश इस सूर्यमालामें सबके जीवनका आधार है।

इस विवरणसे पाठकोंके ध्यानमें विराट् पुरुषके सजीव होनेकी कल्पना आसकती है। इसके अतिरिक्त यदि विराट् पुरुष जड़ और मृतवन्त है, तो उसके जीवनसे जीवित रहनेवाले हम उसके जीवनके बिना जीवित किस तरह रह सकते हैं? इससे भी संपूर्ण विश्व अखण्ड जीवनसे सजीव है, यह बात ध्यानमें आसकती है।

यही विश्वव्यापी अखण्ड मज्जास्रोत है, जिसके वेद (छंदासि पर्णानि) पत्तें हैं, त्रिगुणमयी शाखाएँ (गूणप्रवृद्धाः) चारों ओर फैली हैं, जिनका मानवी (मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि) कर्मोंके साथ सृष्टि संबंध है। असंगभावसे ही इसके ये वंशन दूर हो सकते हैं, इत्यादि वर्णन जागतिक दृष्टिसे देखना योग्य है।

परमात्माका एक अंश (समैवांशो जीवलोक जीवभूतः) यहां जीव बनकर कार्य कर रहा है। इस अंशने अपने साथ विश्वकी संपूर्ण शक्तियोंके अंश लाये हैं, उनमें मज्जांश भी वहांसे ही लाया है। अतः इसका संबंध परमात्माके विश्वव्यापक शरीरसे स्पष्ट है। जीवका प्राण विश्वव्यापक प्राणका अंश है। जीवका पांचभौतिक शरीर विश्वव्यापक पांचभौतिक विराट् शरीरका अंश है। इसी तरह जीव शरीरकी सब शक्तियाँ विराट् पुरुषकी शक्तियोंसे संब-

धित हैं। इस विचारसे भी जीवका शिवसे अखंड और अनन्य संबंध ज्ञात हो सकता है। इसी अनन्य संबंधका ध्यान करना चाहिये।

जीव परमात्माका अंश है, इसी कारण अंशको अंशी परमात्माके लिये आत्मसमर्पण करना चाहिये। अंशकी इतिकतव्यता अंशीकी सेवा तत्परतासे और अनन्यभावसे करनेसे ही हो सकती है, दूसरा कोई कृतकृत्यताका उपाय नहीं है। अंश जीव है और विश्वात्मा पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम का अंश जीवपुरुष है। इस जीवका पुरुषोत्तमसे अखंड और अनन्य योग है। इसका ज्ञान प्राप्त करना, उस योगका अनुभव करना, मनुष्यकी पूर्णता के लिये अत्यंत आवश्यक है। जीवात्माका परमात्माके साथ अखण्ड और अनन्य संबंध कैसा है यही वर्णन इस अध्यायमें किया है। इस संबंधको अपने अंदर देखना और उसका अनुभव करना, तथा इस पुरुषोत्तमविद्याकी शिक्षा देना, इस अध्यायका उद्देश्य है।

इति गुह्यतमं शास्त्रं इदमुक्तं मयानघ ।

एतद्वुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥

(गी. १५।२०)

‘यह पुरुषोत्तमविद्या अत्यंत गुप्त विद्या है। तथा यह (गुह्य-तम) सदा बुद्धि (गुहा) में धारण करनेयोग्य ज्ञान है। यह विद्या जाननेसे मनुष्य बुद्धिमान् होता है और कृतकृत्य होता है। क्योंकि संपूर्ण विश्व अखण्ड और अनन्य है, यह प्रत्यक्ष यहां दिखाया है।

इस प्रकार विचार करके पाठक इस पुरुषोत्तमयोगका आशय जानें और अनन्यभावसे विश्वसेवा करके अपनी कृतकृत्यता संपादन करें।

॥ यहां पंद्रहवें अध्यायका मनन समाप्त ॥ १५ ॥

श्रीमद्भगवद्गीताके पंचदश अध्यायके सुभाषित ।

(१)

शाश्वत पदकी खोज ।

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं ।

यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ॥ (गी. १५।४)

“उस पदको प्राप्त करना चाहिये, जहांसे वापस आना नहीं होता ।”

ऐसे स्थानपर बैठना चाहिये, जहांसे उठना न पड़े । ऐसा स्थान प्राप्त करना चाहिये, जहांसे दूसरा कोई अपनेको न हटा देवे ।

(२)

आदिपुरुषकी उपासना ।

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्येत् ॥ (गी. १५।४)

“उस आदिपुरुषको शरण जाना चाहिये ।”
आदि पुरुष परमात्माकी उपासना करना चाहिये ।

उपासना करनेके समय यह उपास्य आदि पुरुष है वा नहीं, इसका निश्चय करना चाहिये और वह आदिपुरुष होगा, तोही उसकी उपासना करनी चाहिये ।

(३)

ज्ञानसे शाश्वत पदकी प्राप्ति ।

गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ गी. (१५।५)

“जो मूढभावसे मुक्त होते हैं, वे अक्षय्य शाश्वत पदको प्राप्त करते हैं ।” अर्थात् ज्ञानसे ही शाश्वत पद मिलता है ।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते

तद्धाम परमं मम । (गी. १५-६)

“जहां पहुंचनेपर वापस आना नहीं पड़ता वह श्रेष्ठ धाम है ।” अर्थात् जहां स्थानाभावके कारण रहनेका स्थान नहीं होता, वह श्रेष्ठ धाम नहीं कहलाता ।

(४)

अहंकी खोज ।

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः । (गी. ०१५।१५)

“सब वेदोंसे ‘अहं’ की ही खोज की गयी है ।” मैं कौन हूं, इसकी खोज करनेके लिये ही सब शास्त्र लग गये हैं ।

(५)

उत्तम होनेका उपाय ।

यस्मात्क्षमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥

(गी. १५।१८)

“क्षरभावसे परे और अक्षर-भावसे उत्तम

होनेसे वेदमें और लोकमें मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं ।”

विनाशी होनेका कारण क्षर भाव दूर करने और अविनाशियोंमें (अक्षर भावमें) उत्तमता प्राप्त करनेसे सर्वोत्तमता (पुरुषोत्तम-भाव) की प्राप्ति होती है ।

(६)

सर्वभावसे भक्ति ।

सर्वविद्भजति सर्वभावेन । (गी. १५।१९)

‘ जो वस्तुको पूर्ण रूपसे जानता है, वही सर्व-भावसे उसका सेवन कर सकता है ।’

जो जिसवस्तुको जितना जानता है, उतना

ही उस वस्तु का वह उपयोग कर सकता है । अतः पूर्णका पूर्ण उपयाग करके पूर्ण लाभ प्राप्त करनेके लिये वस्तुका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ।

(७)

कृतकृत्य होना ।

गुह्यतमं शास्त्रं...बुद्ध्वा
बुद्धिमान् स्यात्कृतकृत्यश्च ॥

(गी. १५।२०)

“गुह्योमें गुह्य (अध्यात्म) शास्त्र जानकर मनुष्य बुद्धिमान् और कृतकृत्य होता है ।” अध्यात्मशास्त्र जाननेसे मनुष्य ज्ञानसंपन्न और कर्तृत्ववान् होता है ।

श्रीमद्भगवद्गीताके

पन्दरहवें अध्यायकी विषयसूची ।

(१) पुरुषोत्तम-योग	२४७	श्लोक ८-११	२५७
अश्वत्थ वृक्ष	"	ईश्वरका सनातन अंश	२५८
श्लोक १-२	"	(५) सबके हृदयोंमें ईश्वरका निवास	२६१
संसारका वृक्ष	"	श्लोक १२-१३	"
अलंकारका स्वरूप	२५०	श्लोक १४-१५	२६२
(२) असंग शस्त्रसे वृक्षका छेदन	२५२	गुण और गुणी	"
श्लोक ३-४	"	परमेश्वरका कार्य	२६२
(३) शाश्वत पदके अधिकारी	२५४	वेदवेद्य	"
श्लोक ५-६	"	(६) क्षर+अक्षर = पुरुषोत्तम	२६४
ईश्वर उपासना	"	श्लोक १६-१८	"
अव्यय पदके अधिकारी	२५५	उत्तमः पुरुषः अन्यः ।	२६५
निः-मान+मोहाः ।	"	(७) सर्वभावसे भजन	२६६
सुखदुःखसंज्ञैः द्वन्द्वैः विमुक्ताः ।	"	श्लोक १९-२०	"
वि-निवृत्त-कामाः ।	"	सर्वभावका महत्त्व	"
जित-संग-दोषाः ।	"	पन्दरहवें अध्यायका मनन	२६९
अध्यात्मनित्याः ।	"	पुरुषोत्तमका स्वरूप	"
(४) ईश्वरीय अंश जीव	२५६	इलेक्ट्रान्स	२७०
श्लोक ७	"	इन्द्र=विद्युत्	"
परम पदका लक्षण	"	अखंड विश्वरूप	"
		परोक्षकृत मंत्र	२७३
		प्रत्यक्षीकृत मंत्र	"

अहंकारादेशके मंत्र	२७४	आदि पुरुषकी उपासना	२८३
परमेश्वरसे व्यवहार	२७५	ज्ञानसे शाश्वत पदकी प्राप्ति	"
सर्वभाव	२७८	अहंकी खोज	"
ऊर्ध्वमल अश्वत्थ	२७९	उत्तम होनेका उपाय	"
पंचदश अध्यायके सुभाषित	२८३	सर्वभावसे भक्ति	"
शाश्वत पदकी खोज	"	कृतकृत्य होना	"

अथ षोडशोऽध्यायः ।

दैवासुरसंपद्विभागयोगः ।

(१) दैवी संपत्तिका स्वरूप ।

श्रीभगवानुवाच— अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥ २ ॥

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥

अन्वयः— श्रीभगवान् उवाच— अभयं, सत्त्वसंशुद्धिः, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, दानं, दमः, च यज्ञः, च स्वाध्यायः, तपः, आर्जवं ॥ १ ॥ अहिंसा, सत्यं, अक्रोधः, त्यागः, शान्तिः, अपैशुनं, भूतेषु दया, अलोलुप्त्वं, मार्दवं, ह्रीः, अचापलं ॥ २ ॥ हे भारत ! तेजः, क्षमा, धृतिः, शौचं, अद्रोहः, नातिमानिता (इति एतानि लक्षणानि) दैवी संपदं अभिजातस्य (पुरुषस्य) भवन्ति ॥ ३ ॥

श्रीभगवान् बोले—अभय, अन्तःकरणकी शुद्धता, ज्ञानमार्ग और योगमार्गमें विशेष स्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय अर्थात् आत्मविद्याका अध्ययन, तप, सरलता, ॥ १ ॥ अहिंसा, सत्य, अक्रोध, (कर्मफल--) त्याग, शान्ति, चुगली न करना, भूतोंपर दया, अलोलुपता, मृदुता, (बुरे कर्म करनेकी) लज्जा, चंचलताका न होना, ॥ २ ॥ हे भारतीय ! तेजस्विता, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्रोह न करना, निरभिमानता, ये लक्षण दैवी संपत्ति लेकर उत्पन्न हुए मनुष्यमें होते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ— जो मनुष्य दैवी भावसे युक्त होता है, वह निर्भय होगा, उसका अन्तःकरण पवित्र होगा, ज्ञानयुक्त योगमार्गमें सदा रहेगा, उदार बुद्धिसे दान देगा, इन्द्रियदमन करेगा, यज्ञार्थ कर्म करेगा, आत्मा-अनात्माकी विद्याका अध्ययन करेगा, धर्ममार्गमें होनेवाले कष्ट वह सहेंगा, सरलतासे बर्तेगा, किसीकी हिंसा नहीं करेगा, सत्यका पालन करेगा, कभी क्रोध नहीं करेगा, कर्मफलका त्याग करेगा, शान्तिसे रहेगा, चुगली नहीं करेगा, सब भूतोंपर दया करेगा, लोभ नहीं धारण करेगा, उसका हृदय मृदु होगा, कुकर्म करनेमें लज्जित होगा, चंचलताके कारण उसके कर्ममें बिगाड न होगा, वह तेजस्वी होगा, उसमें सहनशक्ति होगी अथवा वह क्षमाशील होगा, धैर्यवान् होगा, पवित्र आचार करेगा, कदापि द्रोह नहीं करेगा, अभिमान उसमें नहीं होगा । दैवी संपत्ति किसमें कितनी है, इसका निश्चय इन गुणोंके प्रमाणका विचार करनेसे हो सकता है ॥ १-३ ॥

(१-३) मनुष्य राक्षस न बने और देवता-स्वरूप बने, इसलिये धर्मके नियम बनाये हैं । मनुष्यमें दो प्रकारके मानवी स्वभाव बने हैं । एक दैवीवृत्ति और दूसरी राक्षसी वृत्ति । सत्त्व-गुणसे दैवी वृत्ति और रजोगुणसे राक्षसी वृत्ति बनती है । यह वृत्तियां शरीर और मनकी घटना-में ही जन्मसे बनी होती हैं और सहज बदलती भी नहीं । इसलिये आसुरी प्रवृत्तिवाला मनुष्य सहजही दैवी प्रवृत्तिवाला नहीं बन सकता, तथापि गुणोंका उत्कर्ष और अपकर्ष होना संभव है । यही कार्य धर्म करता है । दैवी प्रवृत्तिका उत्कर्ष करना और राक्षसी अथवा आसुरी प्रवृत्तिका नियंत्रण करके उसको मर्यादित और सात्त्विकतासे प्रभावित करना, यह धर्मका कार्य है । सब धर्मग्रंथोंमें इसी उद्देश्यसे सब आचार-धर्म कहे होते हैं ।

यहां पाठक पूछ सकते हैं, कि दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्तिके लक्षण क्या हैं ? इस मनुष्यमें दैवी भाव है या आसुरी भाव है, इसका निश्चय हम किस तरह कर सकते हैं ? हरएक पाठक के मनमें ये प्रश्न आ सकते हैं, इस कारण इस अध्यायमें दैवी और आसुरी वृत्तियोंके लक्षणोंका विस्तृत विचार किया है । पाठक इस अध्यायका विशेष मनन करेंगे तो उनको अपने अन्दर कौनसी वृत्ति है, तथा अपने परिचितोंमें कौनसी वृत्ति है इसका निश्चय हो सकता है । अन्योकी परीक्षा करनेकी अपेक्षा अपनी परीक्षा करना योग्य है और यह आत्म-परीक्षा हरएक मनुष्य कर सकता है । अब यहां दैवी वृत्तिका विचार किया जाता है—

दैवी वृत्तिके लक्षण ।

इन तीन (श्लोक १ से ३ तक) श्लोकोंमें दैवी वृत्तिके छव्वीस लक्षण कहे हैं । केवल दैवी संपत्तिके छव्वीस ही लक्षण हैं और अधिक नहीं ऐसा नहीं है । इन छव्वीस लक्षणोंका

विचार करनेसे अन्य लक्षणोंका बोध हो सकता है, अतः ये लक्षण मुख्य हैं ऐसा मान सकते हैं । इन छव्वीस दैवी लक्षणोंमें कई लक्षण व्यक्ति के अन्दर दीखनेवाले हैं, कई लक्षण सामाजिक व्यवहारमें अर्थात् एक मनुष्यके दूसरेके साथ होनेवाले व्यवहारमें दीखनेवाले हैं और कई ऐसे हैं कि जो व्यक्तिके तथा समाजके ऐसे दोनों व्यवहारोंमें दीखनेवाले हैं । जैसा—

(१) स्वाध्याय ।

‘स्व+अध्याय’ अपनी सत्ताका अध्ययन, आत्माका ज्ञान प्राप्त करना, सद्विद्याध्ययन, सत्य-विद्याका अभ्यास, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म इनका सत्यस्वरूप जाननेके लिये अध्ययन करनेका नाम स्वाध्याय है । अपने शरीर-इन्द्रिय-मन-बुद्धि-आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, आत्मनिरीक्षण करना और अपने अन्दर जो दोष होंगे उनको दूर करना और अपने अन्दर सद्गुणोंका संवर्धन करना ।

वस्तुतः ‘स्व’ अथवा ‘आत्मा’ का स्वरूप ‘विश्व’ ही है । भगवद्गीताके ११ वें अध्यायमें जो ‘विश्वरूप’ बताया है, वह आत्माका ही रूप है वही सच्चा ‘स्व’ है । इस विश्वरूपका सत्य ज्ञान प्राप्त करनेका नाम स्वाध्याय है । अतः इसमें सब भौतिक और अभौतिक विद्याओंका समावेश होता है । कोई सत्यविद्या इससे बाहर नहीं रहती । जो भी कुछ मानवी हित के लिये ज्ञेय है, उस सबका इस स्वाध्यायमें अन्तर्भाव होता है ।

यह स्वाध्यायसे प्राप्त होनेवाला ज्ञान व्यक्तिमें रहता है अतः यह वैयक्तिक गुण है । राष्ट्रमें अनेक व्यक्तियां सत्य-ज्ञानयुक्त हुईं, तो वह राष्ट्र अथवा वह समाज या जाति ज्ञानसंपन्न है ऐसा कहा जाता है । तथापि ज्ञान एक एक व्यक्तिमें रहता है, इसमें संदेह नहीं है ।

स्वाध्याय करना भी व्यक्तिके कष्टोंपरहि अवलंबित है, तथापि जिस राष्ट्रमें ज्ञानप्रसारके केन्द्र अधिक होंगे, वहांका वायुमंडल ज्ञानग्रहणके लिये अनुकूल होगा और जहां ज्ञानियोंकी संख्या कम और ज्ञानप्रसारके केन्द्रोंकी न्यूनता होगी, वहांका वायुमंडल ज्ञानग्रहणके लिये प्रतिकूल होगा। इसी कारण मनुष्यमें बुद्धि प्रयाप्त रहनेपर भी कई व्यक्तियोंको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जैसा भारतीय अन्त्यज, आफ्रिकाके निग्रो, इनमें कई लोग बुद्धिमान् भी होंगे तो भी उनको सत्यज्ञान प्राप्त होनेकी संभावना कम होनेसे ये लोग पीछे पड़ते हैं।

इस तरह 'स्वाध्याय' सर्वथा वैयक्तिक होनेपर भी ज्ञानप्रसारसुलभताकी अपेक्षासे उसमें सार्वजनिक भाव भी है, यह पाठक अवश्य देखें। इसका विचार करनेसे पाठकोंको विदित होगा, कि हरएक व्यक्तिका कर्तव्य स्वाध्याय करना होनेपर भी अपनी जातिमें ज्ञानग्रहणसुलभताके केन्द्र अधिकसे अधिक बनानेका यत्नभी ज्ञानियोंको करना उचित है।

(२) तप ।

स्वाध्याय अथवा धार्मिक कर्तव्य करनेके समय जो कष्ट होंगे, उनको आनन्दके साथ सहनेका नाम तप है। स्वाध्याय कष्ट उठानेके विना हो नहीं सकता। धार्मिक कर्तव्यपालन कष्ट सहन करकेही हो सकता है। कोई पुरुषार्थ कष्टोंके सहन करनेके विना नहीं हो सकता। इस तरहके कष्ट सहन करनेका नाम तप है। शरीरका शीतोष्ण सहन करनेका सामर्थ्य बढ़ाना तप है, मनकी शान्ति धारण करना तप है, दुष्ट न बोलना तप है। इस तरह अनेकविध तप मनुष्योंको करना होता है। इस विषयमें गीताके आदेश देखना योग्य है।

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।
स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥१५॥
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्रिविधं नरैः ।
अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥१७॥
सत्कारमानपूजार्थं तपो दंभेन चैव यत् ।
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ॥१८॥
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसामुदाहृतम् ॥१९॥
(भ. गी. १७)

शारीरिक तप ।

• देवोंकी पूजा करना, द्विजोंका सत्कार करना, गुरुजनोंका आदर करना, विशेष ज्ञानी लोगोंका संमान करना, पवित्रता करना, सरलता धारण करना, ब्रह्मचर्य पालन करना और अहिंसा पालन करना यह शारीरिक तप है।

वाचिक तप ।

दूसरोंको उद्वेग न पहुंचानेवाला भाषण करना, जो सत्य हो प्रिय हो और हितकारक भी हो ऐसा भाषण करना, नित्य स्वाध्याय करना, यह वाङ्मय तप है।

मानसिक तप ।

मनकी प्रसन्नता, मनकी सौम्यता अर्थात् कोमलता, मौन धारण करना, आत्मनिग्रह, मनके भावोंकी परिशुद्धता, यह मानसिक तप है।

सात्त्विक तप ।

जो तप परम श्रद्धासे किया जाता है, उसके भी तीन भेद होते हैं। जो तप फलभोगकी इच्छा मनमें न धारण करते हुए किया जाता है, उसको सात्त्विक तप कहते हैं।

राजस तप ।

जो बड़े दंभसे किया जाता है, अपना सत्कार

होवे, अपना मान बढे और अपनी पूजा चारों ओर हो, इस उद्देश्यसे किया जाता है, उस अस्थिर और चंचल तपको राजस कहते हैं ।

तामस तप ।

मूढतासे, अपने आपको पीडा देकर जो किया जाता है, तथा जिसमें दूसरेका नाश करनेका उद्देश्य होता है, उसे तामस तप कहते हैं ।

यहां इस तपके वर्णनमें पाठक देख सकते हैं कि जो यह तामस तप कहा गया है, उसमें दैवी भाग अत्यल्प है, आसुरी भावही इसमें बहुत है—इस तरहका तप दैवी संपत्तिमें नहीं आयेगा । निःसन्देह यह तप है, परंतु यह आसुरी भावसे युक्त है ।

इस तरह विचार करके कौनसा तप इस दैवी संपत्तिमें लेने योग्य है, इसका निश्चय करना चाहिये । जो सात्त्विक तप है वही पूर्णतया दैवी संपत्तिमें अन्तर्भूत हो सकता है । इसके साथ साथ अहिंसा, शौच (पवित्रता), आर्जव (सरलता), सत्य, मार्दव (सौम्यत्व), नातिमानिता, अचापल्य (अध्रुवं) इत्यादि दैवी संपत्तिमें गिनाये लक्षण तपके विवरणमें भी आये हैं । यह देखकर ये लक्षण केवल साधारण कल्पना होनेके लिये गिनाये हैं, ऐसा स्पष्ट हो जाता है । जैसे तपमें ये दैवी संपत्तिके भाव आगये हैं, उसी तरह अन्यान्य दैवी लक्षणोंमें भी अन्य दैवी भावोंकी संकीर्णता दिखाई देगी । इसका कारण यह है कि ये लक्षण एक दुसरेसे अत्यंत पृथक् रह नहीं सकते । एक लक्षण होनेके साथ साथ अन्यान्य लक्षण भी साथ साथ होते ही हैं । जैसा 'अहिंसा' के साथ साथ 'मार्दव, दया, क्षमा' आदिका होना स्वाभाविक ही है । इसी तरह पाठक अन्यान्य लक्षणोंके विषयमें भी विचार करके जान सकते हैं ।

(३) दम ।

इन्द्रियदमन, मनःसंयम, आत्मसंयम इत्यादि भाव इसमें हैं । मनके वेगोंका शमन करना, मनके वेगोंको अपने आधीन रखना, अपनी भोगेच्छाको शान्त और नियमित करना, यह सब इस दममें आता है ।

इस दम पर ही मनुष्यकी सभ्यता अवलंबित है । इस दम अर्थात् संयममें बड़ी शक्ति होती है । मानवी समाजकी उत्तम धारणा करनेका सामर्थ्य इसमें है । यदि किसी समाजमें दम कम होगा, तो उस समाजमें स्वैर भोगवृत्तिकी वृद्धि होगी और उस समाजका कभी धारण नहीं होगा । हरएक स्वैरभोगी व्यक्ति अलग अलग होगी और अन्तमें अदमशील समाज नष्ट होगा । अतः मानवी सभ्यता दमपर निर्भर है, ऐसा जानकर हरएक मनुष्य इन्द्रियदमन करनेका प्रयत्न करे ।

(४) सत्त्व-संशुद्धि ।

अपने सत्त्वकी शुद्धता । अपने अन्दर जो शरीर मन वृद्धि आदिमें मल होते हैं, उनको दूर करनेका नाम सत्त्वकी पवित्रता है । पूर्ण पुरुष बननेके लिये सत्त्वकी पवित्रता चाहिये । जिसके सत्त्वकी पवित्रता हुई है, वह योग्य सोचेगा और योग्यही कर्म करेगा । उसके अन्दर अशुद्ध विचार आवेंगेहि नहीं । मलिनताके कारण अशुद्ध विचार मनमें आते हैं और अशुद्ध कर्म होते हैं, ये गिरावटके कारण हैं । अतः सत्त्वसंशुद्धिके लिये प्रयत्न होना चाहिये । संपूर्ण धर्मकर्मोंका उद्देश्य मनुष्यका सत्त्व परिशुद्ध करनाही है । सत्त्वसंशुद्धि करनेका साधन मुख्यतया ज्ञान-योगका आचरण है—

(५) ज्ञानयोगव्यवस्थिति ।

ज्ञानयोग और कर्मयोगमें विशेष दृढतासे स्थिर रहना, अर्थात् ज्ञानयोग और कर्मयोगका निश्चल वृत्तिसे आचरण करना, यह एकमात्र

मुख्य साधन सत्त्वकी शुद्धता होनेके लिये है ।

तेहरवें अध्यायमें श्लोक ७ से ११ तक ज्ञान की व्याख्या की है, पाठक उसको यहां देखें। यही ज्ञानमार्ग है। कर्ममार्गका वर्णन अनेक स्थानों पर भगवद्गीतामें है। उसको कर्ममार्ग कहते हैं। इस ज्ञानमार्ग और इस कर्ममार्गमें साधकोंकी सुस्थिति रहनाही उनके सिद्ध बननेका एकमात्र साधन है। ज्ञानियोंके लक्षण जो १३ वें अध्यायमें कहे हैं वे ये हैं—

ज्ञानके लक्षण ।

१ अमानित्व, २ अदम्भ, ३ अहिंसा, ४ क्षमा, ५ सरलता, ६ गुरुसेवा, ७ पवित्रता-शुद्धता, ८ स्थिरता, ९ आत्मसंयम, १० इंद्रियविषयके संबंधमें वैराग्य, ११ अहंकार-धर्म न होना, १२ जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-दुःख-दोषोंका अनुभव करना, १३ पुत्र-स्त्री-गृह आदिमें आसक्ति और ममत्व न हाना, १४ इष्टानिष्टके विषयमें समभावका धारण करना, १५ ईश्वरमें अनन्य भक्ति, १६ एकान्तसेवन, १७ जनसंघमें जानेके विषयमें अरुचि, १८ अध्यात्मज्ञान में नित्य मन को स्थिर करना, १९ तत्त्वज्ञानसे प्रत्यक्ष होनेवाले आत्माका दर्शन करना, इस सबको ज्ञान कहते हैं, इससे जो विपरीत होता है, उसको अज्ञान कहते हैं। (भ. गी. १३।७-११)

यहां १९ गुण ज्ञानके कहे हैं। देवी संपत्तिका वर्णन करते हुए (अ. १६।१-३ में) २६ गुणों का कथन किया है। ये दोनों लक्षण परस्पर मिलते हैं। नातिमानिता, अहिंसा, क्षमा, (आर्जव) सरलता, (शौच) शुद्धता, स्थैर्य (स्थिरता-अचापल), दम (संयम), आदि तो दोनों स्थानोंमें एक जैसेही हैं, अन्य गुणभी परस्पर मिलनेवाले ही हैं। इस तरह जो ज्ञान है, वही देवी संपत्ति है और जो देवी संपत्ति है, वही ज्ञान है। अर्थात् आसुरी संपत्ति और

अज्ञान ये समानार्थक शब्द बहुत अंशोंमें माने जा सकते हैं। अस्तु। ज्ञानयोगमें व्यवस्थितिका यह अर्थ है। जिस साधकमें देवी संपत्तिका विकास होता है उसकी स्थिरता जैसी ज्ञानमें वैसीहि योगमें होती है।

(६) दान ।

दानका अर्थ देना। जो अपने पास होगा उसका सबकी भलाईके लिये समर्पण करना दान है। हमारी स्थिति इस दानपर निर्भर है। गुरु विद्या का दान देता है, मातापिता अपनाही जीवन समर्पण करते हैं, इस तरह सैंकड़ों और हजारों ज्ञात अज्ञात मानवों और प्राणियोंपर हमारा अस्तित्व निर्भर है। यदि वे हमारे लिये दान न देंगे, तो हमारा जीवन समाप्त होगा। अकेला सूर्य उष्णता और जीवन न देगा, तो क्षणार्धमें हम मर जायेंगे। दूसरेसे कुछ लेकरही हम जीवित रहते हैं। इसी लिये प्रत्येककारबुद्धिसे हमें उचित है कि हम अपनी शक्तिसे जितनी हो सकती है, सबकी भलाईके लिये आत्मसमर्पण करें। जो मनुष्य अत्यंत अल्प शक्तिवाला है, वह भी कुछ न कुछ विश्वसेवा कर सकता है। फिर जिसके पास ज्ञानधनादि विविध प्रकारका सामर्थ्य है वह उपकार करनेमें उसका व्यय करे, अवश्य आत्मशक्तिका दान करे, यह क्या कहनेकी आवश्यकता है? अन्योके दानसेहि जीवित रहनेवाले को उचित है कि वह भी आत्मसमर्पण अन्योके लिये करे। परंतु यहां कोई अन्य अर्थात् दूसरा नहीं है। एकही आत्मसत्ता सर्वत्र है, एकही ' अहं ' सर्व है, अतः न कोई दूसरोंसे दान लेता है और न कोई दूसरोंको दान दे सकता है। दूसरोंको दान देना यह भाषाही अशुद्ध और अज्ञानकी है। विश्वसेवाके लिये आत्मसमर्पण करनेका आशय स्वयं अपने लियेहि देना है। यहां सब अनन्य होनेसे दान न देना आत्मघात करना है, इस कारण आत्मघात नालनेके लिये

दान देना अत्यंत आवश्यक है । परंतु यह सत्पात्रमें देना चाहिये, अन्यथा कुपात्रमें दिया दान व्यक्ति की और समाज की निःसन्देह हानि करेगा ।

जिसमें देवी संपत्ति विकसित हुई है, वह जानता है कि सत्पात्रमें दान देना किसका नाम है और कुपात्रमें क्यों दान नहीं देना चाहिये । देवी संपत्तिवालेका स्वभाव सत्पात्रमें दान देना ही है । वह योग्य समय योग्य दान दिये बिना नहीं रहेगा ।

(७) यज्ञ ।

यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो सबके उद्धार का हेतु हो सकती है । यज्ञमें दान, कर्म, तप, स्वाध्याय, अहिंसा आदि सबका मिलान उत्तम रीतिसे होता है । यज्ञका नाम 'अध्वर' है, इसका अर्थ 'अहिंसा' किंवा 'अकुटिलता' है । यही यज्ञका मुख्य लक्षण है । हिंसा किसीकी न हो, किसीके साथ कुटिलताका व्यवहार न हो, यह वृत्ति यज्ञमें होती है । यज्ञके लिये तपकी आवश्यकता होती है, अहिंसा तो इस यज्ञका स्वरूपही है । अकुटिलता तो आर्जव (सरलता) का ही दूसरा नाम है । यज्ञसे तो अनेक अज्ञात व्यक्तियोंका लाभ होता रहता है । यहां हवन किया तो दूर दूरतक वायुशुद्धि होती है और उससे अनेक लाभ उठाते रहते हैं । योग्य स्थान-पर सबकी भलाईके लिये कूबा खोदना यज्ञ है, उससे पानी निकालना कर्म है, उस पानीका दूसरोंको देना दान है, वहांकी पवित्रता-साफ-सफाई करना (शौच) श्रद्धा है । इससे यज्ञ-दान-तपकी कल्पना पाठकोंको हो सकती है । 'यज्ञ दान तप ये कर्म कभी त्यागना नहीं चाहिये, ये सब अवस्थामें करने योग्य हैं, क्योंकि ये मानवोंकी पवित्रता करनेवाले हैं (गी. १८.५) यह गीताका कथन है । अपना जीवनही यज्ञमय बनाना चाहिये । अपनी सहज वृत्तिसे यज्ञही

बनता रहे ऐसी शिक्षा मनुष्यको मिलनी चाहिये । यज्ञसे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवनकी पवित्रता सिद्ध होती है ।

(८) आर्जव ।

आर्जवका अर्थ ऋजुता, सरलता, अकुटिलता, तेढेपनका न होना । यह भाव यज्ञके अर्थमें बतायाही है । इस तरह सरलता यज्ञका एक अंग है । अर्थात् अहिंसा और सरलताके बिना यज्ञ बनता ही नहीं । अतः अहिंसाका भी यज्ञके साथ साथही विचार करना चाहिये ।

(९) अहिंसा ।

अहिंसाभी यज्ञकाही एक प्रमुख अंग है । अहिंसाका अर्थ है अपने द्वारा दूसरोंको किसी प्रकार कष्ट न पहुंचाना, अथवा कष्ट पहुंचानाही अपरिहार्य हो तो न्यूनसे न्यून कष्ट पहुंचानेका यत्न करना । अहिंसा सभ्यताकी परमावधिकी सीमा है । कौनसा समाज अधिक सभ्य है? ऐसा प्रश्न पूछनेपर उत्तर यही दिया जायगा कि जो अधिक अहिंसाका पालन कर सकता है, वही अधिक सभ्य है । आश्रमोंमें संन्यास और वणोंमें ब्राह्मण अधिक अहिंसा आचरणमें लाते हैं । अतः अन्योकी अपेक्षा ये अधिक सभ्य समझे जाते हैं । हिंसाके अधिक होनेसे सभ्यता घटती है, क्योंकि हिंसा आसुरी वृत्तिका दुर्गुण है ।

(१०) अक्रोध ।

क्रोधका न होना अहिंसाके लिये अत्यंत आवश्यक है, क्रोधसेहि हिंसा होती है, क्रोध मनका भाव है, वही हिंसाके रूपसे बाहर परिणत होता है । कामकी असफलतासे क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोधसे हिंसा होती है, दूसरेका सकारण अथवा निष्कारण घातपात किया जाता है । इसलिये हिंसाको दूर करनेके लिये

क्रोधको शान्त करना चाहिये, अतः अक्रोधकी गणना दैवी संपत्तिमें की गई है। क्योंकि अक्रोधसेही अहिंसाकी सिद्धि होनी है और अहिंसासे परम उच्च सभ्यता सिद्ध होनी है। अतः मानवी परम उच्च सभ्यताको प्राप्त करनेका परम साधन अक्रोध है।

(११) अद्रोह ।

अहिंसाकी सिद्धिके लिये द्रोहका न होना भी अत्यंत आवश्यक है। द्रोह करनेसे द्वेषवृद्धि बढ़ जाती है, जिससे क्रोध बढ़ता और हिंसा भी होती है। इसी कारण द्रोहभावकी गिनती आसुरी वृत्तिमें होती है। अतः उन्नत होनेवाले मनुष्योंको उचित है कि वे अद्रोहवृत्ति अपने अंदर बढ़ावें और दैवी संपत्तिकी परिपुष्टता अपने अंदर करें।

(१२) अपैशुन ।

चुगली करनेकी वृत्तिका नाम पिशुनता है। एककी गुप्त बात बुरे भावसे दूसरे तक पहुंचाना और उससे अपने लाभका साधन करना चुगली का स्वरूप है। चुगलीखोरसे समाजमें अशांति फैलती है, एक दूसरेका घातपात करनेकी प्रवृत्ति बढ़ती है और क्रोध बढ़कर हिंसक वृत्तिही फैलती है, जो मानवताकी हानि करती है, इस कारण पिशुनताको दूर करना आवश्यक है। यह कैसे किया जा सकता है? लोभको दूर करनेसेही होना संभव है, अतः अलोभका अंगीकार करना चाहिये।

(१३) अलोलुप्त्व ।

निर्लोभवृत्तिका नाम अलोलुप्त्व है। अलोलुपता, लोलुप न होना, लोभका त्याग ये इसके आशय हैं। जो लोभी होता है, वही चुगली करके अपने लोभकी पूर्तिका साधन ढूंढता है। जिसे लोभही न होगा वह चुगली करेगा ही क्या? कइयोंका स्वभावही चुगली करनेका

होता है, परंतु इसकी जड़में देखा जाय तो स्वार्थ, लोभ अवश्य दीखेगा। अतः निर्लोभवृत्ति रही तो चुगली करनेका दुर्गुण दूर होगा और इससे आगेके दुष्परिणाम नहीं होंगे।

(१४) त्याग ।

त्यागभावका अर्थ भोगत्याग है। स्वार्थी भोगोंका त्यागही सच्चा त्याग है। इसीका नाम कर्मफलत्याग है। फलभोगकी जो संगवृत्ति है, उसका त्याग करनाही बड़ा भारी साधन है। इस त्यागभावसे निर्लोभवृत्ति— अर्थात् अलोलुप्त्व—सिद्ध होता है और इसके पश्चात् क्रमसे अपैशुन, अक्रोध और अहिंसा सिद्ध होती है। अतः त्यागभावका महत्त्व उन्नतिकी साधनामें अधिक है। त्यागभावसेही दैवी संपत्तिकी सिद्धता हो सकती है। जहां त्याग नहीं वहां आसुरी वृत्ति प्रबल है, ऐसा समझना चाहिये।

(१५) अतिमानिता ।

अतिमानी होना योग्य नहीं है। अहंकार, घमंड, गर्व, मानीपन ये सब एकही भावके वाचक शब्द हैं। मनुष्यको आत्मसंमानकी रक्षा करना ही चाहिये। आगे 'तेजस्विता' आवश्यक है, ऐसा बतायेंगे। तेजस्वीपनके साथ आत्मसंमान जितना रह सकता है उतना तो मनुष्यको चाहिये। उससे जो अधिक अतिमानीपन है, अति घमंडी स्वभाव है, अत्यधिक अहंकार है, वह दूर करना चाहिये। अतिमानी मनुष्य अति क्रोधीभी होता है, अति क्रोधी मनुष्य अपने क्रूरत्वके कारण अति हिंसक होता है। हिंसाका अर्थ दूसरेकी जीवहिंसा करना ही केवल नहीं है, परंतु दूसरेको चुभने योग्य बोलना भी हिंसा है। अतिमानी मनुष्य अपनी घमंडी वृत्तिके कारण दूसरोंको ऐसे शब्द बोलता है कि वे उसके हृदयसे चुभते हैं। अर्थात् अतिमानी मनुष्य परंपरया हिंसक होता है। अतः साधकको उचित है

कि वह अपने अन्दरसे अतिमानी वृत्ति कम करे, तेजस्विता रहने तक आत्मसंमानका भाव धारण करनेका विरोध यहां नहीं हुआ है, इतना पाठकोंको ध्यानमें धारण करना योग्य है ।

(१६) भूतेषु दया ।

अहिंसा शब्द हिंसाका न होना इतनाही निषेधका भाव बताता है । हिंसा न करनेकी अवस्थामें क्या करना चाहिये, यह 'अहिंसा' शब्दने नहीं बताया । वह पूर्णता 'भूतदया' शब्दने की है । भूतोंपर दया करनी चाहिये । यह अहिंसा के निषेधक भाव की विधायक पूर्णता है । अहिंसा तो पालन करना ही चाहिये, परंतु साथ साथ सबपर दयादृष्टि भी रखना चाहिये । अहिंसाने हिंसाका निषेध किया, परंतु कर्तव्य वस्तु का दर्शन नहीं कराया, परंतु भूतदया शब्दने अहिंसाकी स्थितिमें क्या करना चाहिये यह बतलाया । भूतदया विश्वसेवाका सच्चा स्वरूप है ।

(१७) सत्य ।

सत्य नाम परमेश्वरका है, सत्य ही सब दैवी संपत्तिका आधार है । सत्य ही विश्वका आधार है । सत्य नहीं तो कुछ भी नहीं है । अतः सत्यका तो ऐसा पालन करना चाहिये कि जिसमें कोई न्यूनता न रहे । जितनी अपनी शक्ति है उतनी लगा कर सत्यका पालन होना चाहिये । सत्य रहा तो सब अन्य दैवी संपत्तिके गुण रहेंगे । सत्यका पालन न हुआ तो कोई उन्नति नहीं होगी । सत्यका पालन ही धर्मका पालन है । सत्यपालन न हुआ तो आत्मघात होता है, असत्य बोलतेही वह अन्तरात्माको सताने लगता है । सत्य कहते ही ये क्लेश दूर हो जाते हैं । सत्यसे ही सब सिद्धियां मिलती हैं, अतः सत्यपालनका महत्व जान कर और आत्मोन्नति के लिये उसकी सहाय्यता देख कर हरएक

साधकको सत्यपालनमें तत्पर होना योग्य है ।

(१८) शौच [पवित्रता]

शुचिताका अर्थ पवित्रता है । यह अनेक प्रकारकी है । शारीरिक पवित्रता शुद्ध जलसे की जाती है, इंद्रियोंकी पवित्रता संयमसे होती है, मनकी शुद्धता सत्यसे होती है, बुद्धि ज्ञानसे शुद्ध होती है, तथा विद्या-तपसे आत्मशुद्धि होती है--

अङ्गिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥
(मनु० ५।१०९)

शुद्धिके अनेक साधन हैं, शुद्धता शरीरमें रही तो शरीर नीरोग होता है । शरीरमें मलसंचय हुआ तो विविध रोग होने लग जाते हैं । इसी तरह शुद्धतासे ही आसुरी वृत्ति दूर होकर दैवी भाव बढ़ने लगते हैं ।

(१९) द्वी ।

बुरे कर्म करनेके लिये लज्जा होनी चाहिये । इसीका नाम द्वी है । इससे बुरे कर्मोंसे मनुष्य दूर रह सकता है, जिससे इसकी उन्नति होनी है । जिस समय कुकर्म करनेमें इसको लज्जा नहीं होगी, उस समय यह असुर बना होगा । अर्थात् यह (द्वी) लज्जा कुप्रवृत्तिसे बचानेवाली है ।

(२०) धृति ।

धृतिका अर्थ धैर्य है । धर्मका कर्तव्य करनेके लिये किसीसे न डरनेका नाम धृति है । इस वृत्तिसे ही साधक अपने धार्मिक कर्तव्य निडर होकर करता रहता है । दैवी संपत्तिकी वृद्धि होनेके लिये इस वृत्तिकी अत्यंत आवश्यकता है । यदि यह धार्मिक कर्म करनेमें लज्जा करेगा और अधार्मिक कुकर्म करनेमें न डरेगा, तो इसमें आसुरी वृत्ति बढ़ती जायगी । अतः यहांके धैर्यको केवल निडरता न समझते हुए अपने

शुद्ध धार्मिक कर्तव्य करने में जो निडरता आवश्यक है वही यह धृति है ऐसा मानना उचित है ।

(२१) क्षमा ।

क्षमा शब्दके दो अर्थ हैं । एक दूसरोंके अपराधोंकी शान्तिसे क्षमा करना और धर्मकर्म करनेके समय जो कष्ट होंगे उनको सहन करनेकी शक्ति अपनेमें धारण करना । ये दोनों गुण मनुष्यको अपनेमें बढ़ाने चाहिये । दूसरे अर्थसे धर्मकर्म करनेकी अपनी शक्ति बढ़ती है और पहिले अर्थको स्वीकार करनेसे निर्वैरता सिद्ध होती है । दोनों अर्थ सहाय्यक हैं ।

(२२) तेजः ।

तेजस्विता, तेजस्वी वृत्ति मनुष्यमें चाहिये, अपमान सहन करना नहीं चाहिये । अहिंसा, अक्रोध, क्षमा आदि शब्दोंसे तथा विशेषतः 'नातिमानिता' शब्दसे, तथा 'मानापमानयोः तुल्यः' इस वर्णनसे अपना अपमान सहन करना और दुःख कष्ट अपमान सहते जाना, ऐसा कई अर्थ मानते हैं और अपना अपमान हुआ तो वे सहते हैं, परंतु भगवद्गीताको यह अभीष्ट नहीं है । तेजस्विताके साथ नातिमानिता का संबंध देखना चाहिये । दैवी संपत्तिमें तेजस्विता रहनी है, आत्मसंमानके विना तेजस्विता कैसी रहेगी? अर्थात् तेजस्वीपन दैवी संपत्तिका प्रधान अंग है । मान-अपमानको तुल्य माननेका अर्थ इतनाही है कि संमान होने अथवा अपमान होनेपर अपना कर्तव्य न छोड़ना, दोनोंको समान मानकर अपना मन हतबल न होने देना चाहिये । जितने भी दैवी गुण हैं वे तेजस्विताके विरोधी नहीं हैं ।

(२३) अचापल ।

चपलताका अर्थ चंचलता है । इस क्षणमें एक करना, झट् दूसरे क्षणमें दूसराही करते जाना । किसी एक अनुष्ठानमें स्थिर न होनेसे कोई

सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती । अतः चपलताका त्याग करके अनुष्ठानका स्थैर्य प्राप्त करना चाहिये । सिद्धिके लिये इसकी अत्यंत आवश्यकता है ।

(२४) मार्दव ।

हृदयकी कोमलता । दूसरेकी हिंसा करनेके समय मनकी कठोरता कार्य करती है, कोमलता—मार्दव—रहा तो हिंसा, क्रौर्य, द्रोह ही नहीं सकते । मृदुतासे कई आसुरी कठोर वृत्तियां दूर होती हैं, इस लिये यह कोमलता सहाय्यक होती है ।

(२५) अभय ।

निर्भयता तो पूर्वोक्त गुणोंके साथ प्राप्त होनेवाली है । जो सत्य पालन करता है, जो द्रोह नहीं करता, जो पवित्र होता है, वह निर्भय होता है । यह तो बाहरसे प्राप्त होनेवाली अभयता है । परंतु यहां जो अभय कहा है वह इससे दूसरोंको प्राप्त होनेवाला है । यह साधक सबको अभय देवे । जिससे सबकी ओरसं यह अभय प्राप्त कर सकता है । धर्माचरण करनेके समय मनुष्य निर्भय रहे, किसीसे न डरे । सत्यपालनके लिये किसीसे न डरे । यह किसीसे भयभीत न होवे और इससे किसीको भय प्राप्त न होवे । इस तरह की निर्भय वृत्ति दैवी संपत्तिका परमविकास होनेके पश्चात् ही सिद्ध होगी ।

(२६) शान्ति ।

पूर्णतासे शान्ति प्राप्त होगी । यही सच्ची अन्तर्बाह्य शान्ति है । न इसका वैर कोई करेगा और न यह किसीका वैर करेगा । जगत् में अशान्ति कितनी भी रहे यह साधक परम शान्तिसे युक्त होगा । क्योंकि इसकी शान्ति हटानेका कोई कारण इसके पास आवेगा ही नहीं । यही पूर्णता का लक्षण है ।

इस तरह दैवी संपत्तिके ये लक्षण हैं । ये

लक्षण केवल सूचना मात्र हैं । और कई लक्षण हैं जो यहां दिये नहीं हैं । महाभारत के शान्ति-पर्वमें कई देवी गुणोंका वर्णन है वह यहां देखने योग्य है-

दम का वर्णन ।

दमं निःश्रेयसं प्राहुर्वृद्धा निश्चितदर्शिनाः ॥ ७ ॥
नादान्तस्य क्रियासिद्धिर्यथावदुपलभ्यते ।
दमो दानं तथा यज्ञानधीतं चातिवर्तते ॥ ८ ॥
दमस्तेजो वर्धयति पवित्रं च दमः परम् ।
विषाण्मा तेजसा युक्तः पुरुषो विन्दते महत् ॥ ९ ॥

दम-लिंगानि ।

क्षमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम् ।
इन्द्रियाभिजयो दाक्ष्यं मार्दवं हीरचापलम् ॥ १० ॥
अकार्षण्यमसंरम्भः संतोषः प्रियवादिता ।
अविहिंसाऽनसूया चाप्येषां समुद्यो दमः ॥ ११ ॥
गुरुपूजा च कौरव्य दया भूतेष्वपैशुनम् ।
जनवादमृषावादस्तुतिनिन्दाविसर्जनम् ॥ १२ ॥
कामं क्रोधं च लोभं च दर्पं स्तम्भं विककथनम् ।
रोपमीर्ष्यावमानं च नैव दान्तो निषेवते ॥ १३ ॥
अनिन्दितो ह्यकामात्मा नाल्पेष्वर्थ्यनसूयकः ।
समुद्रकल्पः स नरो न कथंचन पूर्यते ॥ १४ ॥
एक एव दमे दोषो द्वितीयो नोपपद्यते ।
यदेनं दमसंयुक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥ १५ ॥
म० भा० शान्ति, अ० १५८

दम का वर्णन करते हुए भीष्मपितामह युधिष्ठिरसे कहते हैं— 'दम निःसंदेह मोक्ष देनेवाला है । जो दम पालन नहीं करेगा उसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी । दान यज्ञ और अध्ययन से दमका महत्त्व अत्यंत अधिक है । दमसे तेज की वृद्धि होती है, पवित्रता रहती है, दमसे मनुष्य निष्पाप होकर महत्फल को प्राप्त होता है ।' दम सिद्ध होनेसे जो लक्षण दीखते हैं वे ये

हैं— 'क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इन्द्रियजय, दक्षता, मृदुता (कोमलता), ही (कुकर्मके विषयमें लज्जा), अचापल्य (स्थैर्य), कृपणताका न होना, ढोंगका न होना, संतोष, प्रियभाषण, असूया का न होना, गुरुका सत्कार करनेकी बुद्धि, भूतदया, चुगली न करना, वृथा वादविवाद न करना, व्यर्थ स्तुतिनिंदा करते न बैठना ये सब लक्षण दमके होनेसे दीखते हैं ।' इनसे पता लग सकता है, कि इस मनुष्यमें दम है और इसमें नहीं है ।

'जो दमयुक्त है वह काम, क्रोध, लाभ, गर्व, निंदा, ईर्ष्या, तथा दूसरोंका अपमान कभी नहीं करता । दमयुक्त मनुष्य समुद्रके समान गंभीर रहता है । इस दममें एकही एक दोष है, वह यह कि दमयुक्त मनुष्यको सामान्य जन अशक्त समझते हैं । इसको छोड़कर दममें कोई दोष नहीं है' । अब तपके विषयमें देखिये—

तप ।

सर्वमेतत्तपोमूलं कवयः परिचक्षते ।
न ह्यतप्ततपा मूढः क्रियाफलमवाप्नुते ॥ १ ॥
प्रजापतिरिदं सर्वं तपसैवासृजत्प्रभुः ।
तथैव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २ ॥
तपसैव ससर्जानं फलमूलानि यानि च ।
ग्रीं लोकांस्तपसा सिद्धाः पश्यन्ति सुसमाहिताः ॥ ३ ॥
औषधान्यगदादीनि तिस्रो विद्याश्च संस्कृताः ।
तपसैव हि सिद्ध्यन्ति तपोमूलं हि साधनम् ॥ ४ ॥

यद्दुरारापं दुराराध्यं दुराधर्षं दुरुत्सहम् ।
तत्सर्वं तपसा शक्तं तपो हि दुरतिक्रमम् ॥ ५ ॥
ऐश्वर्यं ऋषयः प्राप्तास्तपसैव न संशयः ।
अहिंसा सत्यवचनं दानमिन्द्रियनिग्रहः ।
एतेभ्यो हि महाराज तपो नानशनात्परम् ॥ ६ ॥
ऋषयः पितरो देवा मनुष्या मृगपक्षिणः ।
यानि चान्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ७ ॥

तपः परायणाः सर्वे सिध्यन्ति तपसा च ते ।
इत्येवं तपसा देवा महत्त्वं प्रतिपेदिरे ॥ १२ ॥
इमानीष्टविभागानि फलानि तपसा सदा ।
तपसा शक्यते प्राप्तुं देवत्वमपि निश्चयः ॥ १३ ॥
(म० भा० शां० अ० १५९)

“सबका मूल तप है। तप कियेबिना किसी-को भी कुछ फल प्राप्त नहीं होता। प्रजापतिने भी तपसेही इस सबको उत्पन्न किया। ऋषियोंको तपसे ही वेद प्राप्त हुए। फल मूल अन्न सब कुछ तपसेही प्राप्त किया जाता है। तपसे ही सिद्ध हुए महात्मा तीनों लोकोंका साक्षात्कार करते हैं। औषधियां दवाइयां तथा तीनों विद्याएं तपसेही सिद्ध होती हैं। तपही सबका साधन है। जो दुष्प्राप्य है, जो दुराराध्य है, जो सिद्ध होना कठिन है और जिसके विषयमें उत्साह-भंग होता है वह सब तपसे सिद्ध होता है। ऋषियोंने तपसेही ऐश्वर्य प्राप्त किया था। अहिंसा, सत्यभाषण, दान, इंद्रियनिग्रह, इनसे भी तप श्रेष्ठ है। अनशन अर्थात् भोगसे दूर रहना ही श्रेष्ठ तप है। ऋषि, पितर, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, और जो भूत है वे सब तपसेही सिद्धिको प्राप्त होते हैं। देवोंका जो महत्त्व है वह उनको तपके कारणही प्राप्त हुआ है। संपूर्ण इष्ट फल तपसेही प्राप्त हो सकते हैं। तपसे मनुष्य देवत्व का भी प्राप्त कर सकते हैं।

तपके विषयमें यह लिखा है। इससे तपका महत्त्व पाठकोंको विदित हो सकता है। तपकी गणना दैवी संपत्तिमें क्यों हुई है इसका यह कारण है। सब उन्नतियां तपसे ही सिद्ध होने-वाली है। अब सत्यका वर्णन देखिये—

सत्य ।

धर्मः साधारणः सत्यं सर्ववर्णेषु भारत ॥ ३ ॥
सत्यं सत्सु सदा धर्मः सत्यं धर्मः सनातनः ।
सत्यमेव नमस्येत सत्यं हि परमा गतिः ॥ ४ ॥
सत्यं धर्मस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम् ।

सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥ ५ ॥

सत्यं त्रयोदशविधं सर्वं लोकेषु भारत ॥ ७ ॥

सत्यं च समता चैव दमश्चैव न संशयः ।

अमात्सर्यं क्षमा चैव हीस्तितीक्षाऽनसूयता ॥ ८ ॥

त्यागो ध्यानमथार्थत्वं धृतिश्च सततं दया ।

अहिंसा चैव राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोदश ॥ ९ ॥

आत्मनीष्टे तथाऽनिष्टे रिपौ च समता तथा ।

इच्छाद्वेषं क्षयं प्राप्य कामक्रोधक्षयं तथा ॥ ११ ॥

दमो नान्यस्पृहा नित्यं गाम्भीर्यं धैर्यमेव च ।

अशाठ्यं क्रोधदमनं ज्ञानेनैतदवाप्यते ॥ १२ ॥

अमात्सर्यं बुधाः प्राहुर्दाने धर्मे च संयमः ।

अवस्थितेन नित्यं च सत्येनामत्सरी भवेत् ॥ १३ ॥

अक्षमायाः क्षमायाश्च प्रियाणीहाप्रियाणि च ।

क्षमते सर्वतः साधुस्ततः प्राप्नोति सत्यताम् ॥ १४ ॥

त्यक्तस्नेहस्य यस्त्यागो विषयाणां तथैव च ।

रागद्वेषप्रहीणस्य त्यागो भवति नान्यथा ॥ १७ ॥

आर्यता नाम भूतानां यः करोति प्रयत्नतः ।

शुभं कर्म निराकारो वीतरागस्तथैव च ॥ १८ ॥

अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा ।

अनुग्रहश्च दानं च सतां धर्मः सनातनः ॥ २१ ॥

एते त्रयोदशाकाराः पृथक्सत्यैकलक्षणाः ।

भजन्ते सत्यमेवेह बृंहयन्ते च भारत ॥ २२ ॥

नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम् ।

स्थितिर्हि सत्य धर्मस्य तस्मात्सत्यं न लोपयेत् ॥ २४ ॥

(म० भा० शांति. १६०)

सर्वसाधारण मानवोंका धर्म सत्यपालन ही है। सत्यही सनातन धर्म है। सत्यही परम गति है। सत्यही धर्म, तप, योग, सनातन ब्रह्म, तथा यज्ञ है क्योंकि सन्यमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित हुआ है। यह सत्य तेरह प्रकारका है—

(२) आसुरी विपत्तिका रूप ।

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥ ४ ॥

अन्वयः— हे पार्थ ! दम्भः, दर्पः, अभिमानः च, क्रोधः, पारुष्यं, एव च, अज्ञानं च (एतानि लक्षणानि) आसुरीं संपदं अभिजातस्य (पुरुषस्य भवन्ति) ॥ ४ ॥

हे अर्जुन ! दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानये दुर्गुण आसुरी संपत्तिके साथ उत्पन्न हुए मनुष्यमें होते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थः— आसुरी भाववाले मनुष्यमें दोंग, बडाई, अभिमान, क्रोध, क्रूरता तथा अज्ञान होता है । इन गुणोंके प्रमाणसे किस पुरुषमें कितना आसुरी भाव है इसका ज्ञान हो सकता है ॥ ४ ॥

समता, दम, मत्सर न करना, क्षमा, ही (कुकर्म करनेकी लज्जा), तितिक्षा (सहनशक्ति), अनसूयता (दूसरेका उत्कर्ष देखकर संतोष होना), त्याग, ध्यान, आर्यत्व, धृति (धैर्य सत्कर्म करनेमें), दया, अहिंसा ये तेरह सत्यके रूप हैं । आप-पर, इष्ट-अनिष्टके विषयमें समता अर्थात् निर्विकार होना, इच्छाद्वेषका और काम-क्रोधका क्षय करके, इंद्रियोंका दमन करना, गंभीरता, धैर्य, शठता न करना, आदि ज्ञानसे सिद्ध होते हैं । मत्सर न करना, संयम करना, दानधर्ममें रुचि ये सब सत्यके पालनसे हो सकते हैं । क्षमा-अक्षमा, प्रिय-अप्रिय इनके विषयमें निर्विकार समता स्थिर होनेसे सत्यका पालन करनेकी शक्ति प्राप्त होती है । भोगासक्ति छोड़कर, रागद्वेषोंको दूर करके जो विषयोंका त्याग होता है वही सच्चा त्याग है । आर्यता उसका नाम है कि जिससे सब भूतोंका भला करनेके लिये सतत निरलस प्रयत्न होता है और भोगेच्छाका त्याग होता है । अद्रोह वह है जिससे सब प्राणियोंपर मन वाणी और कर्म द्वारा अनुग्रह किया जाता है, दान दिया जाता है, वह सज्जनोंका सनातन धर्म ही है । ये तेरह सत्यके लक्षण हैं । इनसे सत्यका पालन और

सत्यधर्मकी वधाई होती है । अतः सत्य से बडा कोई धर्म नहीं है, और अनृतसे घोर पातक दूसरा कोई नहीं है । धर्मका आधार सत्य ही है, इस कारण सत्यका लोप करना किसीको भी उचित नहीं है । ”

इस तरह सत्यकी महिमा वर्णन की है । अस्तु ! यहां पाठकों के ध्यानमें यह बात आगयी होगी कि सत्य दम, तप आदि के वर्णनोंमें अहिंसा अनसूया, क्षमा, त्याग, संयम आदि आचुके हैं । इसका कारण यह है कि इन दैवी गुणोंका परस्पर संबंध इतना घनिष्ट है कि किसीको लेनेसे उसके साथ अन्यान्य गुण स्वयं ही आते हैं, इनमेंसे किसी एककोहि केवल लेना असंभव है । धर्मानुष्ठानसे जो सद्गुण आते हैं वे समूहसे आते हैं, अकेला अकेला कोईभी नहीं आ सकता । इसी तरह पतित होनेपर जब सद्गुण जाने लगते हैं, तबभी अकेला अकेला नहीं जाता, प्रत्युत समूहसे ही जाते हैं । अतः साधक को सावधान रहना चाहिये और ऐसा अनुष्ठान करना चाहिये कि जिससे दैवी संपत्तिके शुभगुण अपनेमें बढ़ते जायं । अब आसुरी भावका स्वरूप देखिये—

(४) दैवी संपत्तिवाले मनुष्यमें दंभ नहीं होता, गर्व नहीं होता, घमंड नहीं होती, क्रोध नहीं होता, निष्ठुरता नहीं होती, इसका कारण उसमें सत्यज्ञान होता है। आसुरी वृत्तिवाले मनुष्यमें सत्यज्ञान नहीं होता, इस कारण इसमें दंभ, गर्व, अहंकार, क्रोध, क्रौर्य आदि राक्षसी दुर्गुण होते हैं। इनको देखनेसे किस मनुष्यमें कितनी असुरता है इसका निश्चय किया जा सकता है। यहां दैवी और आसुरी वृत्तियोंका अधिक निरीक्षण करना चाहिये, अतः पूर्वोक्त दैवी गुणोंके विरोधी आसुरी भाव कौनसे हैं ये देखेंगे—

दैवी भाव	आसुरी भाव
अभय	भय
सत्त्वसंशुद्धि	सत्त्वकी मलीनता
ज्ञानव्यवस्थिति	अज्ञानी स्थिति
योगव्यवस्थिति	योगहीनत्व
दान	अदातृत्व
दम, संयम	स्वैरवृत्ति
यज्ञ	यज्ञ न करना
स्वाध्याय	आत्मपरीक्षा न करना
तपः	तप न करना.
आर्जव (सरलत्व)	कुटिलता, तेढापन
अहिंसा	हिंसा, घातपातवृत्ति
सत्य	असत्य
अक्रोध	क्रोध, क्रौर्य
त्याग	भोग
शान्ति	अशान्ति
अपैशुन	पिशुनता (चुगलीखोरी)
भूतदया	निर्दयता
निर्लोभ	लोभ
मार्दव	कठोरता
ही	निर्लज्जा
अचापल्य	चापल्य
स्थैर्य	चांचल्य
तेजस्विता	निस्तेजता

क्षमा	क्षमा न करना
धैर्य	भीरुता
शुद्धता	अपवित्रता
अद्रोह	द्रोह
नातिमानिता	अतिमानिता
ज्ञान	अज्ञान
मोक्ष	बद्धता
निष्पापता	पापाचारप्रवृत्ति
समता	विषमता
इंद्रियजय	इंद्रियस्वैरता
दक्षता	अदाक्षिण्य
अकार्पण्य	कृपणता
असंरम्भ	संरम्भ
संतोष	असंतोष
प्रियवादिता	अप्रिय भाषण
अनसूया	असूया
गुरुपूजा	गुरुद्रोह
वाद न करना	मृषावाद
निष्कामता	कामीपन
निर्लोभता	लोभीपन
निगर्वता	दर्प
ईर्ष्या न करना	ईर्ष्या
अपमान न करना	अपमान करना
अनिन्दा	निन्दा करना
गंभीरता	क्षुद्रता
भोगविषयमें संयम	भोगीपन
तितिक्षा	तितिक्षा का न होना
ध्यानसिद्धि.	ध्यानसिद्धि न होना,
आर्यत्व	अनार्यत्व
दया	निर्दयता
प्रेमभाव	निष्ठुरता
इच्छाद्वेषक्षय	इच्छाद्वेषवृद्धि
कामक्रोधक्षय	कामक्रोधवृद्धि
अशाठ्य	शठता
संयम	असंयम
त्यक्तस्नेह (ममता रहित)	धृतस्नेह (ममता युक्त)

विषयत्याग
रागद्वेषहीन

विषयभोग
रागद्वेषयुक्त

पूर्वोक्त दैवी संपत्तिके विवेचन में जो दैवी संपत्तिके गुण बताये हैं उनसे अनुमान करके जाने जानेवाले ये आसुरी दुर्गुण हैं। इनका विचार करनेसे पाठकोंको दैवी संपत्ति कौनसी है और आसुरी विपत्ति कौनसी है इसका ज्ञान हो सकता है। यहां यद्यपि बहुतसे दोनों ओरके गुणावगुण बताये हैं तथापि इनका विचार करने पर अन्यान्य बहुतसे दोनों ओरके गुणावगुण ध्यानमें आसकते हैं। पाठक इस तरह अधिक विचार करके दैवी संपत्ति और आसुरी विपत्ति का स्वरूप विस्तारसे जाननेका यत्न करें।

यहां प्रारंभमें दैवी संपत्तिका वर्णन करते हुए २६ दैवी गुणोंकी गणना की है और आसुरी वृत्तिका वर्णन करनेके प्रसंगमें केवल ६ ही अवगुणोंका दिग्दर्शन किया है। वास्तवमें आसुरी भाव थोड़े नहीं हैं तथापि आसुरी अवगुणोंका वर्णन जानवृक्ष कर थोड़ा किया है। इसका हेतु यह है कि दुष्ट गुणोंका चिन्तन भी अधिक नहीं करना चाहिये।

मनुष्यका मन ऐसा है कि जिसका चिन्तन वह करता है उसके गुणधर्मोंसे युक्त वह हो जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार भगवद्गीता को उचित ही था कि वह सद्गुणोंका वर्णन विस्तारसे करे और दुर्गुणोंका वर्णन केवल दिशामात्र करके छोड़ देवे। इसी तरह यहां किया है। तथापि आगे आसुरीवृत्तिके भयानक परिणाम इसी अध्यायमें श्लोक ६ से २० तक बताये हैं, इसका कारण यह है कि पाठक इस भयानक परिणामको देखकर अपने आपको आसुरी प्रवृत्तिसे बचावे।

भगवद्गीतामें दैवी और आसुरी इन दोही भावोंका वर्णन किया है परंतु गणेशगीतामें दैवी-आसुरी-राक्षसी ऐसे तीन वृत्तियोंका

वर्णन है। उसका यहां संबंध होनेसे वह वर्णन यहां देखिये-

दैव्यासुरी राक्षसी च प्रकृतिस्त्रिविधा नृणाम् ।
तासां फलानि चिह्नानि संक्षेपात्तेऽधुना ब्रुवे ॥
(ग० गी० १०।१)

अपैशुन्यं दयाऽक्रोधोऽचापल्यं धृतिरार्जवम् ।
तेजोऽभयमहिंसा च क्षमा शौचममानिता ॥३॥
इत्यादि-चिह्नमाद्याया आसुर्याः शृणु सांप्रतम् ।
अतिवादोऽभिमानश्च दर्पोऽज्ञानं सकोपता ॥४॥
आसुर्या एवमाद्यानि चिह्नानि प्रकृतेर्नृप ।
निष्ठुरत्वं मदो मोहोऽहंकारो गर्व एव च ॥ ५ ॥
द्वेषो हिंसाऽदया क्रोध औद्धत्यं दुर्विनीतता ।
आभिचारिक कर्तृत्वं क्रूरकर्मरतिस्तथा ॥ ६ ॥
अविश्वासः सतां वाक्येऽशुचित्वं कर्महीनता ।
निन्दकत्वं च वेदानां भक्तानामसुरद्वेषाम् ॥७॥
मुनिश्रोत्रियविप्राणां तथा स्मृतिपूराणयोः ।
पाखण्डवाक्ये विश्वासः संगतिर्मलिनात्मनाम् ॥ ८ ॥

सदम्भकर्मकर्तृत्वं स्पृहा च परवस्तुषु ।
अनेककामनावृत्तं सर्वदाऽनृतभाषणम् ॥ ९ ॥
परोत्कर्षासहिष्णुत्वं परकृत्यपराहृतिः ।
इत्याद्या बहवश्चान्ये राक्षस्याः प्रकृतेर्गुणाः ॥१०॥
(गणेशगीता अ० १०)

‘मनुष्योंकी दैवी आसुरी और राक्षसी ऐसी तीन प्रकारकी प्रकृति होती है, उनके चिह्न संक्षेपसे ये हैं-

दैवी प्रकृतिके लक्षण ।

चुगली न करना, दया, अक्रोध, अचापल्य (स्थैर्य), धैर्य, सरलस्वभाव, तेजस्वीपन, निर्भयता, अहिंसा, क्षमा, शुद्धता, अमानिता ये लक्षण दैवी वृत्तिके हैं।

आसुरी प्रकृतिके लक्षण ।

अतिवाद (बहुत वाद करना), अभिमान, दर्प (घमंड), अज्ञान, क्रोध ये आसुरी वृत्तिके लक्षण हैं।

(३) दैवी और आसुरी प्रकृतिके फल ।

दैवी संपद्धिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।

मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥

अन्वयः— दैवी संपत् विमोक्षाय, आसुरी (संपत् च) निबन्धाय मता । हे पाण्डव ! (त्वं) दैवी संपदं अभि-
जातः असि, मा शुचः ॥ ५ ॥

दैवी वृत्ति बंधनसे छुड़ानेवाली और आसुरी वृत्ति बंधनमें डालनेवाली है
ऐसा माना जाता है । हे पाण्डुके पुत्र ! तू दैवी संपत्तिसे युक्त पैदा हुआ है,
अतः शोक मत कर ॥ ५ ॥

भावार्थः— दैवी भाव बंधनका नाश करता है और आसुरी भाव बंधन बढ़ाता है । जो दैवी भावसे युक्त है
वह कर्तव्य करनेके समय विषाद न करे, क्योंकि उसका कर्म उसे बंधनसे मुक्त करनेवाला होगा ॥ ५ ॥

राक्षसी प्रकृतिके लक्षण ।

निष्ठुरता, मद, मोह, अहंकार, गर्व, द्वेष,
हिंसा, निर्दयता, क्रोध, औद्धत्य, नम्रता का न
होना, घातपात करना, क्रूर कर्ममें प्रीति, सद्-
वाक्यमें अरुचि, अपवित्रता, कर्महीनता (हीन
कर्म करना), वेदोंकी निन्दा करना, देवोंके
भक्तोंकी निन्दा करना, मुनिश्रोतिय विप्र तथा
स्मृतिपुराणोंकी निन्दा करना, पाण्डवाक्यपर
विश्वास, मलिनात्माओंकी संगति, दम्भके साथ
कर्म करना, परद्रव्य का अपहार करना, अनेक
कामनाओंका धारण करना, सदा असत्य
भाषण करना, दूसरेकी उन्नतिको देखकर बुरा
लगना, दूसरेके प्रारंभ किये कर्मोंमें विघ्न करना
इत्यादि राक्षसी वृत्तिके लक्षण हैं ।

इस तरह गणेशगीताने मानवी स्वभावके तीन
विभाग किये हैं । तथापि आसुरी और राक्षसी
वृत्तियोंको एकही कोष्ठमें गिन कर मानवी
स्वभावके दोही विभाग मानना योग्य है, क्योंकि
आसुरी और राक्षसीमें अधिक तारतम्य देखने-
की कोई आवश्यकता दीखती नहीं ।

इस तरह आसुरी तथा राक्षसी वृत्तिवालोंका

वर्णन पाठक देखें और ये दुर्गुण अपने अन्दर
यदि हों तो उनको दूर करनेका यत्न करें, तथा
दैवी गुणोंकी अपनेमें वृद्धि करनेका अनुष्ठान
करते रहें । प्रयत्न करनेपर उन्नति हो सकती है ।
मनुष्योंको दैवी भाव ये हैं और आसुरी तथा
राक्षसी भाव ये हैं ऐसा यहां इसी लिये कहा है
कि मनुष्य स्वयं अपनी परीक्षा करें, अपने
अन्दरके गुणदोष देखें, और अपना स्थान कहां
है इसका निश्चय करें । तथा अपने अन्दरके
आसुरी गुणोंको कम और दैवी गुणोंको अधिक
करनेका अनुष्ठान करें । इस तरह क्रमशः करने-
से मनुष्यकी आसुरी तथा राक्षसी भावसे
मुक्तता होकर उसके अन्दर दैवी भावकी स्थिर-
ता हो सकती है । इसीका नाम नरका नारायण
होना है, तथा--

तपसा शक्यते प्राप्तं देवत्वमपि निश्चयः ।

(म० भा० शां० १५९)

‘तपसे देवत्व प्राप्त होता है’ ऐसा जो कहा है,
उसकी प्रत्यक्षता इस पद्धतिसे दीख सकती है ।
अब दैवी तथा आसुरी वृत्तिके फल देखिये-

(५) दैवी वृत्तिसे बंधन की निवृत्ति होती है

(४) आसुरी विपत्ति ।

द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च ।

दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ ६ ॥

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।

अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम् ॥ ८ ॥

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।

प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥

अन्वयः— हे पार्थ ! अस्मिन् लोके दैवः आसुरः च एव द्वौ भूतसर्गौ (स्तः, तत्र) दैवः विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं मे शृणु ॥ ६ ॥ आसुराः जनाः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदुः, तेषु च न शौचं, न आचारः, न अपि सत्यं विद्यते ॥ ७ ॥ इदं जगत् असत्यं, अप्रतिष्ठं, अनीश्वरं, अपरस्परसंभूतं, काम हेतुकं (च अस्ति), अन्यत् किं (इति ते) आहुः ॥ ८ ॥ एतां दृष्टिं अवष्टभ्य नष्टात्मानः, अल्पबुद्धयः, उग्रकर्माणः, अहिताः जगतः क्षयाय प्रभवन्ति ॥ ९ ॥

हे अर्जुन! इस लोकमें दैवी और आसुरी यह दो प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न हुई है, इसमें दैवी सृष्टिका वर्णन विस्तारसे कहा गया है, अब आसुरी सृष्टिका वर्णन सुझसे सुन ॥ ६ ॥ आसुरी लोग प्रवृत्ति और निवृत्तिको नहीं जानते, उनमें पवित्रता नहीं होती, सदाचार नहीं होता और नाही सत्य होता है ॥ ७ ॥ यह जगत् असत्य है, निराधार है और यहां कोई परमेश्वर नहीं है, तथा परस्परसंबंधके बिना ही यहां सब उत्पत्ति होती है, इसलिये विषय-भोग को छोड़कर इसका कोई हेतु नहीं है, ऐसाभी वे कहते हैं ॥ ८ ॥ इस प्रकारकी दृष्टिको स्वीकार करनेवाले, नष्टात्मा, मन्दमति, भयानक कर्म करनेवाले, और सबका अहित करनेवाले जगत् का विनाश करनेके लिये ही उत्पन्न हुए होते हैं ॥ ९ ॥

और आसुरी तथा राक्षसी वृत्तिसे बंधन बढ़ते जाते हैं । इस लिये साधकको उचित है कि वह आसुरी वृत्तिसे दूर रहनेका और दैवी वृत्तिको अपने अन्दर बढ़ानेका यत्न करे ।

जो साधक दैवी वृत्तिसे युक्त हों वे अपने

आपको आसुरी वृत्तिके प्रलोभनमें न फंसावें । क्योंकि आसुरी वृत्तिसे मनुष्य गिरताही है । साधकको इस आसुरी वृत्तिको एक बार जान कर इससे सावध रहना चाहिये । अतः इसका वर्णन देखिये—

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः ।
 मोहाद् गृहीत्वाऽसद्ग्राहान्प्रवर्तन्तेऽशुचित्रताः ॥ १० ॥
 चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।
 कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥
 आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।
 ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥ १२ ॥
 इदमद्य मया लब्धमिसं प्राप्स्ये मनोरथम् ।
 इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥
 असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।
 ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥

अन्वयः—दुष्पूरं कामं आश्रित्य, मोहाद् असद्ग्राहान् गृहीत्वा, अशुचित्रताः दम्भमानमदान्विताः प्रवर्तन्ते ॥ १० ॥ (ते) अपरिमेयां प्रलयान्तां चिन्तां उपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः, एतावत् इति निश्चिताः ॥ ११ ॥ (ते) आशापाशशतैः बद्धाः, कामक्रोधपरायणाः, कामभोगार्थं अन्यायेन अर्थसंचयान् ईहन्ते ॥ १२ ॥ अद्य इदं मया लब्धं, इमं मनोरथं (श्वः) प्राप्स्ये, इदं (धनं अधुना) अस्ति, (इदं) अपि धनं च मे पुनः भविष्यति ॥ १३ ॥ असौ शत्रुः मया हतः, अपरान् अपि च हनिष्ये, अहं ईश्वरः, अहं भोगी, अहं सिद्धः, बलवान् सुखी (च अहं अस्मि) ॥ १४ ॥

कभी तृप्त न होनेवाली कामनाओंको धारण करनेवाले, मोहसे अनेक दुष्ट इच्छाओंको धारण करके, अशुद्ध आचरण करनेवाले दम्भी, मानी और मदान्ध लोग कर्म करनेके लिये प्रवृत्त होते हैं ॥ १० ॥ प्रलय होनेतक समाप्त न होनेवाली अपरिमित चिन्ताओंसे ग्रसे हुए, काम-भोगोंको ही परम माननेवाले, कामभोगको ही सर्वस्व माननेवाले ये होते हैं ॥ ११ ॥ सैकड़ों आशाओंके जालोंसे बंधे हुए, कासी और क्रोधी, अपने उपभोगके लिये अन्यायसे ही बहुतसा धनसंचय करते हैं ॥ १२ ॥ आज मैंने यह प्राप्त किया, उस मनोरथ को कल प्राप्त करूंगा, यह धन इस समय मेरे पास है और यह धन मेरे पास कल हो जायगा ॥ १३ ॥ इस शत्रुको मैंने मारा है, इसी तरह अन्य शत्रुओंको भी मैं मारूंगा, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ और मैं ही बलवान् तथा मैं ही सुखी हूँ ॥ १४ ॥

आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥

आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ।

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ।

सामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥

तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ।

क्षिपास्यजस्त्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥

अन्वयः—आढ्यः अभिजनवान् आस्मि, मया सदृशः कः अन्यः अस्ति ? (अहं) यक्ष्ये, दास्यामि, मोदिष्ये, इति अज्ञानविमोहिताः ते (सन्ति) ॥ १५ ॥ अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः कामभोगेषु प्रसक्ताः, ते अशुचौ नरके पतन्ति ॥ १६ ॥ आत्मसंभाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः, ते दम्भेन अविधिपूर्वकं नामयज्ञैः यजन्ते ॥ १७ ॥ अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः, आत्मपरदेहेषु (स्थितं) मां प्रद्विषन्तः, अभ्यसूयकाः च (ते भवन्ति) ॥ १८ ॥ तान् द्विषतः क्रूरान्, अशुभान्, नराधमान् संसारेषु आसुरीषु एव योनिषु अजस्रं अहं क्षिपामि ॥ १९ ॥

मैं श्रीमान् और कुलीन हूँ, मेरे जैसा दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूँगा और मैंही मौज करूँगा, इस तरहके अज्ञानसे मोहित हुए ये आसुरी लोग होते हैं ॥ १५ ॥ अनेक चित्तविभ्रमोंमें पड़े हुए, मोहजालोंसे घेरे हुए, कामोपभोगोंमें आसक्त होकर ये लोग अपवित्र नरकमें गिरते हैं ॥ १६ ॥ अपनेको बड़ा माननेवाले, अकड़बाज, धन और मानके मदसे मस्त ये आसुरी लोग दम्भसे विधिहीन ऐसे केवल नामके लिये ही यज्ञ करते हैं ॥ १७ ॥ अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोधका आश्रय करके, अपने तथा पराये देहोंमें रहनेवाले सुझ (ईश्वर) का द्वेष करनेवाले ये लोग सदा निंदा ही किया करते हैं ॥ १८ ॥ इन नीच द्वेषी क्रूर अमंगल नराधमोंको मैं (ईश्वर) इस संसारमें आसुरी योनिमें बार बार डालता हूँ ॥ १९ ॥

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ २० ॥

अन्वयः— हे कौन्तेय ! आसुरीं योनिं आपन्नाः जन्मनि जन्मनि मूढाः (सन्तः) मां अप्राप्य एव, ततः अधमां गतिं यान्ति ॥ २० ॥

हे अर्जुन! इस तरह हर एक जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होनेवाले ये आसुरी लोग, मूढ होते हुए, मुझ (ईश्वर) को न पाते हुए, अधम गतिको ही प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥

भावार्थ— इस लोक में दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति ऐसी दो वृत्तिवाले मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। दैवी वृत्ति-वालोंका वर्णन इससे पूर्व किया गया है, अब आसुरी वृत्तिवालोंका वर्णन करते हैं। आसुरी वृत्तिवालोंको प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति क्या है, इसका ज्ञान भी नहीं होता है। वे सदा अपवित्र होते हैं और दुराचारी भी होते हैं। उनमें सत्य नहीं होता। इस जगत्के अधिष्ठानमें सत्य है, ऐसा वे मानते नहीं। यह जगत् यों ही हुभा और वह आधारके बिना ही रहा है। परमेश्वर कुछ भी नहीं है और यह कार्यकारणभावके बिनाही बनता है, ऐसा ये आसुरी वृत्तिवाले लोग मानते हैं। इस जगत्का कोई नियंता नहीं है, यह केवल हमारे विषयोपभोग के लिये ही बना है। ऐसा माननेवाले ये दुष्टबुद्धिवाले आसुरी लोग सबका अहित होनेका ही कार्य करते हैं और जगत्का नाश करनेके उद्यममें सदा लगे रहते हैं। इनकी भोगवासना सदा अतृप्त रहती है। ये दुष्टभाव धारण करते हैं, अपवित्र कर्मोंमें सदा लगे रहते हैं और घमंडसे सदा मतान्ध होते हैं। कामोपभोगमें सदा मस्त रहते हैं। विविध आशाओंसे बंधे हुए अपने भोगोंके लियेहि सदा अन्यायसेभी धनसंचय करते रहते हैं। आज यह कमाया, कल वह कमाऊंगा, परसू इसका भोग भोगूंगा और ऐसा सुखी होऊंगा, मेरे जैसा इस जगत्में कौन है? मैं कर्म करूंगा और मैं उपभोग भोगूंगा, यही विचार सदा उनके मनमें होते हैं। जो करते हैं, दंभसे करते हैं। अपनी ही ऐंटमें होनेके कारण इनकी श्रद्धा कर्ममें होतीहि नहीं। परंतु अपने नामके लिये ही ये कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं। सर्वव्यापक परमात्माको ये मानते नहीं, धर्मकी निंदा करते हैं, ये असंगल, क्रूर घमंडी आसुरी लोग अवनत होते हुए नरकमें ही जाते हैं ॥ ६-२० ॥

(६-२०) संपूर्ण सृष्टिमें तथा विशेषतः मानवजातिमें देव और असुर ऐसे दो प्रकार के मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। देवोंके लक्षण इससे पूर्व कहे गये हैं, आसुरोंके संक्षेपसे ही कहे हैं, अतः उन आसुरोंके लक्षण विस्तारसे अब कहे जाते हैं। पाठक इन लक्षणोंको देखकर अपने पासकी जनतामें कौन असुर हैं, इसका निर्णय करें, तथा अपने अन्दर जो आसुर भाव होंगे, उनका अनुभव करके उनको दूर करनेका यत्न करें। देखिये आसुरी मानवोंके लक्षण ये हैं—

(१) आसुराः जनाः प्रवृत्तिं निवृत्तिं च न विदुः 'आसुरी वृत्तिवाले लोगोंको प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति क्या है, इसका ज्ञान नहीं होता है। किस कर्ममें प्रवृत्त होना चाहिये और किस कर्मसे निवृत्त होना चाहिये, यह ठीक प्रकार आसुरी लोग जानते नहीं। इस लिये वे अयोग्य कर्ममें बिना सोचते हुए प्रवृत्त होते हैं। इस कारण गिरते हैं। प्रायः इनकी शुभ प्रवृत्ति रहती नहीं, भोगी वृत्ति होती है, इसलिये अपने भोग बढ़ानेके लिये चाहे जैसा

नीच कर्म करने लगते हैं संकोच तो इनको किसी प्रकार नहीं होता है । अतः शास्त्रीय दृष्टिसे किस कर्ममें प्रवृत्त होना हितकारी है, और किस कर्मसे निवृत्त होना हितकारी है इसका विचार इन आसुरी वृत्तिवाले मानवोंको नहीं होता है ।

(२) न शौचं, नापि आचारो, न सत्यं तेषु विद्यते ।

‘न उनमें पवित्रता, न आचारशुद्धता और न सत्यप्रियता उन आसुरी वृत्तिवालोंमें होती है ।’ मलिन आचार, मलिन रहना और असत्य व्यवहार उनका चिह्न है । ये असुर लोग वैसे देखनेके लिये बाह्य दिखावेसे पवित्र और स्वच्छ दीखेंगे, परंतु सच्ची पवित्रता वहां नहीं होती । व्यभिचरादि दोष उनमें बहुत रहता है, यह आचारकी मलिनता उनमें बहुत रहती है ।

(३) ते जगत् असत्यं, अप्रतिष्ठं, अनीश्वरं आहुः ॥

‘वे जगत् असत्य, आधाररहित और ईश्वरके विनाही स्वयं हुआ है’ ऐसा मानते हैं । यह जो दीख रहा है, वह जगत् सत्य नहीं है, उसका सत्य और शाश्वत आधार कोई नहीं है, यह निराधार है और ईश्वर जगन्नियन्ता करके कोई नहीं है । नियामक के विनाही यह जगत् है, ऐसा इनका मत है अर्थात् ये लोग निरीश्वरवादी होते हैं । ये असुर ईश्वरको मानते नहीं । दूसरा कोई नियन्ता नहीं, ऐसा मानकर अपने आपको ही सबका भोक्ता मानते हैं ।

(४) अपरस्परसंभूतं कामहेतुकं जगत् ।

यह जगत् परस्परके मिलापसे--क्रमपूर्वक परस्पर मेलसे बना है, ऐसा नहीं मानते । जगत् बननेमें कोई क्रम, कोई नियम, कोई पूर्वापर-कारणपरंपरा है, ऐसा नहीं मानते । यों ही बना, विना नियमके बना, विना कारणके बना ऐसा मानते हैं । इसका कोई हेतु नहीं और कोई नियामक वा नियन्ता नहीं ऐसा माननेपर, इस

जगत्को केवल अपना भोग्यही ये आसुरी लोग मानते हैं । कामहेतुक ही यह जगत् है, अर्थात् ‘मैं अपनी शक्ति बढ़ाऊंगा और इस जगत्का यथेच्छ उपभोग ले लूंगा’ ऐसा इनका मत होता है ।

जो बलवान् बनेगा, वही इसका भोग करेगा, यह मत प्रचलित होनेपर इन असुरोंकी वृत्ति अपना बल बढ़ानेकी ओर होती है । वे कहते हैं कि ‘मैं अन्योसे अधिक बलवान् बनूंगा’ परंतु यह बने कैसे? यदि हरएक असुर अन्योसे अधिक बलवान् बननेका यत्न करेगा, तो सब ही असफल होते हुए, एक दूसरेको काट मारनेके लिये प्रवृत्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं ।

(५) नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः उग्रकर्माणः

अहिताः जगतः क्षयाय प्रभवन्ति ।

‘ये दुष्ट आत्मा अल्पबुद्धि क्रूर कर्म करनेवाले जगत्के शत्रु जगत्के विनाशके लिये कारण बनते हैं ।’ आसुरी वृत्तिका यही दृश्य है । अपना बल बढ़ाना, संघटना करना, शस्त्रास्त्र बढ़ाना और परस्परको मार काट करके मर जाना और यह सब अपने भोग बढ़ानेके लिये करना ! कितना आश्चर्य है ! परंतु ये ऐसा ही करते हैं ।

अपना सैन्य बढ़ायेंगे, अपने शस्त्रास्त्र बढ़ावेंगे, युद्धका कौशल्य विलक्षण दिखायेंगे, शारीरिक शक्ति बढ़ावेंगे, विद्या तथा हुनर बढ़ावेंगे और यह सब करते हुए सब भोग मुझे चाहिये, दूसरोंसे ये सुख छिनेंगे और मैं सब भोगोंको प्राप्त करके सुखी होऊंगा, यह एक ही विचार इनका रहता है । इस कारण इनको सदा युद्ध की ही तैयारी करनी पड़ती है, सब ऐश्वर्य युद्धकी तैयारीमें व्यय करना इनको आवश्यक होता है । अपनी शक्ति बढ़ाते हैं और एक दूसरोंको कटवा कर मर जाते हैं । इनकी उत्पत्ति और इनके प्रयत्न इस तरहकी मार काटके लिये ही होते हैं । जगत्में सब युद्ध इनके इस विचार

परिपाठीके कारण ही होते हैं।

(६) दुष्पूरं कामं आश्रित्य दम्भमानमदान्विताः, अशुचित्रताः मोहात् असद्ग्राहान् गृहीत्वा प्रवर्तन्ते।

‘कभी पूर्ण न होनेवाली कामोपभोग की कल्पनाओंको हृदयमें धारण करके, ढोंग, मान और मदसे युक्त होकर, अशुद्धाचारमें प्रवृत्त होकर मोहसे असद्विचार-परिपाठीके पीछे पडकर महाभयंकर कर्ममें प्रवृत्त होते हैं।’ कामोपभोगकी अदभ्य इच्छाको धारण करते हैं, मुझे ही सब उपभोग चाहिये ऐसा मानते हैं, इस कारण उन भोगोंसे दूसरोंको निवृत्त करनेके लिये प्रवृत्त होते हैं। इस तरह सर्वत्र संघर्ष उत्पन्न होता है और उसका शमन किसी प्रकार नहीं होता।

ये आसुरी लोग जो कर्म करते हैं, दम्भसे करते हैं, अपना नाम और मान बढे ऐसे दिखावे से करते हैं। मैंने यह कर्म किया ऐसी घमंड इनको होती है, इस कारण ये दूसरोंको तुच्छ समझते हैं। इस तरह जिनको ये तुच्छ मानते हैं वे लोग इनका द्वेष करने लग जाते हैं। इस हेतुसे भी द्वेष, मत्सर और कलह उत्पन्न होते हैं।

मनमें अशुचि और असत्य भ्रान्त कल्पनाओंको धारण करते हैं और उन कल्पनाओंको सिद्ध करनेके लिये यत्न करते हैं। उनकी सिद्धि तो कभी होनेवाली नहीं होती, परंतु उनके पीछे पडते हुए वे नाना कष्टोंको करते रहते हैं। अपवित्र और असत्य ध्येयके पीछे जानेवालोंका अन्तमें नाश ही होगा, इसमें संदेह ही नहीं है।

(७) अपरिमेषां प्रलयान्तां चिन्तां उपाश्रिताः।

‘अपरिमित और प्रलयकालतक समाप्त न होनेवाली चिन्ताको ये आसुरी लोग प्राप्त होते हैं।’ चिन्ताके सिवाय इनके पास कुछभी सुख नहीं होता, क्योंकि इनके सिद्धान्तही चिन्ताको

बढानेवाले और शान्ति को हटानेवाले होते हैं। भोगवासना न्यून करनेसे ही शान्ति मिलनेवाली है, वह शान्ति भोगोंकी वासनाएं अखण्ड बढाते रहनेसे कैसी मिलेगी? भोगवासनाओंकी वृद्धि करनेसे चिन्ता, कष्ट, सतत परिश्रम, अशान्ति, बेचैनी, परस्पर-संघर्ष, परस्पर-युद्ध, परस्परकी मार-काट, परस्परका अपमान ही बढता जायगा। असुरोंमें सदा यही बढता है, चिन्ता और अशान्ति बढती है।

(८) कामोपभोगपरमाः एतावत् इति निश्चिताः।

‘कामोपभोग लेनाही एकमात्र मानवोंका ध्येय है, ऐसा वे मानते हैं।’ और अपने कामोपभोग बढानेका प्रयत्न भरपूर करते हैं। परंतु अन्तमें बनता क्या है? कामोपभोग ही इनका भोग करके इन्हींको खा जाते हैं और हाय हाय करते हुए ये आसुरी लोग आपसके संघर्षसे मर जाते हैं। कामोपभोग ही अपने जीवनोद्देश्यका ध्येय माननेसे ऐसे अनर्थ होना संभव है। अतः कामोपभोगोंका शमन करना चाहिये।

(९) कामक्रोधपरायणाः आशापाशशतैः बद्धाः कामभोगार्थं अन्यायेन अर्थसंचयान् ईहन्ते।

‘अपने कामोपभोग बढानेवाले, काम शान्त न हुआ तो बड़ा क्रोध करनेवाले, भोगाशाके पाशोंसे सदा बद्ध होनेवाले, अपने कामोपभोगोंके शमनार्थ यदि न्यायसे धन मिला तो हरएक प्रकारके अन्यायसे धनोपार्जन करनेवाले ये आसुरी वृत्तिके लोग होते हैं।’ जगत्में ऐसे लोगोंकी संख्या बहुत है। हरएक प्रकारके अन्यायकी जड़में यही कामोपभोगकी प्रवल इच्छाही रहती है। स्वल्प कष्टसे बड़ा लाभ प्राप्त करनेके कारण ही कितने अन्याय हो रहे हैं। राजा-प्रजाके संघर्ष, मालक-मजदूरोंके संघर्ष इसी वृत्तिके परिणाम हैं। इनकी आशाएं अनंत होती हैं और सफलता न हुई तो ये क्रूर कर्म

करने लगते हैं और अपने भोग बढ़ानेके लिये अनन्त अन्याय करते हैं ।

(१०) मया इदं अद्य लब्धं,

श्वः इमं मनोरथं प्राप्स्ये,

मे इदानीं इदं धनं अस्ति,

पुनः मे इदं धनं भविष्यति ।

‘मैंने यह भोग आज प्राप्त किया है, कल इस मनोरथको प्राप्त करूंगा, मेरे पास आज यह धन है, फिर मेरा इतना धन थोड़ेही समयमें होगा ।’ ऐसे भोगसाधनोंकी वृद्धि करनेके लिये इनके विचार चलते रहते हैं । आज यह धन कमाया, आज इसको ऐसा लूटा, इसके विरुद्ध ऐसी मुकदमेवाजी की, उसको ऐसा फँसाया, इसे ऐसे ठगाया, इस ढंगसे मैं इस वर्ष इतना धन कमाऊंगा और आगे मेरा इतना धन हो सकेगा तथा—

(११) असौ शत्रुः मया हतः,

अपरान् अपि हनिष्यामि ।

‘इस शत्रुको मैंने मारा है, इसी तरह दूसरे शत्रुओंको भी मारूंगा ।’ मेरे सामने कोई शत्रु ठहर नहीं सकते । मेरी शक्ति इतनी बड़ी है कि मैं शत्रुओंको जैसा कहूंगा, वैसाही वे मानेंगे । मेरे सामर्थ्यके सामने कौन ठहरेगा ? शत्रुओंका निर्दालन मैं करूंगा, भोगोंको प्राप्त करूंगा, उन असंख्य भोगोंको मैं ही अकेला भोगूंगा । मेरे सिवाय दूसरा इन भोगोंको भोगनेवाला कौन है ? मेरी दयासे दूसरे लोग भोग भोगें तो भोगें । मेरी दया न होगी, तो उनको भोग प्राप्त ही नहीं होंगे । ऐसे विचार आसुरी लोगोंके मनमें आते रहते हैं ।

(१२) अहं ईश्वरः, अहं भोगी, अहं सिद्धः,

अहं बलवान्, अहं सुखी, अहं आढ्यः,

अहं अभिजनवान् अस्मि ।

“मैं इन सबका स्वामी हूँ, मैं ही भोग भोगने का अधिकारी हूँ, मैं ही सिद्धियोंको प्राप्त करनेवाला हूँ, मेरे पास जैसा बल है वैसा

अन्योंके पास नहीं है । मैं सुखी हूँ, सुख मुझेही मिलना चाहिये, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं संपन्न हूँ और मैं ही कुलीन हूँ ।” इस लिये मेरी योग्यता अन्योंको कैसी प्राप्त हो सकती है ? मैंही समर्थ और श्रेष्ठ हूँ । मेरे पास ही सब लोगोंको आना चाहिये और मेरी सहायताके लिये मेरी प्रार्थना करनी चाहिये । इस तरह मेरी प्रार्थना करनेके लिये अनेक लोग आवेंगे, मेरी दयाके भागी बननेमें वे अपने आपको सफल समझेंगे, फिर मेरे समान कौन सामर्थ्यशाली होगा ? ऐसी मेरी धन्यता है, मेरा यश है और मेराही प्रभाव है । मेरे जैसा मैंही अकेला हूँ । यह मेरा वैभव है, मैंही कर्ता धर्ता और हर्ता हूँ । इस ढंगसे आसुरी वृत्तिवाले मनुष्यके विचार चलते रहते हैं ।

(१२) यक्ष्ये, दास्यामि, मोदिष्ये ।

‘मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा और मैंही आनन्दभोग लूंगा ।’ यह सब करनेका सामर्थ्य मुझमें ही है । मेरे सदृश कौन दान देनेवाला है ? मेरे समान यज्ञ करनेवाला भी कौन है ? मेरे सदृश भोग भोगनेवाला भी कौन है ? ऐसी घमंड आसुरी लोग करते रहते हैं ।

(१३) इति अज्ञानविमोहिताः, माहजालसमा-
वृताः, अनेकचित्तविभ्रान्ताः कामभोगेषु
प्रसक्ताः, अशुचौ नरके पतन्ति ।

‘इस तरहके अज्ञानसे मोहित हुए, विविध मोहजालोंसे युक्त, अनेक चित्तोंके विभ्रमोंसे भ्रान्त हुए, कामोपभोगोंमें विशेष आसक्त होकर नीचे गिरते जाते हैं और अन्तमें अपवित्र नरकमें गिरते हैं ।’ ये आसुरी लोग जो करते हैं वह उनकी गिरावटके लिये ही होता है । ऐसी भयानक अवस्था इनकी होती है ।

(१४) आत्मसंभाविताः स्तब्धाः धनमान-
मदान्विताः, दम्भेन अविधिपूर्वकं
नामयज्ञैः यजन्ते ।

(५) नरकके तीन द्वार ।

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥ २१ ॥

‘अपने आपको सर्वश्रेष्ठ माननेवाले, अक्कड़-वाज, धन और मानके घमंडसे भरे हुए, दम्भसे विधिको छोड़कर केवल नाममात्र यज्ञोंका यजन करते हैं ।’ अर्थात् इनमें घमंड अत्यधिक होनेसे तथा विधिविधान की पर्वाह न करनेके कारण दम्भसे जो ये करते हैं वह केवल नाममात्रकेही यज्ञ होते हैं । सच्चे यज्ञकर्तामें अहिंसा, सत्य, निर्मानता, विधिनिष्ठा अवश्य चाहिये । इन सद्गुणोंसे तो ये दूर रहते हैं, अतः इनसे होनेवाले यज्ञ सत्य होते ही नहीं और न ये सच्चे यज्ञ करनेमें समर्थ होते हैं । क्योंकि यज्ञके लिये आत्मसमर्पणका भाव चाहिये और इसके विरुद्ध इनमें आत्मभोगका भावही बढ़ा हुआ रहता है । इसलिये इनसे सच्चा यज्ञ होना अशक्यही है ।

(१५) अहंकारं, बलं, दर्पं कामं, क्रोधं च संश्रिताः ।

‘अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध आदिका आश्रय करके’ ये आसुरी लोग बड़े घमंडमें आकर जगत्का नाश करनेके लिये कारण होते हैं । इनके अन्दर आत्मवत् सर्वभूतोंको माननेका भाव थोड़ाभी नहीं रहता । दूसरोंको लूटमार कर अपने भोग बढ़ानेका यत्न ये लोग सदा करते रहते हैं ।

(१६) अभ्यसूयकाः आत्मपरदेहेषु मां (ईश्वरं) प्रद्विषन्तः ।

‘ये निंदा करनेवाले आसुरी वृत्तिवाले लोग

अपने तथा दूसरोंके देहोंमें रहनेवाले ईश्वरकी निर्भर्त्सना करते हैं ।’ अपमान करते हैं और द्वेष करते हैं । क्योंकि विश्वरूपी परमात्मा है, अतः उसका रूप हरएक रूपहि है । किसीके साथ छल कपट किया जाय, तो परमेश्वरके साथ ही छल कपट किया, ऐसा अर्थ होता है । सर्व भूतोंमें ईश्वरको समान भावसे देखना और वहां उसका अनुभव करके उसका आदर करना हरएक को उचित है । परंतु ये आसुरी लोग ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि घमंड से भरे हुए ये आसुरी लोग दूसरोंको संमानसे देखते तक नहीं और उनका छल करनेमें आनंद मानते हैं !

ये हैं आसुरी वृत्तिवालोंके लक्षण । ये असुर लोग जगत्में चारों ओर भरे पड़े हैं । पाठक इनको अपने चारों ओर देख सकते हैं ।

ऐसे आसुरी स्वभाववालोंको, वे क्रूर और नराधम होनेके कारण, ईश्वर अशुभ योनिमें चिरकाल फँक देता है । आसुरी अधम अशुभ योनिमें पड़े हुए ये जीव क्लेश भोगते हुए, मूढ़ बनते हुए, ईश्वरका विचारतक न करते हुए अधम गतिको प्राप्त होते हैं । अर्थात् हरएक प्रकारकी अधोगतिको प्राप्त होते जाते हैं । ऐसी भयानक अवस्था आसुरी प्रवृत्तिवालोंकी होती है । इस कारण पाठकोंको उचित है, कि वे इस आपत्तिसे अपने आपको बचावें और दैवी संपत्तिके पथपर अपने आपको स्थिर करें ।

आगे नरक के तीन द्वारोंका स्वरूप देखिये—

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥

(६) शास्त्रप्रामाण्य ।

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुर-संपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

अन्वयः— कामः क्रोधः तथा लोभः इदं त्रिविधं आत्मनः नाशनं नरकस्य द्वारं (अस्ति); तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत् ॥ २१ ॥ हे कौन्तेय ! एतैः त्रिभिः तमोद्वारैः विमुक्तः नरः, आत्मनः श्रेयः आचरति, ततः परां गतिं याति ॥ २२ ॥

काम क्रोध और लोभ ये तीन प्रकारके, आत्मशक्तिका नाश करनेवाले नरकके द्वार हैं । इस लिये इन तीनोंका त्याग करना चाहिये ॥ २१ ॥ हे कुन्ती-पुत्र ! इन तीन तमोद्वारोंसे विशेष रीतिसे मुक्त हुआ मनुष्य अपने आत्माके कल्याणके लिये योग्य आचरण करता है, इस कारण वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है ॥ २२ ॥

भावार्थ— काम, क्रोध और लोभ ये तीन मनोविकार मनुष्यकी शक्ति क्षीण करनेवाले हैं, इस कारण मनुष्य इनको दूर करे । इनको दूर करनेसेहि साधककी उन्नति होती है ॥ २१-२२ ॥

अन्वयः— यः शास्त्रविधिं उत्सृज्य, कामकारतः वर्तते, सः न सिद्धिं, न सुखं, न च परां गतिं अवाप्नोति ॥ २३ ॥ तस्मात् कार्याकार्यव्यवस्थितौ ते शास्त्रं प्रमाणं (अस्ति), शास्त्रविधानोक्तं कर्म ज्ञात्वा (तत्त्वं) इह कर्तुं अर्हसि ॥ २४ ॥

जो शास्त्रविधिको त्याग कर, मनमाना आचरण करता है, उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न परमश्रेष्ठ गति प्राप्त होती है ॥ २३ ॥

(२१-२२) काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरकको पहुंचानेवाले तीन द्वार हैं । इनसे दूर रह कर जो अपने मोक्षका साधन करता है, वही लिये शास्त्र—प्रामाण्य का महत्त्व दर्शाते हैं । इस श्रेयःसाधनके लिये शास्त्र—वचन प्रमाण मानना चाहिये, यह सूचित करनेके लिये शास्त्र—प्रामाण्य का महत्त्व दर्शाते हैं ।

इसलिये कर्तव्य और अकर्तव्यका निर्णय करनेके लिये तुझे शास्त्रही प्रमाण मानना योग्य है। शास्त्रमें जो कहा है उस कर्मको जानकर, वही कर्म करना तुझे इस लोकमें उचित है ॥ २४ ॥

भावार्थ— शास्त्रविधि छोड़कर कर्म करनेवालेकी अधोगति होती है, इस लिये हरएक मनुष्य शास्त्रको प्रमाण माने और जैसा शास्त्रमें कहा है, वैसा कर्म करके उन्नतिका प्राप्त होवे ॥ २३-२४ ॥

(२३—२४) आसुरी वृत्तिवाले लोग शास्त्र-विधिको छोड़कर दम्भसे सब कर्म करते हैं, इसलिये उनको योग्य सिद्धि प्राप्त नहीं होती, न सुख प्राप्त होता है और न श्रेष्ठ गति मिलती है। उनके लिये सदा बेचैनी, चिन्ता, घोर अशान्ति ही भोगनी पड़ती है। यदि ये आसुरी लोग अपना हठ छोड़ेंगे और शास्त्राज्ञाके अनुसार कार्य करते जायेंगे, तो निःसन्देह उनको सुख, शान्ति और सिद्धिके साथ परम गति भी अवश्य प्राप्त होगी।

शास्त्र क्या है? शास्त्र प्राचीन आप्त पुरुषोंका अनुभवही बताता है। इसलिये शास्त्रवचन प्रमाण माननेसे अनेकानेक आप्त पुरुषोंके अनुभवोंका लाभ मिल सकता है और शास्त्रवचनोंको न माननेसे इतने अनुभवसे वंचित रहनेके कारण अनेक प्रकारकी हानियां भोगनी पड़ती हैं।

शास्त्र प्रमाण माननेसे अनंत लाभ हैं और शास्त्रवचनोंकी ओर दुर्लक्ष्य करनेसे अनेक हानियां हैं। इसलिये ज्ञानी लोगोंने प्रमाणोंमें शब्द-प्रमाण को महत्त्वका स्थान दिया है। इससे अति प्राचीन कालसे इस समयतक के अनेक आप्त पुरुषोंकी संमति इकट्ठी मिलती है और उसका विचार करनेसे बहुत ही संकटोंसे बचाव होनेकी संभावना होती है।

इसीलिये कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करनेमें शास्त्रवचनका प्रमाण मानना सबको योग्य है—

कार्याकार्यव्यवस्थितौ ते शास्त्रं प्रमाणं।

शास्त्र कहता है, कि यह कार्य करने योग्य है और यह करने योग्य नहीं है। इस शास्त्र-विधिको देखकर, शास्त्रविधिने क्या कहा है इसका विचार करके जो निश्चय होगा, वह करना हरएक के लिये लाभकारी है।

यहां कई पूछेंगे कि हम शास्त्रवचनोंकी गुलामी-परतंत्रता-क्यों मानें? क्यों हम स्वतंत्र विचारसे अपने कर्तव्याकर्तव्य निश्चय न करें? इस विषयमें उत्तर यह है कि शास्त्रवचन न माननेसे अपरंपार संकट आयेंगे। संकटोंसे अपने आपको बचानेकी इच्छा है, तो आपको आप्त वचनोंका प्रमाण मानना ही चाहिये। इसमें गुलामी या पारतंत्र्य नहीं है, प्रत्युत अनंत काल के अनुभवसे लाभ उठाना है।

हरएक मनुष्य स्वतंत्रतासे विचार करके अपना कर्तव्यकर्म करे, ऐसा कहना बड़ा सुगम है, परंतु आचरणमें लाना बड़ा हानि करनेवाला है। देखिये—एक बालक अक्षरलेखन जानना चाहता है, उसको गुरुजीने 'अ' अक्षर बताया। अब प्रश्न होता है कि वह उस 'अ' अक्षर 'अ' ऐसाही है, ऐसा विश्वास करे या न करे और न विश्वास करे, तो अक्षरविज्ञान किस ढंगसे प्राप्त करे? आप कहेंगे कि बालकोंको गुरुजनों के वचनोंपर विश्वास रखनाही चाहिये। यदि बालकोंको अक्षरविज्ञानके सीखनेके समय आप्त पुरुषोंके वचनोंपर विश्वास रखना चाहिये, अन्यथा उनको ज्ञान नहीं होगा, ऐसा कहेंगे, तो आध्यात्मिक ज्ञानक्षेत्रमें जो बालक जैसे अज्ञान हैं, उनको भी आध्यात्मिक ज्ञानी गुरुजनोंपर

पराविद्याके पाठ लेनेके समय वैसा ही विश्वास रखना चाहिये, यही सिद्धान्त मानना पड़ेगा और इसीका नाम शास्त्रवचनोंपर विश्वास रखना है ।

जगत्का व्यवहार भी आप्त-वाक्यपर विश्वास रखनेके बिना नहीं चलता । जैसा—किसीको किसी एक ग्रामको जाना है, मार्ग विदित नहीं, ऐसी अवस्थामें वह पूछते पूछते उस ग्राम-तक पहुंचता है । यदि वह किसीसे मार्ग पूछने-पर और उसके मार्ग बतानेपर यह अविश्वास करेगा और स्वयं अनुभव आयेबिना किसीपर विश्वास न रखनेका निश्चय करेगा, तो वह अविश्वासी अपने इष्ट ग्रामको कैसे पहुंचेगा ?

किसीके घरमें एक मनुष्य बड़ा बीमार है, उसका मित्र कहता है, कि फलाना वैद्य या डाक्टर इस रोगकी चिकित्सा करना जानता है, उसका इलाज करनेसे इसको आरोग्य होगा । बहुतसे लोग ऐसे वचनोंपर विश्वास करके आरोग्य पाते भी हैं; परंतु यदि हर एक मनुष्य कहेगा कि मुझे अनुभव आयेबिना मैं विश्वास नहीं रखूंगा, तो वह किस चिकित्सकको बुला सकेगा? किसीपर तो इसका विश्वासही नहीं है। विश्वास न होनेके कारण वह अनुभव आनेतक किसीकोभी बुला नहीं सकता और अविश्वासीके घरका रोगी चिकित्साके बिना वैसा ही सड़कर मर जायेगा ।

विश्वास रखनेवाले भी फसते हैं, परंतु अविश्वासियोंको अधिक दुःख भोगना पड़ता है, क्योंकि किसीकी भी तो सहायता उनको मिल नहीं सकती । अतः विश्वासियोंकी अपेक्षा अविश्वासिकोंको कष्ट अधिक भोगने पड़ते हैं । इसी कारण कहा है कि आप्त वचनोंपर विश्वास रखना चाहिये ।

पाठक विचार करेंगे तो उनको विदित होगा

कि जो किसीपर भी विश्वास नहीं करते, उनको तो क्षणक्षणपर कष्ट होना संभव है । इसलिये आप्त पुरुषोंके वचनोंपर अर्थात् शास्त्रवचनोंपर विश्वास रख कर, अपने कर्तव्याकर्तव्यका निर्णय करना और जैसा निर्णय होगा, वैसाही श्रद्धापूर्वक करना सब साधकोंको योग्य होगा ।

हां, प्रथम सद्गुरु करनेके समय 'यह अच्छा है वा नहीं,' इसका बहुत विचार करके निश्चय करना योग्य है । शास्त्रवचनप्रमाणमें कौनसा शास्त्रवचन आदरणीय है, इसका भी निर्णय जागते हुए करना चाहिये । अन्यथा अन्ध परंपरा चल जायगी और वह अन्तमें हानिकारक सिद्ध होगी । तथापि इतना करनेपर अन्तमें शास्त्र प्रमाण मानना ही मनुष्योंके लिये हितकारक सिद्ध होगा ।

शास्त्रवचन न मानते हुए अपने ही अहंकार के वशमें होकर चलनेवाले आसुरवृत्तिके लोग आप्त पुरुषोंके अनुभवका लाभ न मिलनेके कारण इधर उधर भटकते हुए, अनेक स्थानोंमें टक्कर खाते हुए, दुःख भोगते चले जाते हैं । इन दुःखोंको दूर करनेका मार्ग एक ही है और वह शास्त्रवचनोंको, आप्त वाक्योंको मानना और उनपर विश्वास करके उनकी ज्योतिमें अपना मार्ग आक्रमण करना । यही एक सुखकर मार्ग है ।

आप्त पुरुषोंके वचनोंपर विश्वास रखनेवालों को भी सोचनेका अवसर नहीं होता है ऐसा नहीं । प्रत्येक अवस्थामें कुछ न कुछ अनुभव आता है और उसका अनुभव लेकर आगे बढ़ना सुगम होता है । बीच बीचमें पूछते, गुरुजनोंसे मंत्रणा लेते हुए आगे बढ़नेसे बीचमेंका मार्ग सावधानीसे आक्रमण किया जा सकता है ।

आप्तवचनोंपर विश्वास रखकर अनुष्ठान करनेवालोंको जो विश्वासका बल और भविष्य-

कालके परिणामसंबंधी चिन्तारहित शान्ति मिलती है, वह अविश्वासियोंको कदापि नहीं मिल सकती ।

सारांश, यह कि शास्त्रवचनोंपर विश्वास

रखनाही सदा सर्वदा लाभदायक है । अतः वैसा ही साधक करे और इह लोकमें सुख, शान्ति और सिद्धिको प्राप्त करके परलोकमें परम उच्च गति अर्थात् श्रेयसी अवस्था प्राप्त करे ।

यहां सोलहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १६ ॥

सोलहवें अध्यायका

थोड़ासा मनन ।

दैवी वृत्ति ।

श्रीमद्भगवद्गीताके सोलहवें अध्यायमें मनुष्योंके दो विभागोंका वर्णन है । एक दैवी वृत्तिवाले लोग होते हैं और दूसरे राक्षसी अथवा आसुरी-वृत्तिवाले होते हैं । दैवी वृत्तिवाले लोगोंमें "निर्भयता, पवित्रता, ज्ञान में रुचि, योगाभ्यासमें तत्परता, दान देनेकी इच्छा, इंद्रियदमन करने की दक्षता, आत्मसमर्पणरूप यज्ञ करनेकी अभिलाषा, आत्मज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा, श्रेष्ठ कर्म करनेके समय होनेवाले कष्ट आनंदसे सहनेकी वृत्ति, सरल स्वभाव, अहिंसा, सत्यपालन, क्रोध न करना, कर्मफलका संग न करनेका स्वभाव, शान्त स्वभाव, चुगली न करना, भूतदया, निर्लोभी भाव, मनकी कोमलता, कुकर्म करनेकी लज्जा, चंचलताका न होना, तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, किसीका द्रोह न करना, घमंड न करना, आदि शुभ गुण होते हैं ।"

ये सबके सब शुभ गुण हरएकमें होते हैं, ऐसा भाव यहां नहीं है । कई गुण न्यूनाधिक प्रमाणमें होंगे, कई न भी होंगे, तथापि इनमेंसे बहुतसे गुण होते हैं । कई अधिक प्रमाणमें होंगे तो कई

न्यून प्रमाणमें होंगे ।

ये गुण अकेले नहीं रहते, एकके होनेसे दूसरेका होना स्वाभाविकसा होता है, इस कारण एक गुण बढ़नेसे दूसरे गुण स्वयंही आकर बसने लगते हैं ।

इस तरह यह दैवी संपत्ति मानवताकी उच्च से उच्च कोटी का लक्षण है । उच्चसे उच्च, उन्नतसे उन्नत मनुष्य कौनसा है । इसका उत्तर यही है, कि जिसमें ये दैवी शुभ गुण उत्कर्षसे रहते हैं, वह मनुष्य उच्च है, वही श्रेष्ठ है और वही मानवताका पूर्ण विकास है । वही मोक्षका अधिकारी है और इसीके पास बंधन नहीं रह सकते । अस्तु । यह दैवी संपत्ति है ।

आसुरी वृत्ति ।

अब आसुरी वृत्तिका वर्णन देखिये । आसुरी वृत्तिवालों में कर्तव्याकर्तव्यका विचार न होना, अपवित्र व्यवहार, सदाचार का अभाव, सत्यका पालन न करना, ईश्वरको न मानना, यह जगत् नियन्ताके बिना चल रहा है ऐसा मानना, अपने उपभोगके लिये ही यह है ऐसा मानना, अपने भोग बढ़ानेके लिये बड़े क्रूर कर्मोंका करना, जगत्का संहार करकेभी अपने भोग

सर्व आपत्तिप्राप्ति मूल ।

इस असुरविवर्तिका आचार- व्यवहार समाजमें काम-कोष-लोभको स्वरूप होने न दे। वह अवश्य देखें और अपने अन्दर तथा अपने ने स्वरूप प्रवृत्त होनेसे कितना अनर्थ किया है। देवता संयम करना ही संयम का चिह्न है। और इनका असंयम अथःपातका कारण होने और इसका असंयम करने का विचार करके अपने कर्तव्यकर्तव्यका निर्णय अवलोकन करके अपने कर्तव्यकर्तव्यका निर्णय आचार देखें। और अपने चारों ओर इस प्रकार देखें। और अपने चारों ओर इसका अनुभव करें। देवता करनेके पश्चात् इस जागृते अपने चारों ओर काम-कोष-लोभों के लिये योग्य है।

यहां सोलहवें अध्यायका मन्त्र समाप्त हुआ है ॥ १६ ॥

वढ़ाना, दंभ, मान, मदसे युक्त होकर भोग बढ़ानेवाले कर्ममें दंग रहना, मोहसे अशुद्ध को शुद्ध मानना, अशुद्ध वस्तुओं का पालन करना, चिन्ताको बढ़ानेवाले बहुतसे कर्म करनेका प्रयत्न करना, कामभोग बढ़ानेका खटाटोप करना, कामी, कोथी, आशापाशोंसे बद्ध हुए, कुकर्मों, कूटकर्मों आसुरी लोग अपने भोग बढ़ानेके लिये न्यायसे धन न मिला, तो अन्यायसे धन प्राप्त करनेका यत्न करते रहते हैं, उस प्रयत्नमें कितना भी घातपात हुआ तो भी उसकी चिन्ता इनको नहीं होती ।

यह आज कमाया है, उस धनको मैं कल प्राप्त करूंगा, परसूं उसका पराभव करके लूट कर धन ले आऊंगा, आज मेरी यह इच्छा सफल हुई है, कल मैं उस मनोरथको सुफल करूंगा । मैं अपना सामर्थ्य बढ़ा रहा हूं । मेरा सेनावल, बड़ा है, शारीरिक तथा मानसिक बल मैंने बढ़ाया है, मेरी संघटना अद्भुत है, उसके सामने कोई ठहरनेवाला नहीं है, जो मेरा सामना करेगा उसको मार काटकर हटा दूंगा । सब जगत् मर गया तो भी मुझे परवा नहीं, मुझे भोग प्राप्त होते हैं वा नहीं यही देखना है ।

मैं सब शत्रुओंका वध करूंगा, जय प्राप्त करके सबको लूट मार कर यथेच्छ उपभोग लेता रहूंगा । मेरा सामर्थ्य बढ़ा हुआ है, मेरे सामने ठहरनेवाला अब कोई नहीं है, मेरे शस्त्रास्त्र प्रभावशाली हैं, मेरे सैनिक युद्धविशारद हैं, मेरे पास विद्याका, धनका और मानवोंका बल बहुत है, फिर मुझे किसकी परवा है? कमजोरोंपर मैं आक्रमण करूंगा, उनका राज्य छीन लूंगा, उनको पादाक्रान्त करूंगा, उनको दबाकर रखूंगा, उनको उठने नहीं दूंगा, उनके देशोंमें हमारे देशके विजयी वीर खूब संचार करेंगे, उनको जो रोकेंगे उनकी कत्तल की जायगी । वे जित लोग तो कापटार्थ हैं, उनको जीवित रखना,

अथवा उनको मारना हमारी इच्छापर निर्भर है । हमें रोकनेवाला कौन है? यदि कोई खड़ा होगा तो उसका नामनिशानतक नहीं रहने देंगे । जित राष्ट्रके व्यापारका नाश करेंगे, उनके धन छीननेके उपाय सोचेंगे, उनको धनसंग्रह करने नहीं देंगे, हर एक मार्गसे उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे ।

जित लोगोंको दबाये रखेंगे । अब तो सब जगत्के राजशासनके बागडोर हमारे हाथमें हैं, जिसे हम उठायेंगे वही ऊपर रहेगा, जिसको हम मारना चाहें वही मर जायगा, सब कुछ तो हमारेहि मतानुकूल होगा । जो हमपर राजनिष्ठा नहीं रखेंगे, मारे जायेंगे । हमारे लोगही भोग भोगेंगे । अन्योको कौन पूछता है? वे चाहे मरें, चाहे रोगी हों, चाहे जो कुछ हो, हमही उनके उपभोग छीनकर सुख भोगेंगे ।

दान देना हो तो हमही देंगे, यज्ञ करना हो तो हम जैसा कहेंगे वैसाही करना होगा, हम जितना चाहेंगे उतनी विद्या पढ़ाई जायगी, हम जितना चाहेंगे उतनाही ये जित लोग वक्तृत्व करेंगे, उतनाही लेख लिखेंगे, उतनाही भोग वे भोगेंगे, हमारी दयापर उनका जीवित रहेगा । बस, हमारी दयाही सर्वतोंपरि है ।

इस तरह धमंड करते हुए ये लोग मोहजालोंमें फँसते हुए अनेक दुराचार, अन्याय और अत्याचार करते हैं और शास्त्रविधि की पर्वाह नहीं करते ।

ये क्रूर, अध्रम और हीनाचारी लोग प्रतिदिन अपने ही कर्मोंके बंधनमें फँसते जाते हैं । जो अपनी उन्नतिके लिये ये करते हैं, वही इनको प्रतिदिन बंधनमें डालता है और इस तरह ये अनेक आशा चिन्ता आदिमें फँसते हुए प्रतिदिन हीनतर अवस्थाको पहुँचते हैं और अन्तमें ऐसे गढेमें गिरते हैं कि वे वहाँसे कभी उठ नहीं सकते ।

न चरुं प्रवृत्तं वृत्तिं किरणं अन्तर्यं किञ्चा

समाजम् काम-काय-लभोको रवेर दान न दं ।
 इतका संयम करनाही सभ्यता का चिह्न है ।
 और इनका असंयम अयःपातका कारण होना-
 वाला है ।

॥ ३१ ॥

श्रीमद्भगवद्गीताके सोलहवें अध्यायके सुभाषित ।

(१) बंध और मोक्ष ।

दैवी संपद्विमोक्षाय

निबन्धायासुरी मता ॥ (गी० १६।५)

“दैवी गुणोंसे बंधनकी निवृत्ति होती है और आसुरी वृत्तिसं बंधनोंकी वृद्धि होती है ।”

(२) मूढ़ोंका अधःपात ।

मूढा जन्मनि जन्मनि

यान्त्यधमां गतिम् ॥ (गी० १६।२०)

“मूढ़ लोग जन्म जन्ममें अपनी मूढ़ताके कारण अधःपातको प्राप्त होते हैं ।”

(३) नरकद्वार ।

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥

(गी० १६।२१)

“काम, क्रोध और लोभ ये नरकके तीन द्वार हैं, इनमें प्रविष्ट होनेसे आत्माका अधःपात होता है। अतः इनसे अपने आपका बचाव करना चाहिये ।”

(४) परम गतिकी प्राप्ति ।

आचरत्यात्मनः श्रेयः

ततो याति परां गतिम् ॥ (गी० १६।२२)

“जो अपने श्रेयका आचरण करता है, वही परम उच्च अवस्थाको प्राप्त होगा ।”

(५) शास्त्रवचन न माननेसे हानि ।

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ।

(गी० १६।२३)

“जो शास्त्रोंके आदेश छोड़कर स्वैर वर्तन करते हैं, उनको सिद्धि, सुख तथा उन्नति प्राप्त नहीं होती ।”

(६) शास्त्रप्रमाण मानो ।

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥

(गी० १६।२४)

“कर्तव्य और अकर्तव्यका निर्णय शास्त्र-वचनोंसे हो सकता है, अतः शास्त्रोक्त कर्म करो ।”

मातृद्वय अद्यायकी विषयसूची ।

श्रीमद्भागवती

२२४	मौल्य दया	२२४	मौल्य दया
"	सत्य	"	सत्य
"	शौच (पवित्रता)	"	शौच (पवित्रता)
"	नीति	"	नीति
"	धर्म	"	धर्म
२२५	धर्मा	२२५	धर्मा
"	वैजः	"	वैजः
"	अवापज	"	अवापज
"	मार्दव	"	मार्दव
"	अमय	"	अमय
"	शान्ति	"	शान्ति
२२६	दमका वृत्त	२२६	दमका वृत्त
"	दम-जिगानि	"	दम-जिगानि
"	वप	"	वप
२२७	सत्य	२२७	सत्य
"	(१) दैवी भूपालिका स्वरूप ।	"	(१) दैवी भूपालिका स्वरूप ।
"	श्लोक १-३	"	श्लोक १-३
२२८	दैवी वैचिके ज्ञान	२२८	दैवी वैचिके ज्ञान
"	स्वाध्याय	"	स्वाध्याय
२२९	वप	२२९	वप
"	शारीरिक वप	"	शारीरिक वप
"	वाचिक वप	"	वाचिक वप
"	मानसिक वप	"	मानसिक वप
"	सांख्यिक वप	"	सांख्यिक वप
२३०	राजस वप	२३०	राजस वप
"	तामस वप	"	तामस वप
"	दम	"	दम
"	सत्त्वगुह्य	"	सत्त्वगुह्य
"	शान्त्योगव्यवस्थिति	"	शान्त्योगव्यवस्थिति
२३१	शान्तके ज्ञान	२३१	शान्तके ज्ञान
"	दान	"	दान
"	यज्ञ	"	यज्ञ
"	आर्जव	"	आर्जव
"	अहिंसा	"	अहिंसा
"	अक्रोध	"	अक्रोध
"	अदोष	"	अदोष
२३३	अदोष	२३३	अदोष
"	अपेक्षित	"	अपेक्षित
"	अज्ञेय	"	अज्ञेय
"	नानिमानिना	"	नानिमानिना
३०१	श्लोक ६	३०१	श्लोक ६
"	प्रकृतिके फल	"	प्रकृतिके फल
"	(३) दैवी और आसुरी	"	(३) दैवी और आसुरी
"	आसुरी	"	आसुरी
३००	दैवी प्रकृतिके ज्ञान	३००	दैवी प्रकृतिके ज्ञान
"	आसुरी भाव	"	आसुरी भाव
२९९	दैवी भाव	२९९	दैवी भाव
"	श्लोक ४	"	श्लोक ४
२९८	(२) आसुरी विपत्तिका स्वरूप ।	२९८	(२) आसुरी विपत्तिका स्वरूप ।

(४) आसुरी विपत्ति ।	३०२	सोलहवें अध्यायका मनन ।	३१३
श्लोक ६-९	॥	दैवी वृत्ति	॥
श्लोक १०-१४	३०३	आसुरी वृत्ति	॥
श्लोक १५-१९	३०४	सय आपत्तियोंका मूल	३१५
श्लोक २०	३०५	सोलहवें अध्यायके सुभाषित ।	॥
(५) नरकके तीन द्वार ।	३०९	बंध और मोक्ष	॥
श्लोक २१	॥	मूढोंका अधःपात	॥
श्लोक २२	३१०	नरकद्वार	॥
(६) शास्त्रप्रामाण्य ।	॥	परम गतिकी प्राप्ति	॥
श्लोक २३-२४	॥	शास्त्रवचन न माननेसे हानि	॥
	॥	शास्त्र-प्रमाण मानो ।	॥

राजसी और राजसी ऐसी तीन प्रकारकी होती है, उसका वर्णन अथवा
 भगवान् बोले- प्राणिमात्रोंकी जो स्वभावतः अज्ञा होती है, वह सान्निभ्यक,
 राजसी और राजसी ऐसी तीन प्रकारकी होती है, उसका वर्णन अथवा

राजसी ॥ १ ॥

युक्त होकर, यजन करने है, उसकी निष्ठा कैसी होती है- सान्निभ्यक, राजसी या
 अर्जुनने पूछा- हे कृष्ण ! जो जंगम शास्त्रविधि की जोहकर, परं अज्ञासे

राजसीः परमेश्वरसि यजने, अथ राजसीः जनाः भोज्य भूतगणस्य स यजने ॥ ४ ॥

अथ पूर्यः अज्ञातः (अर्जुनः), यः परमेश्वरः भवति, सः पूर्य सः (जीवः) ॥ ३ ॥ सान्निभ्यकः देवान् यजने,
 राजसी च राजसी च पूर्य देवि विविधा भवति, तां शृणु ॥ २ ॥ हे भगवन् ! सर्वस्य सर्ववृत्तयः अज्ञा भवति,
 निष्ठा ? सर्व, राजः अज्ञा तस्य ? ॥ १ ॥ श्रीभगवान् उवाच- देहिनां सा स्वभावतः अज्ञा, सा सान्निभ्यकी च
 अर्जुनः- अर्जुनः उवाच- हे कृष्ण ! ये शास्त्रविधि उत्पन्न, अज्ञातानिवाः (सर्वः) यजने, तेषां तु का

भेदाभ्युपगमादर्थः यजने राजसी जनाः ॥ ४ ॥

यजने सान्निभ्यका देवान् परमेश्वरसि राजसीः ।

अज्ञातमायुषं पुत्रेषां यो परमेश्वरः स पूर्य सः ॥ ३ ॥

सर्ववृत्तयः सर्वस्य अज्ञा भवति भगवन् ।

सान्निभ्यकी राजसी चैव राजसी चेति तां शृणु ॥ २ ॥

श्रीभगवान् उवाच- विविधा भवति अज्ञा देहिनां सा स्वभावतः ।

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सर्वमाहो राजसीः ॥ १ ॥

अर्जुन उवाच- ये शास्त्रविधिपुरुषस्य यजने अज्ञातानिवाः ।

(१) विविध अज्ञाका स्वरूप ।

अज्ञातमायुषः ।

अथ सर्वदशाः ।

कर ॥ २ ॥ हे भारत ! सब लोगोंकी श्रद्धा अपने अपने सत्त्वके अनुरूप अर्थात् प्रकृति-स्वभावके अनुसार होती है । यह मनुष्य श्रद्धामय है । जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वह (जीव) वैसा ही होता है ॥ ३ ॥ सात्त्विक पुरुष देवोंका यजन करते हैं, राजस लोग यक्षों और राक्षसोंका यजन करते हैं, इसके अतिरिक्त जो तामस पुरुष हैं, वे लोग प्रेतों और भूतगणोंका यजन करते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ- कई लोग शास्त्रविधिके अनुसार तो कर्म करते नहीं परंतु जो कर्म करते हैं, वह बड़ी श्रद्धासे करते हैं, उनकी निष्ठा कौनसी समझनी चाहिये ? इस प्रश्नके उत्तरमें निवेदन है, मनुष्योंके प्रकृतिके अनुसार तीन भेद होते हैं, उनको सात्त्विक, राजस और तामस कहते हैं । जिसकी प्रकृति सात्त्विक होती है, वे देवोंकी उपासना करते हैं, जो राजस प्रकृतिसे युक्त होते हैं वे यक्षराक्षसोंकी पूजा करते हैं और जिनकी प्रकृति तमोगुणी होती है, वे भूत-प्रेत-पिशाचोंकी भक्ति करते हैं । जिसकी जैसी प्रकृति होगी, उसकी वैसी ही कृति अथवा उपासना होगी । अपनी प्रकृतिके विपरीत कोई कुछ कर नहीं सकता ॥ १-४ ॥

(१-४) शास्त्रोक्त कर्म करनेवालोंके सात्त्विक राजस तामस भेद किस तरह पहचाने जाते हैं, इसका वर्णन पूर्व अध्यायमें किया । साथ साथ शास्त्रविधिके अनुसार हर एक कर्म करनेकी प्रशंसा और शास्त्रविधिको छोड़कर मनमानी रीतिसे कर्म करनेवालोंकी निंदा भी की गई । तथापि एक शंका ऐसी रह गई कि कई लोग शास्त्रविधिकी बात तो जानते ही नहीं, परंतु जो करते हैं वह बड़ी धर्मश्रद्धासे करते हैं । उनके मनमें बड़ी धर्मश्रद्धा होती है । ऐसे श्रद्धालु लोग जो यज्ञ दान तप करते हैं, उनको सात्त्विक राजस अथवा तामस किस विभागमें रखेंगे ? अर्जुनकी इस शंकाका निवारण करने के लिये भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं-

हर एक मनुष्यमें जो श्रद्धा होती है, वह सात्त्विक, राजस और तामस ऐसी तीन प्रकारकी होती है । श्रद्धाका अर्थ मनका सुदृढ़ विश्वास है, तथा मनकी स्वाभाविक प्रवृत्तिका नाम श्रद्धा होता है । कितना भी प्रयत्न किया जाय तथापि जो मनःप्रवृत्ति बदलती नहीं उसका नाम श्रद्धा है ।

शरीर, इंद्रियां, मन आदिकी जैसी सत्त्वशुद्धि

होती है, उस प्रकार यह प्रवृत्ति शुद्ध अथवा अशुद्ध रहती है और उसके अनुसार सात्त्विक राजस और तामस श्रद्धा प्रकट होती है । यह सत्त्वशुद्धिके ऊपर अवलंबित होनेके कारण जैसी आत्माकी शुद्धि या अशुद्धि होगी वैसी ही यह श्रद्धा होती है । उसमें न्यून वा अधिक नहीं हो सकती ।

मनुष्य पूर्णतः श्रद्धाके आधीन होता है । जैसी जिसकी श्रद्धा अर्थात् मनःप्रवृत्ति वैसा ही वह होता है । अपनी मनःप्रवृत्तिके प्रतिकूल कोई विषय किसीके सामने आया, तो वह उसके समझमें ही नहीं आता । इतना मनुष्य अपनी प्रकृतिके आधीन रहता है । क्रूर प्रकृतिका मनुष्य क्रूर कर्म करनेमें कोई दोष देखता ही नहीं, तथा शान्त प्रकृतिका मनुष्य कभी युद्ध जैसा क्रूर कर्म करनेमें प्रवृत्त होगा ही नहीं । यह श्रद्धासे होनेवाली स्वभावप्रवृत्तिसे होता है ।

साधारणतः सात्त्विक लोग देवताओंका भजनपूजन करते हैं, राजस लोग यक्षराक्षसोंके अनुयायी होकर बड़ी शक्ति प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा बहुत भोग वढ़ानेका यत्न करते हैं । तामसी पुरुष भूत प्रेत पिशाच कबरस्थान

(३) अशास्त्रिण रीतिसे तप करनेवाले आशुती जोग ।

अशस्त्रिणोऽपि धर्मं तप्यन्ते ये तथा जनाः ।

दृग्मादकारसंयुक्ताः कामरागजलान्विताः ॥ ५ ॥

कर्षण-तः शरीरस्य भूतधाममन्त्रेणः ।

मां चैवान्तःशरीरस्य तान्निष्ठ्याशुतिश्च यान् ॥ ६ ॥

अन्वयः—दृग्मादकारसंयुक्ताः कामरागजलान्विताः ये जनाः अशास्त्रिणोऽपि धर्मं तपः तप्यन्ते ॥ ५ ॥ अन्वयः य ये शरीरस्य भूतधाम अन्तःशरीरस्य मां च कर्षण-तः तान् आशुतिश्च यान् निष्ठि ॥ ६ ॥

जो जोग दृग्म और अहंकारसे युक्त हो, कामयोगकी आसक्तिके कारणसे प्रभावित होकर शास्त्रविरुद्ध महाधर्म तप किया करते हैं ॥ ५ ॥ तथा जो अशिवकी पुच्छ शरीरस्य पञ्च भूतधामके समुदायकी तथा शरीरान्तर्गत जो मैं अर्थात् आत्मा है, उसकी भी कष्ट देते हैं, उनकी आशुती निश्चयवाले समझो ॥ ६ ॥

भाषार्थ—आशुती स्वभाववाले जोग दृग्म और वमहसे युक्त होकर, कामयोग योगकी आसक्तिके कारण-जो ईश्वर आत्मा है उसकी भी पडा तप देते हैं । इनकी निश्चय निःसन्देह प्रयत्न होता है, परंतु वह आशुती निष्ठय है ॥ ५—६ ॥

आदिकी पूजा करते हैं । कौन कौसी उपासना करता है यह देखकर वह मनुष्य किस प्रवृत्तिका है, इसका ज्ञान हो जाता है ।
सात्त्विक प्रवृत्तियोंकी प्रवृत्तजन पसंद नहीं होता और तामसी अज्ञानवालोंकी सात्त्विक देव-पूजा पसंद नहीं होती । इसी कारण अनेकविध उपासना प्रचारमें आगयी है, वह मनुष्योंकी प्रवृत्ति-प्रवृत्तियोंकी शानत है ।
अब अशास्त्रिण धर्म काम करनेवालोंकी अपरधा देखिये—
(५-६) कई लोग अशास्त्रिण दृग्म-अहंकारसे युक्त होकर, वमहसे आश्रित होकर, कामयोग योग आशुती शक्ति पढ़ानेके लिये बड़ा कठोर तप किया करते हैं । दमनसे कई लोग धर्म ऊपर हो पड़ते हुए उसे सुझाते हैं, कई लोग ऊपर हो पड़ते हुए उसे सुझाते हैं, कई लोग ऊपर हो पड़ते हुए उसे सुझाते हैं ।

इसकी इच्छा विशेष बल प्राप्त करनेकी होती है । वह बल प्राप्त करनेपर भुक्त बड़े योग प्राप्त होता है, ऐसा इनका योग योगकी विचार रहता साधन करते हैं ।
तब अनेक प्रकारके कष्ट योग देते हैं, इस देते हैं, कई तो बहुत दिन तिरहार रहते हैं, इस देते हैं, कई भूतधर्म रहकर भूतधाम करते हैं, कई लोग उलट दोगे रहकर साधन करते हैं, कई लोग उलट दोगे रहकर करते हैं, कई अनेक प्रकारके कष्टों सहकर कष्ट रहकर अग्रणी करते हैं, कई तो कठोर उपासना करते हैं, कई होकर भव जपते हैं, कई गुणों बड़े शक्ति के फलपर ही बैठते हैं, कई जलमें बार बार जलकर बीचमें बैठकर तप करते हैं, कई कई तो दीपहरके समान धर्म चारों ओर अग्नि एकही पंक्ति पर जला रहकर भव-जप करते हैं,

(३) त्रिविध भोजन ।

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७ ॥

आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥

कट्वस्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

अन्वयः- सर्वस्य प्रियः आहारः अपि तु त्रिविधः भवति, तथा यज्ञः, तपः, दानं च (सर्वस्य त्रिविधं भवति) (त्वं) तेषां इमं भेदं शृणु ॥ ७ ॥ आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः आहाराः सात्त्विकप्रियाः (सन्ति) ॥ ८ ॥ कट्वस्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः दुःखशोकामयप्रदाः आहाराः राजसस्येष्टाः (भवन्ति) ॥ ९ ॥ यत् यातयामं, गतरसं, पूति, पर्युषितं च, उच्छिष्टं अपि च अमेध्यं भोजनं, तत् तामस-प्रियं (अस्ति) ॥ १० ॥

है और इस विचारकी पूर्तता करनेके लिये अपने शरीरको ये अत्यंत कठोर कष्ट देते हैं। शरीरस्थ सब भूतोंको इनके इस अशास्त्रीय तपके कारण अनेक प्रकारके कष्ट होते हैं।

जो अन्तर्यामी परमात्माका अंश बैठा है उसको भी इस अशास्त्रीय घोर तपस्याके कारण बड़े कष्ट होते हैं, जब इस तरह आत्माको ही असंख्य कष्ट होते हैं, तब उनको प्रसन्नता किस तरह प्राप्त होगी? अतः वे सदा अप्रसन्न, खिन्न, क्रोधसे भरे, आक्रोश करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। उनको तो अनुष्ठान करते हुए भी कष्ट होते हैं और अनुष्ठानके पश्चात् भी कष्ट ही होते हैं।

ये आसुरी वृत्तिवाले रजोगुणी या तमोगुणी लोग सदा दुःखमें ही सड़ते रहते हैं। इसलिये साधकोंको उचित है कि वे ऐसे अशास्त्रविहित दुःख बढ़ानेवाले साधनोंमें अपने आपको न फंसावें। परंतु जहांतक हो वहांतक सात्त्विक साधनकी ओर झुकनेकी यत्न करें।

अपनी मानसिक प्रवृत्तिके अनुकूल जो अपने योग्य सात्त्विक उपासनाका साधन होगा, वही किया करें। इस तरह थोड़ी भी सत्त्व-प्रवृत्ति दृढमूल हुई, तो वही आगे शनैः शनैः बढ़ती जायगी और कभी न कभी उत्तम सत्त्व-गुणमें उस वृत्तिका विकास होगा।

सर्वकी कृति की प्रिय लगानेवाला भोजन भी नीम प्रकारका होता है, तथा घृत, तप और दान भी सबका इन्हीं तरह नीम प्रकारका होता है, उनका भेद मतलब है, घृत ॥ ७ ॥ आयु, सत्व, बलानेवाले, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको बढ़ानेवाले, रसयुक्त, निराय, गौरीरस शिखरूपसे बढी देर रहनेवाले और मनकी आनंद प्रसन्न करनेवाले आदिर सात्त्विक भक्ष्यकी प्रिय होती है ॥ ८ ॥ कर्दु अर्थात् चटपटे, खड़े, नमकीन, उष्ण, तीक्ष्ण, दाहकारक, तथा दुःख, शोक और रोग बढ़ानेवाले भोजन राजस भक्ष्यकी प्रिय होती है ॥ ९ ॥ जो कुछ कालका रहा हुआ, नीरस, दुर्गन्धयुक्त, बासी, ख़टा तथा अपवित्र भोजन होता है, वह नामस लोणीकी अपघ्न प्रिय होता है ॥ १० ॥

भाषार्थ- जिसकी कृति प्रकृति होती है उसकी वैसा अब प्रिय होता है । घृत दान तप भी प्रकृतिके अनुकूल ही हुआ करते हैं । आयु, शरीरकी सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ानेवाले निराय रसदार अब सात्त्विक लोग आनंदसे सेवन करते हैं । कर्दु तीक्ष्ण खड़े उष्ण दाहकारक अब राजस लोग पसंद करते हैं ॥ ७-१० ॥

(७-१०) भक्ष्यकी विधिय भोजनसे भी विदित होता है । जिसकी जो भोजन मनसे प्रिय प्रतीत होता है उस भोजनसे उस भक्ष्यका वर्ग

कौनसा है, यह निश्चय होता है ।

कर्दु भक्ष्यकी निराय और मधुर भोजन प्रिय लगता है, कर्दु भक्ष्य तीक्ष्ण रुख और विदाहक भोजनसे रुची रखते हैं और कर्दु भक्ष्य बासी, ख़टा हुआ, ख़टा और अपवित्र भोजन प्रमत्त खाते हैं । यह उनका प्रकृति स्वभाव है । बढा प्रयत्न करनेपर भी यह बदलता नहीं । जो भक्ष्य मनसे कर्दु तीक्ष्ण रुख और विदाहक चटपटे पदार्थोंकी सेवन करना चाहते हैं, उनकी निराय रसदार भीठे मधुर पदार्थ प्रिय तो वे उनकी पसंद नहीं करते । ऐसे भक्ष्य अपने स्वभावसे इस समय हैं कि जो भक्ष्यवादी भूत (ताना धी) दूर करके वाजारका बदवदार धीहि प्रमत्त खाते हैं । आज वैचार कुछ रीति न खाते हुए कठपरसकी अधिक रोचक मानकर आनंदसे खाते हैं ।

अथवा बासी रोटी खाते हैं, उनकी प्रश ही स्वतंत्र है, वह उनकी व्यवहार असह्यताके कारण होता है । परंतु घृतमें संपत्ति विपुल होनेपर और सात्त्विक भोजन लेनेके लिये पचाने धन वरम रहनेपर भी जो चटपटा तथा बासी अब स्वादसे तथा प्यारसे सेवन करने हैं, उनकी प्रकृति ही वह अब चाहती है इसमें संदेह नहीं है । इस तरह की उनकी अपवित्र भक्ष्यकी प्रतीक्षा करनेमें सह्यकर ही सकती है । भक्ष्य सात्त्विक है या राजस अथवा तामस इसकी प्रतीक्षा इस स्वाभाविक अभिवृत्तिसे ही सकती है ।

प्रत्येक प्राणीकी कोई न कोई आदिर स्वभाव-से प्रिय होता है । भक्ष्य भी कोई इस नियममें अपवाद नहीं है । स्वभावसे ही भक्ष्यकी प्रतीक्षा होती है । इस तरह होनेवाली प्रतीक्षामें अशुद्धि नहीं होती, क्योंकि यह प्रतीक्षा स्वभावके अनु-भावसे होती है ।

भावप्रियतासे होनेवाली प्रतीक्षा सहज-परिद्धातके कारण जो ख़टा अब लेते हैं, हीसे होनेवाली है, इसमें सर्वके लिये कष्ट

होनेकी संभावना नहीं है। एक दो दिन कोई मनुष्य ब्रतावेके लिये एक पदार्थका सेवन न करते हुए दूसरे पदार्थका सेवन कर सकता है, परंतु सदाके लिये कोई भी मनुष्य विरुद्ध अन्न आनन्दसे सेवन नहीं कर सकता। इस लिये यह परीक्षा सहज होनेवाली है और निःसंदेह होनेवाली है।

यज्ञ दान तपके द्वारा भी परीक्षा हो सकती है, परंतु लोगोंको दिखानेके लिये कोई मनुष्य इसमें मनमें एक होते हुए जनताको दिखानेके लिये दूसरा यज्ञ कर सकता है और इस कपटका किसीको भी पता नहीं लग सकता। दान और तप भी मनःप्रवृत्तिके विरुद्ध किसी समय किये जा सकते हैं। वैसा भोजनका नहीं। स्वभावविरुद्ध भोजन करना पड़े तो वमन भी होता है, क्योंकि शरीर ही उसको बाहर फेंकने का कार्य करता है। सात्त्विक पुरुषको तामस अपवित्र जूठा वासा अन्न खाना पड़े तो वमन होनेमें कोई संदेह ही नहीं। इस कारण इसले मनुष्यके सहज स्वभावकी परीक्षा हो सकती है।

किसी मनुष्यकी परीक्षा कोई दूसरा कर सके या न कर सके, परंतु हरकोई अपनी परीक्षा स्वयं कर सकता है, इसमें संदेह ही नहीं है। आत्मपरीक्षा करनेमें निःसंदेह यह कसौटी सहाय्यक होती है। मनुष्य दूसरोंको ठगा सकता है, परंतु कोई अपने आपको ठगा नहीं सकता। स्वयं अपने आपको पता रहता है कि मुझे स्वभावसे सात्त्विक अन्न प्रिय है अथवा राजस या तामस प्रिय है। वस, यह अपना स्वभाव देखकर अपनी परीक्षा हरकोई कर सकता है। इस आत्मपरीक्षा की दृष्टिसे यह आहारपरीक्षा महत्त्वकी है।

सात्त्विक भोजन ।

रसदार होता है, स्निग्ध अर्थात् घृतकी मात्रा उसमें अधिक होती है, हृदयका आनन्द बढ़ाने-

वाला होता है, शरीरमें स्थिरता- वीर्यकी स्थिरता करनेवाला होता है। सात्त्विक अन्नसे दीर्घ आयु प्राप्त होती है, सत्त्व अर्थात् जीवन का बल बढ़ता है, शरीरकी शक्ति बढ़ती है, आरोग्य प्राप्त होता है, सुखकी वृद्धि होती है और मानसिक प्रसन्नता होती है। स्वभावतः सात्त्विक लोगोंको यह भोजन अत्यंत प्रिय होता है।

जिस अन्नमें अत्यधिक मिर्च न हो, बहुत खटाई न हो, बहुत नमक न हो, जो अति उष्ण अतिशीत और अति तीक्ष्ण न हो, जो रुखा सूखा न हो, जलाते हुए पेटमें प्रवेश करनेवाला न हो, सब पदार्थोंका ऐसा सम मिश्रण हो कि जिससे सरसता अन्नमें आ जाय, जो बहुत देरसे पड़ा हुआ न हो, नीरस तथा शुष्क हुआ न हो, जो ताजा बना हुआ हो, जो दुर्गन्धि-युक्त न हो, जिसमें सड़ान न हो, जो उच्छिष्ट न हो, जो अपवित्र न हो, जो स्वच्छ निर्मल, पवित्र हो, देखनेसे मन प्रसन्न होने योग्य, जिसका पवित्र दर्शन हो, जो रसदार होते हुए स्निग्ध और हृदयंगम हो, ऐसे अन्नको सात्त्विक अन्न कहते हैं, और सात्त्विक मनुष्योंको यह स्वभावसे प्रिय होता है। इसके सेवन करनेवालोंको दीर्घायुष्य, सत्त्वसंशुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रसाद प्राप्त होता है। शरीरकी स्वस्थता, इंद्रियोंका सुख और मनकी प्रसन्नता इससे ही सिद्ध होती है।

राजस भोजन ।

राजस अन्नमें अत्यंत मिर्च, अत्यंत खटाई, अति नमक, अर्थात् हरएक तीक्ष्ण रसकी मात्रा अधिक होती है। अति उष्ण अन्न अथवा अति शीत, अति तीक्ष्ण और अति रुक्ष अर्थात् खुष्की उत्पन्न करनेवाला राजस अन्न होता है। यह अन्न मुखमें रखते ही ज्वलन शुरू होता है, मुखसे नाकसे और आंखसे पानी निकलने लगता है, ऐसी जलन इससे उत्पन्न होती है। पेटमें

1. 卫生日

ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

ॐ श्री अर्चन प्रकाशना द्वारा प्रकाशित ।

1. 11.11.11

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

गौ सदा हुआ, वही दूरका पड़ा हुआ, कमिकीटाँसे अपवित्र हुआ, वाज वाजनीका, रफाँसे दीवयुक्त हुआ, अपवित्र, दुर्गतिवयुक्त, बलिष्ठसे लिया हुआ अथ वामसे दौता है। यह दूरदक-प्रकारकी राँगी और अस्वास्वका कारण दौता है, बुद्धिहीन मजिन करता है, कारण की शीलता बढ़ता है और दूरदक प्रकारसे कष्ट उत्पन्न करता है। इससे मनुष्य सुख, मजिन और प्रमादी दौता है और इस कारण वह अवगत हो जाता है।

1. 1914 1915

यत्न करके साहित्यिक अथवा सचन करनका यत्न करे और जहाँ तक हो सके वह निक राखस अथवा दूर हो रहनेका यत्न करे ।

(४) त्रिविध यज्ञ ।

अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ।

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥११॥

अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ।

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥१२॥

विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।

श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥

अन्वयः— अफलाकांक्षिभिः (पुरुषैः) यष्टव्यं एव इति मनः समाधाय विधिदृष्टः यः यज्ञः इज्यते, सः सात्त्विकः (यज्ञः मतः) ॥ ११ ॥ हे भरतश्रेष्ठ ! फलं तु अभिसंधाय, अपि च दम्भार्थं एवं यत् इज्यते, तं यज्ञं राजसं विद्धि ॥ १२ ॥ विधिहीनं, असृष्टान्नं, मन्त्रहीनं, अदक्षिणं, श्रद्धाविरहितं च यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

शरीरके राजस और तामस अणुओंको जलाकर उनके स्थानमें सात्त्विक अणुओंकी संख्या बढ़ानेके लिये रचे हैं ।

कुच्छूचांद्रायण आदि प्रायश्चित्त, यवागु-भक्षण, घृत-पान, दुग्धपान, फलभोज आदि व्रतोपवासनियम इसी उद्देश्यकी पूर्णताके लिये किये गये हैं । अपने शरीरकी अनुकूलताके अनुसार इनका प्रयोग करनेसे निःसंदेह लाभ होता है । इससे शरीरकी तामस और राजस प्रवृत्ति कम होकर सात्त्विक प्रवृत्ति बढ़ती है । यह परिवर्तन अति शीघ्र नहीं होता, बीसियों वर्षोंके परिश्रमसे कुछ परिवर्तन होता है । क्यों कि शरीरकी प्रवृत्ति बड़ी बलवती होती है, योही नहीं बदलती । सात वर्षोंमें शरीरके सब परमाणु बदलकर दूसरे नये आजाते हैं । यदि राजस और तामस परमाणुओंको उपवासादि द्वारा जलाकर सात्त्विक अन्नसेवनके द्वारा सात्त्विक परमाणुओंको शरीरमें भर दिया जाय, तो संभव है कि कुछ वर्षोंके पश्चात् अंशतः सफलता होगी ।

शरीरकी प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होनेके कारण इस परिवर्तनमें बहुत बदल नहीं होता, क्योंकि शरीर ही नहीं चाहता और जबरदस्तीसे परिवर्तन करना चाहेंगे तो शरीर साथ नहीं देता और किसी न किसी तरह विरोधी भाव बढ़ जाता है और इष्टसफलता नहीं हो सकती ।

इस कारण युक्तिसे और मनकी अनुकूलताके साथ यह व्रतनियमादिका प्रयोग करना उचित है । हठ किया जाय तो दम्भ और मिथ्याचार होकर हानिहि होगी । इसलिये बहुत परिवर्तन करनेकी इच्छा न धारण करते हुए जितना मनकी अनुकूलतासे हो उतनेहीपर संतुष्ट रहना चाहिये ।

बहुत परिवर्तन न हुआ तोभी अपनी निसर्ग-प्रवृत्तिके अनुरूप अपने वर्णके अनुसार कर्म करनेका निश्चय करके और उस कर्मको ईश्वरार्पणबुद्धिसे करनेसे हरकोई मनुष्य परम सिद्धि-को प्राप्त हो सकता है । अतः बहुतपरिवर्तन न होनेपर भी दुःख करनेका कोई कारण नहीं है । अस्तु । अब यज्ञके विषयमें देखें ।

फलकी आशा जोड़कर अपना कर्तव्य समझकर, मन शान्त रखकर शांति-
विधिक अनुसर जो पत्र किया जाता है, वह सात्त्विक पत्र कहा जाता है ॥११॥
इं भूतश्रेष्ठ ! फलाशा मनसं धारण करके तथा दसमसे जो पत्र किया जाता
है उसकी राजस पत्र समझो ॥ १२ ॥ शांतिविधिक विरुद्ध, अवदान न करने
हुए, मन्त्रविहीन तथा दक्षिणगृहेन अर्घ्य न होने हुए जो पत्र किया जाता
है उसकी तामस पत्र कहते हैं ॥ १३ ॥

भावार्थ— फलाशा न धारण करते हुए, कर्तव्य करनेके उद्देश्यसे शान्तिविरुद्धा शांतिविधिक अनुसर
हीनवाला पत्र सात्त्विक है । फलयासिही दृष्टासे, दसमसे, अपना ऐश्वर्य बतानेके लिये जो पत्र होता है वह राजस
पत्र है । शांतिविरुद्ध, अर्घ्यविरुद्ध, मन्त्रविहीन, दक्षिणा न देने हुए जो पत्र किया जाता है उसकी तामस
पत्र कहते हैं ॥ ११-१३ ॥

(११-१३) पत्र भी करनेवालेकी प्रकृतिक
अनुसार तीन प्रकारके होते हैं । उनके नाम
सात्त्विक पत्र, राजस पत्र और तामस पत्र हैं ।
स्वयं पत्र सात्त्विक या राजस है ऐसा नहीं, परंतु
वह करनेवालेकी मनःप्रवृत्तिके कारण ऐसा
कहलाता है ।

सात्त्विक पत्र ।

फलकी अपने योगके लिये उपयोग करनेकी
अभिज्ञान न रखते हुए, शांतिमं जो विधि
लिखी है उसके अनुसार जो किया जाता है,
और इस समय यह पत्र करना ही चाहिये, यही
मनकी समाधानवृत्ति रखते हुए जो पत्र किया
जाता है उसकी सात्त्विक पत्र कहते हैं ।

राजस पत्र ।

इसमें स्वाधीन फलयोग की कामना नहीं है,
दसम नहीं, दिवावा नहीं, अपना ऐश्वर्य
दिखानेकी इच्छा नहीं, कोप आदि मनके
असमाधानके प्रकार नहीं हैं, यह सात्त्विकताके
लक्षण हैं ।

तामस पत्र ।

जो पत्र अशुद्धसे किया जाता है, शांति-
विधिकी और पूर्ण दुर्लक्ष्य करनेके किया जाता है,
अवदान तथा दक्षिणाका दान विसमं नहीं होता
है और पत्रायोग रीतिसे मंत्रोंका उच्चारण भी
विसमं नहीं किया जाता, उस पत्रकी नाम तामस
पत्र है । इससे न करनेवालेकी पत्र भिन्नता है
और न दूसरीका हिन होता है, संभवतः दोनों
का अहितही होनेकी संभावना इसमें होती है ।
इसलिये तामस पत्रकी अवधान होने माना
जाता है ।

(५) त्रिविध तप ।

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।

भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

अन्वयः— देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं, शौचं, आर्जवं, ब्रह्मचर्यं, अहिंसा च इति शारीरं तपः उच्यते ॥ १४ ॥ यत् अनुद्वेगकरं सत्यं प्रियहितं वाक्यं च (यत्) स्वाध्यायाभ्यसनं च, (तत्) एव वाङ्मयं तपः इति उच्यते ॥ १५ ॥ मनःप्रसादः सौम्यत्वं, मौनं, आत्मविनिग्रहः, भावसंशुद्धिः इति एतत् मानसं तपः उच्यते ॥ १६ ॥

देवता, द्विज, गुरु और ज्ञानियोंकी पूजा, शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा को कायिक तप कहते हैं ॥ १४ ॥ जो मनका उद्वेग न करनेवाला सत्य प्रिय तथा हितकारक भाषण है और जो स्वाध्यायका अभ्यास करना है उसको वाचिक तप कहते हैं ॥ १५ ॥ मनकी प्रसन्नता रखना, सौम्यता धारण करना, मौन अवलंबन करना, आत्मनिग्रह, और आत्माकी सम्यक् शुद्धता करना, यह सब मानसिक तप कहलाता है ॥ १६ ॥

होती है । ये तीन प्रकारके यज्ञ हैं, इनका पाठक विचार करें । हरएक कर्म इस तरह तीन प्रकार का हो सकता है ।

सात्त्विक कर्मके लक्षण— फलासक्तिका न होना, यथाशास्त्रविधिके अनुरूप कर्म करना और कर्तव्य समझकर करना ।

राजसिक कर्मके लक्षण— फलपर आसक्त होना, अपने भोग बढ़ानेके लिये कर्म करना, दम्भसे कर्म करना, दिखावेके लिये करना ।

तामसिक कर्मके लक्षण— कर्तव्याकर्तव्यका विचार छोड़ना, शास्त्रविधिका विचार ही न करना, विधिको छोड़कर ही करना, अन्नदान और कर्मकर्ताको योग्य दक्षिणा न देना, श्रद्धा का न होना और मंत्रपूत कर्म न करना ये तामस कर्मके लक्षण हैं ।

हरएक मनुष्य इनका विचार करके अपने द्वारा जो कर्म होते हैं वे किस प्रकारके होते हैं, इसका निर्णय कर सकता है । अस्तु । अथ त्रिविध तपका विचार देखिये—

अद्वया परया नत नपरतविनिषय नैः ।

अफलाकांक्षिभ्युक्तैः सान्निवकं परिचक्षते ॥ १७ ॥

सत्कारमानपूर्वजाय नपा दंभेन चैव यतं ।

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चतुस्रयम् ॥ १८ ॥

मूढग्राहेणामनो यत् पीडया क्रियते नपः ।

परयोत्सादनाय वा नतामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥

अन्वयः—अफलाकांक्षिभ्यः युक्तैः नैः परया अद्वया तसं यत् विनिषय नपः, नत सान्निवकं परिचक्षते ॥ १७ ॥ सत्कारमानपूर्वजाय दंभेन च एव यत् नपः क्रियते, नत इह राजसं, चतुः, अयुक्तं प्रोक्तम् ॥ १८ ॥ मूढग्राहेण परयोत्सादनाय वा पीडया क्रियते नपः क्रियते, नत राजसं उदाहृतम् ॥ १९ ॥

फलयोगी आसक्ति न रखनेवाले, योगावलम्बनी साधकोंने जो उत्तम अद्वैतसे इन तीनों प्रकारोंका नप किया जाना है उसको सान्निवक नप कहते हैं ॥ १७ ॥ जो अपन सत्कार मान और पूजा के लिये अथवा दत्तयस्ये नप किया है ॥ १७ ॥ जो अपन सत्कार मान और पूजा के लिये अथवा दत्तयस्ये नप किया जाना है उस अपरिपूर और चञ्चल नपकी राजस नप कहते हैं ॥ १८ ॥ मूढग्राहे द्वाराद्वैत, स्वयं कष्ट करके तथा दूसरोंको उखाड़ने के लिये जो नप किया जाना है उसे तामस नप कहते हैं ॥ १९ ॥

भावार्थ—अद्वैतसे दूसरोंकी पूजा करना, गुह्यता धारण करना, सख्त स्वभाव, अज्ञान और अहिंसा का धारण करना यह सारिहिक नप है । हिन सित प्रिय और सौम्य भाषण करना और सद्बिचारप्रयत्न करना सान्निवक नप है । सनको प्रसन्न रखना, शान्तिवका अवलम्बन करना, सौम्य धारण करना, संयम करना और वाचिक नप है । फलयोग की आसक्ति न धारण करनेवाले योगावलम्बन करनेवाले उत्तम अद्वैतसे युक्त होकर जो ये तीनों प्रकारके नप करते हैं उसे सान्निवक नप कहते हैं । इससे सनको सुख होता है । अद्वैतसे उत्तम अद्वैत मान और ऐश्वर्यके दिखाने के लिये दूसरेसे किया जाता है यह राजस नप चञ्चल और अपरिपूर जो अपनी प्रतिष्ठा मान और ऐश्वर्यके दिखाने के लिये दूसरेसे किया जाता है यह राजस नप चञ्चल और अपरिपूर होता है, उसका फल कभी शान्तिव नहीं होता । जो नप मूढता और दुराग्रहसे किया जाता है, विनिषय स्वयं भी कष्ट सहने वाला है और दूसरोंकी भी दुःख दिया जाता है वह तामस नप होता है । इससे सनको दुःखही होता है ॥ १४-१९ ॥

विनिषय नप ।

(१४-१९) नपके सारिहिक, वाचिक और

मानसिक ऐसे तीन भेद होते हैं । सारिहिके किया जानेवाला नप सारिहिक, वाणीसे होनेवाला

नप वाचिक और मनसे होनेवाला नप मानसिक है । सारिहिक नपमेंभी सनका प्रयोग विच्छेद

करना, दूसरोंकी पूजा करना, गुह्य अन्वयक दिखाना अथवा आश्चर्य प्रविष्टि दूसरोंकी सेवा सारिहिक नप ।

सामनकी अपेक्षासे ये नाम दिये हैं । नही होता ऐसा बात नहीं है, परंतु यही मुख्य

शिक्षक ज्ञानदान करनेवालोंका आदर करना, जो विशेष ज्ञानीजन हैं किसी विद्यामें प्रवीणता रखते हैं उन सबकी पूजा करना, उनका आदर सत्कार करना, उनकी हर एक प्रकारकी सहायता करना, यह शारीरिक तप कहलाता है, क्योंकि इसमें शारीरिक परिश्रमद्वाराही यह सेवा की जा सकती है। ब्रह्मचर्य शारीरिक तप इसलिये है कि इससे शरीरके बीजभूत वीर्यका संरक्षण होता है और ब्रह्मचर्यनाशसे वीर्यका नाश होनेसे शरीरका भी नाश हो जाता है।

शुचिता पवित्रता शुद्धता यहां शरीरकी अपेक्षित है जो शारीरिक प्रयत्नोंसे की जानेवाली है। सरलता (आर्जव) यहां शारीरिक है परंतु (शौच) शुद्धता और (आर्जव) सरलता जैसी शारीरिक होती है वैसीही वाचिक और मानसिक भी होती है।

अहिंसा दूसरेके शरीरका नाश करनेसे होती है जो शारीरिक है, परंतु हिंसा और अहिंसा यह वाचिक और मानसिक भी होती है। इस लिये जो यहां शारीरिक तप करके कहा है वह दिशामात्र समझना चाहिये। ऐसा न समझनेसे किसीके मनमें वाचिक हिंसा नहीं होती है, ऐसा भाव बैठ सकता है, वह अशुद्ध भाव है। हिंसा वाचिक भी है, इसी तरह शौच और आर्जव आदिके विषयमें समझना योग्य है।

वाचिक तप ।

दूसरेको कष्ट देनेवाला वाक्य न उच्चारण करना, सत्य प्रिय और हितकारक भाषण करना, विद्याध्ययन करना यह वाङ्मय तप है। दूसरेके हृदयको पीडा होने योग्य भाषण कदापि करना नहीं चाहिये। यह वाणीका संयम है। इससे दोषयुक्त भाषणका उच्चारण नहीं होगा। इसके पश्चात् क्या बोलना चाहिये और कैसा बोलना चाहिये यह प्रश्न उपस्थित होता है, उसका उत्तर सत्य-प्रिय-हित भाषण करना

चाहिये यह है। जो बोलना हो वह सत्य हो, सुननेवालेको प्रिय लगे और बोलने तथा सुननेवालेका जिससे हित हो, सबका हित हो और किसीका अत्यंत अहित न हो। ऐसा भाषण करना हो तो बड़ी सावधानता धारण करनी चाहिये।

पहिली सावधानता सत्यासत्यके निर्णय के लिये धारण करनी चाहिये। यह निर्णय यौहि नहीं हो सकता। बड़े चातुर्य के साथ सत्यनिर्णय होना संभव है। सत्यनिर्णय हुआ, अब सत्य बोलना है, परंतु सत्य बोलना हुआ तो भी वह कटु बोलना नहीं चाहिये, प्रिय लगने योग्य उत्तम रीतिसे बोलना चाहिये। भाव सत्यही रहे परंतु बोलनेकी पद्धति मधुर हो।

कई लोग मधुर भाषण करनेकी इच्छासे असत्य तथा वृथा प्रशंसायुक्त बोलते हैं, वह बहुतही बुरा होता है। वह सत्य नहीं होता। अस्तु। इस तरह सत्य और प्रिय बोलना चाहिये यह इसका आशय है।

सत्य और प्रिय बोलनेके साथ और एक शर्त है वह हितकारक भाषण करनेकी है। सत्य भी हो, प्रियभी लगता हो, परंतु हितकारक न हो तो वह बोलना उचित नहीं है। जो जो सत्य हो वह सब बोलही देना चाहिये ऐसी बात नहीं है, वैसाही जो प्रिय हो वह भी अवश्य बोलना चाहिये ऐसी भी बात नहीं है। परंतु जो हितकर हो वह सत्य बात प्रिय लगने योग्य मधुर पद्धतिसे बोलना योग्य है। इस तरह सत्य-प्रिय-हित भाषण करना चाहिये। जो साधक इन तीन परीक्षाओंसे परीक्षित हुआ भाषण करेगा, उसके इस भाषणरूप तपसे ही उसकी उन्नति होगी। बोलनेके समय जो मैं बोलना चाहता हूं क्या वह सत्य है? क्या वह प्रिय है? और क्या वह हितकर है? ये तीन प्रश्न पूछकर यदि इन तीनों प्रश्नोंका अनुकूल उत्तर आगया तो वह भाषण करना

आत्मनिग्रह करनेसे शक्तिकी क्षीणता नहीं होती।

'भावसंशुद्धि' का अर्थ अपने अन्तःकरणकी पवित्रता है। मनके अन्दर जो भाव होते हैं वे परिशुद्ध ही हों, मनमें कभी बुरे भाव न उठें, मनमें कभी अशुद्ध कल्पना न खड़ी हो, ऐसा करनेका नाम ही भावसंशुद्धि है। जिसकी भावसंशुद्धि हुई उससे कुकल्पनाका प्रचार कभी नहीं हो सकता। भावशुद्धि हुई तो मनुष्यकी आत्मिक उन्नति हुई ऐसा समझना चाहिये।

मनका सौम्यपन यह अहिंसाका प्रतीक है। हिंसा क्रूरतासे होती है। इसके विरुद्ध मन सौम्य-शान्त-भावसे युक्त हुआ तो उससे हिंसा नहीं होती। सौम्य स्वभाव मानवी पूर्णत्वका द्योतक है।

इस तरह यह मानसिक तप है। मनुष्य परम उच्च साधनासेही इस मानसिक तपको कर सकता है। यह शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप सात्त्विक-राजस-तामस भेदसे त्रिविध हुआ करता है, इसका वर्णन अब देखिये-

सात्त्विक तप ।

परम श्रद्धासे जो तप किया जाता है, जिसमें फलका स्वयं उपभोग करनेकी आकांक्षा नहीं होती, जो कर्तव्य समझ कर हि किया जाता है, जिसमें अपना ऐश्वर्य दिखानेकी अभिलाषा नहीं होती, जिसमें दम्भका लेश भी नहीं होता, अपना मानसमान बढ़ानेकी इच्छा जिसमें नहीं होती, अपने लिये तथा दूसरोंको पीडा होनेकी संभावना ही जिसमें नहीं प्रत्युत जिससे सबका हित होनेकी संभावना है, सब जनताकी सुस्थिरता, जिससे सबका हित होनेकी संभावना है, सब जनताकी सुस्थिरता जिससे सिद्ध हो सकती है ऐसा जो परम उच्च तप है उसको सात्त्विक तप कहा जाता है।

राजस तप ।

अपना मान बढे, इसने इतना दान दिया है इसकी घोषणा चारों ओर होती रहे ऐसी प्रबल इच्छा जिसके अन्दर है, इससे अपना

सत्कार चारों ओर होना चाहिये ऐसी आकांक्षा जिस तपके करनेके पहिले मनमें उत्पन्न हुई थी और जिसकी प्रेरणासे यह तप करनेकी स्फूर्ति हुई, इस तपसे जो उपभोग प्राप्त होंगे उनका भोग लेकर मैं बहुत सुख प्राप्त करूंगा ऐसा भोग बढ़ानेका भाव जिस तपके करनेमें सदा जाग्रत रहता है, जो घमंडसे और बतावेके लिये किया जाता है, उस तपको राजस तप कहते हैं।

तामस तप ।

जो मूढताके दुराग्रहसे किया जाता है, जिसमें करनेवालेके लिये पीडा होती है और देखनेवालोंको भी कष्ट होते हैं, जिसमें सबके हितकी भावना तो होतीहि नहीं परंतु इसके विरुद्ध दूसरेको जडसे उखाड़ देनेकी प्रबल इच्छा रहती है उसको तामस तप कहते हैं। तामस तपसे करनेवालेकी जैसी अधोगति होती है वैसीहि उसको उत्तेजना देनेवालोंकी भी अधोगति होती है।

फलभोगकी इच्छा न होनेसे सात्त्विक, प्रबल फलभोगकी आकांक्षासे राजस और मूढतासे तामस कर्म होता है। इन लक्षणोंको विचार-दृष्टिसे देखकर अपने द्वारा किस तरहके कर्म होते हैं इसका निश्चय हरएकको करना चाहिये। और यदि विचार सात्त्विक होते हों तब तो ठीक ही है, परंतु यदि राजस अथवा तामस होते हों तो अपनी सत्त्वशुद्धि करनेका यत्न हरएकको करना चाहिये। प्रयत्न करनेपर कुछ न कुछ सत्त्वसंशुद्धि अवश्यही हो जायगी इसमें संदेह ही नहीं है।

तपका प्रभाव ।

तपोमूलमिदं सर्वं दैवमानुषकं सुखम् ।
तपो मध्यं बुधैः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेददर्शिभिः ॥
ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम् ।
वैश्यस्य तु तपो वार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम् ॥
औपध्यान्यगदो विद्या दैवा च विविधा स्थितिः ।
तपसैव प्रसिद्ध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम् ॥

(७) ओं तत्सत्

ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ।

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः ।

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ॥ २५ ॥

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥

अन्वय—ओं तत् सत् इति ब्रह्मणः त्रिविधः निर्देशः स्मृतः, तेन ब्राह्मणाः वेदाः यज्ञाः च पुरा विहिताः ॥ २३ ॥ तस्मात् ब्रह्मवादिनां विधानोक्ताः यज्ञदानतपःक्रियाः ॐ इति उदाहृत्य सततं प्रवर्तन्ते ॥ २४ ॥ मोक्षकांक्षिभिः तत् इति (उदाहृत्य) फलं अनभिसंधाय विविधाः यज्ञतपःक्रियाः दानक्रियाः च क्रियन्ते ॥ २५ ॥ (ज्ञानिभिः) सत् इति एतत् सद्भावे च साधुभावे च प्रयुज्यते; तथा हे पार्थ! प्रशस्ते कर्मणि सत् शब्दः युज्यते ॥ २६ ॥

‘ओं तत् सत्’ ऐसा ब्रह्मका तीन प्रकारसे निर्देश किया जाता है । इसीसे पूर्व समयमें ब्राह्मण वेद और यज्ञ निर्मित हुए ॥ २३ ॥ इस कारण ब्रह्मवादी लोगोंके यज्ञ, दान, तप और कर्म ओंकारका उच्चारण करके सतत किये जाते हैं ॥ २४ ॥ मोक्षप्राप्तिकी इच्छा करनेवाले लोग ‘तत्’ शब्दका उच्चारण करके, फलकी भोगतृष्णा छोड़कर विविध यज्ञ तप और क्रियाएं किया करते हैं ॥ २५ ॥ ज्ञानी लोग ‘सत्’ इस शब्दका प्रयोग सद्भाव और साधुभावके अर्थमें करते हैं, इसी प्रकार हे पार्थ ! प्रशस्त कर्मोंके लियेभी ‘सत्’ शब्दका प्रयोग किया जाता है ॥ २६ ॥

जो सत्पात्रमें दान दिया जाता है उसको सात्त्विक दान कहते हैं । नाम हो, फल प्राप्त हो, इससे प्रत्युपकार होता रहे, इस मनोभावनासे परंतु कष्टसे जो दिया जाता है उसको राजस दान कहते हैं । देश-काल-परिस्थितिके विपरीत, निंदा करते हुए, दूसरेका अपमान करके कुपात्र में जो दान दिया जाता है उसको तामस दान कहते हैं ।

सात्त्विक दानसे सबका कल्याण होता है, राजस दानसे दाताका अहंकार बढ़ता है और तामस दानसे देनेवाले और लेनेवालेकी हानि होती है । यह जान कर जहांतक हो सके वहां तक प्रयत्न करके दानमें तामस भाव कम हो और सात्त्विक भाव अधिक हो ऐसा यत्न करना चाहिये ।

यत्ते तपसि दाने च स्थितिः सति नि चोत्पत्ते ।

कर्म चैव तदर्थं सति चोत्पत्ते ॥ २७ ॥

अन्वयः— यत्ते तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उक्तं । तदर्थं च कर्म सत् इति अभिधीयते ॥ २७ ॥

यत्ते, तप और दान में जो स्थिर भावना रखनी होती है, उसको भी 'सत्' कहते हैं । तथा उसके निमित्त जो कर्म होता है, उसको भी 'सत्' ही कहते हैं ॥ २७ ॥

भाषार्थ— ब्रह्मका निर्देश 'ॐ तत् सत्' इन तीन शब्दोंसे किया करते हैं । इस कारण यत्ते दान तप कर्म अथवा वेदाचारण करनेके समय 'ॐ' कहा जाता है । 'तत्' कहकर निष्काम-भावसे कर्म करते हैं जिससे मोक्ष प्राप्त हो सकता है । अतिसत्, साधुता और प्रशस्त कर्मके अर्थ 'सत्' शब्दका प्रयोग होता है, यत्ते तप दान में दत्तचित्त होनेको भी 'सत्' कहते हैं और इसमें जो गुण कर्म करते हैं उसका नाम भी सत् ही है । इस तरह 'ॐ तत् सत्' का निर्देश ब्रह्म-वेद-कर्मका वाचक है और यह परम पवित्र निर्देश है ॥ २३-२७ ॥

(२३-२७) ब्रह्मका निर्देश 'अ-तत्-सत्'

इन तीन पदों से करते हैं । 'तत्' का अर्थ 'वह' । वह तत्त्व जो है वही 'सत्' है अर्थात् 'वह' । वह तत्त्व जो है वही 'सत्' है अर्थात् त्रिकालावस्थित है, तीनों कालोंमें एक जसा रहनेवाला है, किसी भी कालमें उसमें परिवर्तन होनेवाला नहीं है । वही एक सत्य वस्तु है और उसीका 'अ' नाम है । ओंकार उसी सद्वस्तुका वाचक है 'ओंकार यह 'अ' ही है । यह शब्द 'ॐ, अं, ओम्' ऐसा लिखा जाता है । इसका अर्थक अर्थ है जो सबके सब मान करने योग्य है, इसमें से कुछ यहां दिने जाते हैं—

ओंकार के अर्थ ।

'मंडिक्य उपनिषद्' में 'अ+उ+म' इन ओंकारक अन्तर के तीनों अक्षरोंका अर्थ क्रमसे 'जाग्रति-स्वप्नस्थिति—सृष्टि' देकर कहा है कि आत्माको यह तीन अवस्थाएं हैं, अर्थात् इन तीन स्थितियोंमें आत्माकी शक्ति प्रकट होती है और अर्धमात्राकी जो चतुर्धा रूपा अवस्था है वह उसकी स्वकृपस्थिति है । अर्थात् जाग्रति, स्वप्न, सृष्टि और तृतीय प्रकट

होनेवाली सब शक्ति आत्माकी है । ओंकार शब्दसे यही अर्थ मंडिक्योपनिषद् में लिया है । इन अक्षरोंके अन्य अर्थ यह हैं—
अ—(अवधि, स्थिति, अवधि, सातत्येन विद्यति इति अः) आदिम, मध्यम, सवसे पहिला, (आद्य, व्यास) सर्वव्यापक, सर्वत्र प्राप्त होनेवाला । ब्रह्म, शिव, वायु, वैश्वानर, मूल तत्त्व । जाग्रति । जाग्रतिमें होनेवाला अनुभव ।
उ—उत्कर्ष, उत्तम स्थिति, आदि अन्तको जोड़नेवाली मध्य स्थिति, उत्तम अवस्था-ओंका संग्रह (साक्षावस्था) । शब्द । शिव, ब्रह्मा, चन्द्रकला । स्वप्नस्थिति, स्वप्नमें होनेवाला अनुभव ।
म—परिमाण, लय, अन्तिम अवस्था । समय । विष, चन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यम । जल, स्रव, आनन्द । सृष्टि-स्थिति, सृष्टि स्थितिमें होनेवाला अनुभव । ब्रह्मस्वरूपा स्थिति ।
(अर्धमात्रा)—अद्वैत, अनिर्वचनीय आत्माकी शक्ति अवस्था ।

ओंकारके तीन पाद और चतुर्थ अर्धमात्राके ये अर्थ हैं। मनुष्यको जो ज्ञान इस विश्वमें मिलता है, वह जाग्रति स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओंमें ही प्राप्त होता है, इससे भिन्न और किसी अवस्थाका अनुभव मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता। इस लिये इन तीन अवस्थाओं का निदर्शक ओंकारही संपूर्णताका प्रदर्शक माना जाता है। और—

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं ।

भूतं भवन्नविध्यदिति सर्वं ओंकार एव ।

(मां० उ० १)

‘ओं’ इस एक अक्षर का अर्थ यह सब है, भूत वर्तमान और भविष्यकालमें होनेवाला सब कुछ ओंकार ही है।’ अर्थात् ऐसी कोई वस्तु हमारे ज्ञानमें नहीं आ सकती कि जो ओंकारमें नहीं समाविष्ट होती। अर्थात् सब कुछ, जो है, वह सब ओंकारसे ही बताया है, वह ओंकार ही है। ओंकारसे भिन्न यहां कुछभी नहीं है।

इसी लिये यहां कहा है कि ‘ओं’ (तत् सत्) वह सद्ब्रह्म है, क्योंकि सब कुछ जो है उसका नाम ‘ओं’ ही है। इस ओं शब्दका मूल अर्थ भी देखने योग्य है—

अवति इति ओम् ।

जो सबका अवन-रक्षण करे उसको ओं कहते हैं। अवनके अर्थ ये हैं—‘अव=रक्षण-गति-कान्ति—प्रीति-तृप्ति--अवगम--प्रवेश-श्रवण-स्वास्थ्य-याजना-क्रिया-इच्छा-दीप्ति-अवाप्ति-आलिङ्गन-हिंसा-आदान-भाग-वृद्धिपु।’

१ रक्षण- संरक्षण करना,

२ गति- हलचल करना,

३ कान्ति- प्रीति करना, प्रिय होना,

४ प्रीति- संतोष करना, संतोष देना,

५ तृप्ति- समाधान प्राप्त करना,

६ अवगम- जानना, ज्ञान प्राप्त करना,

७ प्रवेश- घुसना, व्यापना,

८ श्रवण- सुनना,

९ स्वास्थ्य, सामर्थ्य- अधिकार जमाना, स्वामी होना, समर्थ होना,

१० याजना- मांगना,

११ क्रिया- कर्म करना,

१२ इच्छा- इच्छा करना,

१३ दीप्ति- प्रकाशित होना,

१४ अवाप्ति- प्राप्त होना,

१५ आलिङ्गन- आलिङ्गन देना,

१६ हिंसा- (विरोधीका) नाश करना,

१७ आदान (ग्रहण)- स्वीकार करना,

१८ भाव- होना, अस्तित्व रखना,

१९ वृद्धि- बढ़ना,

२० भाग (भजनीय)- भाग होकर रहना, सेवन करना,

२१ दहन- जलाना ।

ये सब अर्थ ‘अव्’ धातुके हैं और इस ‘अव्’ धातुसे ‘ओं’ होनेके कारण ‘ओं’ के अंदर भी ये सब भाव हैं। जाग्रति-स्वप्न-सुषुप्ति तथा उत्पत्ति-स्थिति-लयके अन्दर समाविष्ट होनेवाले ये सब भाव हैं। इसी लिये ओंकारके अर्थोंमें इन सब भावोंका समावेश किया जाता है। अर्थात् ‘ओं’ कारसे (तत्) वह तत्त्व बताया जाता है कि जो (सत्) सत् है, उससे भिन्न और कोई सद्ब्रह्म नहीं है। इतना ‘ओं तत् सत्’ का आशय है। यह परमेश्वरका सत्य नाम है जो हर एक कर्मके आदि अन्तमें बोला जाता है, ताकि उस कर्मकी उत्तम सफलता हो और उस कर्मके द्वारा कर्ताको शुभ फल प्राप्त होकर कर्ता कृतकृत्य होवे।

‘ओं तत्सत्’ इति ब्रह्मणः निर्देशः ।

‘ओं तत्सत्’ यह ब्रह्मका-परब्रह्मका-परमात्माका-परमेश्वरका निर्देश अथवा संकेत है। इस निर्देशसे ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञोंका विधान होता आ रहा है, क्योंकि ब्रह्मको

‘आ’ वत, ‘क’ यं सब अर्थ ध्यातम्
 लातसे इसमें सब कुछ गुणमाला साध्या और
 साधनी का समावेश होता है। इस आशय की
 लातसे प्रत्येक कर्मका प्रारंभ करनेके समुप
 ‘आ’ वतसे, ‘य’ की कहते हैं यह पाठकीं समझमें
 आसकता है। आकारवाचक चहों एक
 वस्तु अथवा वस्तु सत्य है। उसकी लाय अनप-
 याय प्राप्त करनेके लिये ही यह वस्तु आदि
 कर रहा है। इसका फल उस सङ्कलने लिये
 समर्पित हो और इस समर्पणसे ही वह लायवत
 लाड़ी स्थिति प्राप्त हो। यह गुणमाला इत्येक
 साधक अपने मनमें धारण करे और ‘आ’ वतसे
 के उच्चारणपूर्वक सब गुण कर्म करके अपने
 आपकी कलकल करे। इस तरह, सब, ‘क’
 प्रकार हुआ। अब अन्त का विचार देखिये-

अन्वयः— हे पार्थ ! अश्रद्धा हुतं दत्तं, तपः तप्तं, यत् च कृतं, तत् असत् इति उच्यते; तत् प्रेत्य, इह (अपि) च (फलप्रदं) नो (भवति) ॥ २८ ॥

हे पार्थ ! अश्रद्धासे जो हवन किया है, दान दिया हो, तप किया हो, या अन्य कुछ कर्म किया हो, उसका निर्देश 'असत्' शब्दसे किया जाता है, वह न मरनेके पश्चात् और न इहलोकमें सुफलता देनेवाला हो सकता है ॥ २८ ॥

भावार्थ— अश्रद्धासे जो किया जाता है वह असत् होनेके कारण वह किसी प्रकार भी हितकारक नहीं होता है ॥ २८ ॥

(२८) जो श्रद्धासे किया जाता है वह तो 'सत्' है, परंतु जो अश्रद्धासे किया जाता है— फिर वह यज्ञ हो, दान हो, तप हो अथवा अन्य कुछभी कर्म हो—उसको श्रद्धाहीनताके कारण 'असत्' कहते हैं। इस तरह जो असत् होता है, उसका फल न इस लोकमें मिलता है, न परलोकमें मिलता है। क्योंकि वह व्यर्थ ही चला जाता है। इस कारण जो किया जावे वह श्रद्धासे किया जावे, सद्भावनासे किया जावे। इससे मनुष्य कृतकृत्य हो सकता है। यदि कुछ कर्म करना है तो श्रद्धा भक्ति और शास्त्रविधिके अनुसार ही किया जावे। अश्रद्धासे करनेसे श्रमादिका व्यय अवश्य होगा हि, परंतु इहपरलोकमें कुछभी फल नहीं मिलेगा। पाठक इस तरह श्रद्धाका महत्त्व जानकर श्रद्धासे ही अपनी कृतकृत्यताका साधन करें और पूर्णता प्राप्त करें।

यहां सतरहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १७ ॥

सूचना—

सत्य रज तमका विचार आगे १८ वें अध्यायमें होनेवाला है, वह विचार इस अध्यायके कथनके साथ अत्यंत संबंधित है। इसलिये इस अध्यायके इस कथन का विशेष विचार १८ वें अध्याय के विचारके साथ किया जायगा।

“यह मनुष्य अदोक्ष ही है। जैसी जिसकी अदो, वैसा वह मनुष्य होता है।”

(मं गी० १७।३)

अदोमयाऽयं पुत्रो
मीयच्छेदः स एव सः ॥

अदोमय मनुष्य ।

(२)

“सर्वके अतुल्य ही सबकी मनोवृत्ति होती है।” अतः-
करणी पवित्रता अथवा अपवित्रता जैसी होगी, वैसी ही
सबकी मनोवृत्ति हुआ करती है। जैसा मन वैसी वृत्ति ।

(मं गी० १७।३)

सर्ववृत्तया सर्वस्य अदो भवति ॥

सर्ववृत्तय अदो ।

(१)

समाप्त ।

श्रीमद्भगवद्गीताके सप्तदशे अध्यायके

(४)

सत् में स्थिति ।

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।

कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥

भ० गी० १७।२७

“यज्ञ, तप, दान और कर्ममें जो स्थिति होती है, उसको ‘सत्’ कहते हैं।” अर्थात् यज्ञ, तप, दान और कर्म करनेमें जो अपना समय जाता है, वहीं सत्कार्यमें जाता है। तथा इसके विपरीत कृत्यमें जो आयुका व्यय होगा, वह असत् कहलायेगा ।

(४)

असत् का रूप ।

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥

(भ० गी० १७।२८)

“अश्रद्धासे जो हवन, तप, दान और कर्म किया जाता है, उसका नाम असत् है, वह न यहां और न परलोकमें फलदायक होता है।”

अश्रद्धासे किया हुआ कर्म असत्, हानिकारक, निष्फल होता है ।

इस कारण श्रद्धासे धर्मयुक्त कर्म करना सबको योग्य है ।

३१६	(१) विविध अर्द्धाका स्वरूप	श्लोक १-४
३१७	(२) अष्टाक्षरिण रीतिषु तप कर्तव्येति	आसुती तप
३२०	(३) विविध योजन	श्लोक ५-६
३२२	(४) विविध यज्ञ	श्लोक ११-१३
३२४	सहितक योजन	राजस योजन
३२५	राजस योजन	सहितक योजन
३२६	सहितक योजन	श्लोक ७-१०
३२७	सहितक योजन	राजस योजन
३२८	सहितक योजन	राजस योजन
३२९	सहितक योजन	राजस योजन
३३०	सहितक योजन	राजस योजन
३३१	सहितक योजन	राजस योजन
३३२	सहितक योजन	राजस योजन
३३३	सहितक योजन	राजस योजन
३३४	सहितक योजन	राजस योजन
३३५	सहितक योजन	राजस योजन
३३६	सहितक योजन	राजस योजन
३३७	सहितक योजन	राजस योजन
३३८	सहितक योजन	राजस योजन
३३९	सहितक योजन	राजस योजन
३४०	सहितक योजन	राजस योजन
३४१	सहितक योजन	राजस योजन
३४२	सहितक योजन	राजस योजन
३४३	सहितक योजन	राजस योजन
३४४	सहितक योजन	राजस योजन
३४५	सहितक योजन	राजस योजन
३४६	सहितक योजन	राजस योजन
३४७	सहितक योजन	राजस योजन
३४८	सहितक योजन	राजस योजन
३४९	सहितक योजन	राजस योजन
३५०	सहितक योजन	राजस योजन

विषयसूची ।

श्रीमद्भगवद्गीताके सप्तद्वये अध्यायकी

(५) त्रिविध तप	३२८
श्लोक १४-१६	”
श्लोक १७-१९	३२९
त्रिविध तप	”
शारीरिक तप	”
वाचिक तप	३३०
मानसिक तप	३३१
सात्त्विक तप	३३२
राजस तप	”
तामस तप	”
तपका प्रभाव	”
(६) त्रिविध दान	३३३
श्लोक २०-२२	”
(७) ॐ तत्सत्	३३४
श्लोक २३-२४	”
श्लोक २७	३३५
ओंकारके अर्थ	”
(८) असत्	३३७
श्लोक २८	”

सतरहवें अध्यायकी विषयानुक्रमणिका समाप्त ।

अन्वयः—अभुतः उवाच—हे महाबाहो! केचित्पुत्रं दत्तकम् । अहं संन्यासस्य सागरस्य च तत्त्वं पृथक्
 वदितुं इच्छामि ॥ १ ॥ श्रीसावान् उवाच—कथयः कथायां कर्माणां स्यात् संन्यासं विदुः, निवर्णः च सर्व-
 कर्मफलदाता स्यात् श्रुतः ॥ २ ॥

अभुतं बाले कि—हे महा सुजाबाले, कौशो दैन्यका नाश करनेवाले और
 इन्द्रियांको स्वाधीन रखनेवाले श्रीकृष्ण ! मैं 'संन्यास' और 'न्याय' का रहस्य
 पृथक् पृथक् जानना चाहता हूँ ॥ १ ॥ सावान् श्रीकृष्णजीने उत्तर दिया कि—
 बाली! तूने काश्य कर्मांका त्याग करनेको 'संन्यास' कहते हैं और विद्वान्
 लोग सब कर्मांके फलके त्याग करनेको 'त्याग' कहते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—संन्यास और त्यागके अर्थ भेद है । अपने योग ब्रह्मके लिये जो कर्म किये जाते हैं उनका त्याग
 करनेका नाम 'संन्यास' है और सर्व कर्मांके फलका त्याग करनेका नाम 'त्याग' है । संन्यासमें कर्म, त्यागे
 जाते हैं और त्यागमें फल त्यागे जाते हैं ॥ १-२ ॥

(१) संन्यास और त्यागके लक्षण ।

SECRET

፡ክብርናዊነት ከላ

संयम करना चाहिये ।

दूसरोंकी हानि न हो, दूसरोंको उपद्रव न पहुंचे, इस दृष्टिसे मनुष्य अपने कर्मोंकी परीक्षा जव करने लगेगा, तब उसके ध्यानमें यह बात आजायगी कि, काम्य कर्मोंसे ही दूसरोंको कष्ट पहुंचते हैं और जगत्में दुःख बढ़ते हैं । स्वार्थसे प्रेरित होकर जव मनुष्य अपने पास भोगसंग्रह करनेकी इच्छा करता है, तब यह अपने पास अत्यधिक भोग बढ़ाता है । इस कारण उतने दूसरोंके भोग कम होते हैं, इस कारण जगत्में दुःख बढ़ता है । यदि यह मनुष्य अपने पास भोगसंग्रह न करेगा, अर्थात् यह अपरिग्रह-वृत्ति से रहेगा, तो इसको संन्यासव्रतका आचरण करना पड़ेगा और यह भोगसंग्रह करनेके पापसे अपने आपको बचा सकेगा ।

परिग्रहवृत्तिही सब पापोंका कारण है । परिग्रहवृत्ति जिस व्यक्तिमें अथवा जिस राष्ट्रमें बढ़ती है, वही पाप करता है और वही पापसे नहीं हट सकता । 'मेरे भोगके लिये मेरे पास भोग्य वस्तुओंका संग्रह होना चाहिये,' यह इच्छा काम्य अथवा सकाम कर्मोंके लिये कारण होती है और यही भोगेच्छा पापप्रवृत्ति की जननी है । इसी लिये कहा है कि—

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ॥

"काम्य कर्मोंके छोड़नेको ज्ञानी लोग संन्यास कहते हैं" । अर्थात् संन्यासमें स्वकीय भोगेच्छा बढ़ानेवाले सकाम कर्मोंका संयमपूर्वक सम्यक् न्यास करना होता है । अतः इस संन्यासमें अपनी भोगेच्छापर मर्यादा रखनी पड़ती है, भोग भोगनेकी इच्छाका त्याग करना पड़ता है । इस तरह संन्यास-धर्म विश्वमें सुख बढ़ानेका हेतु होता है । सच्चा संन्यासी संपूर्ण कर्मोंका त्याग नहीं करता, परंतु अपने भोग बढ़ानेके लिये जो सकाम कर्म करने होते हैं, उनकाहि न्यास करता है अर्थात् उनको छोड़ता है ।

जिससे जगत्का उपकार हो, जिससे जगत् में शान्ति फैले, ऐसे निष्काम कर्मोंका त्याग करनेकी संन्यासीको आवश्यकता नहीं है । अपनी भोगकामना के हेतुसे जो जो कर्म (काम्यानां कर्मणां न्यासं) होते हैं, उनका ही न्यास करना चाहिये । इस तरह विचार करने पर प्रतीत होगा कि संन्यासमें काम्य कर्मोंका ही निषेध है । काम्य कर्म जहांतक हो सकें वहांतक कम किये जाय, यही यहां मुख्य उद्देश्य है ।

काम्य कर्ममें भोगेच्छा होती है और यह भोगेच्छा अपने लिये भोग भोगनेकी इच्छा है । इसका एक उदाहरण देखिये, कि मनुष्य मात्र अन्नादि भोगोंपरहि जीवित रह सकता है, अन्नादि भोग न मिलनेपर वह मर जायगा । अतः जीवनके लिये आवश्यक भोग स्वीकारनेमें दोष नहीं है, क्योंकि वह तो जीवनके लिये आवश्यकहि हैं । परंतु मनुष्य इतनेमें ही संतुष्ट नहीं होता और वह अपने पास भोगसंग्रह करता जाता है । धनी लोग अपने धनसे धान्य खरीदते हैं और धान्य महंगा बेचना चाहते हैं । इससे गरीबोंको धान्य न्यून मिलता है और उनको भूखा रहना पड़ता है, इससे जगत्में दुःख बढ़ता है । इसी तरह अन्यान्य भोगोंके संग्रह करनेमें जो दोष हो सकते हैं, उनका विचार पाठक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि, भोगसंग्रह करनेकी मनोवृत्तिसे कैसे दोष हो सकते हैं और अपरिग्रह-वृत्तिसे ही किस तरह सुखकी वृद्धि हो सकती है । यह अपरिग्रह-वृत्ति संन्यासमें होती है, जिससे काम्य कर्म कम किये जाते हैं । यही काम्य कर्मोंका संन्यास है । अर्थात् संन्यासमें काम्य कर्मोंका संन्यास करना है न कि संपूर्ण कर्मोंका । पाठक संन्यास का यह लक्षण ठीक प्रकार ध्यानमें धारण करें ।

त्याग ।

अब त्यागका विचार करना है । त्याग में

निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।
 त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥
 यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
 यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥
 एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च ।
 कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥

अन्वयः— एके मनीषिणः कर्म दोषवत् (अस्ति तस्मात्) त्याज्यं इति प्राहुः, अपरे च यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं इति (आहुः) ॥ ३ ॥ हे भरतसत्तम ! तत्र त्यागे मे निश्चयं शृणु । हे पुरुषव्याघ्र ! त्यागः हि त्रिविधः संप्रकीर्तितः (अस्ति) ॥ ४ ॥ यज्ञः दानं तपः कर्म न त्याज्यं, तत् कार्य एव । यज्ञः दानं तपः च एतानि मनीषिणो पावनानि (एव सन्ति) ॥ ५ ॥ अपि तु एतानि कर्माणि संगं फलानि च त्यक्त्वा कर्तव्यानि इति, हे पार्थ ! मम निश्चितं उत्तमं मतं (अस्ति) ॥ ६ ॥

कई विद्वान् कहते हैं, कि सब प्रकारके कर्म दोषयुक्त हैं, अतः उनको त्यागना योग्य है। दूसरे विद्वान् कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ हे भारतीयोंमें श्रेष्ठ वीर ! इस त्यागके संबंधमें मेरा निर्णय सुन । हे पुरुषश्रेष्ठ ! त्याग तीन प्रकारका कहा है ॥ ४ ॥ यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म त्यागने नहीं चाहिये, ये कर्म करनेही चाहिये । कारण यह है कि यज्ञ दान और तप रूपी कर्म मनको स्वाधीन रखनेवालोंको पवित्र करनेवाले हैं ॥ ५ ॥ ये सब कर्म आसक्ति और फलभोगेच्छाको छोड़कर करने चाहिये ऐसी, हे पार्थ ! मेरी निश्चित और उत्तम संमति है ॥ ६ ॥

भावार्थ— कर्मके विषयमें विद्वानोंके अनेक मत हैं । कई विद्वान् कहते हैं कि प्रत्येक शुभाशुभ कर्म दोषपूर्ण है, अतः सब कर्मोंको त्यागना चाहिये । दूसरे विवेकी तत्त्वज्ञानी कहते हैं, कि यज्ञ, दान और तप इन कर्मोंका त्याग कभी नहीं करना चाहिये । इस विषयमें निर्णय यह है कि यज्ञदानतपरूपी कर्म हरएक मनुष्यको करनेही चाहिये । क्योंकि इन कर्मोंसे मनुष्य पवित्र होता जाता है अतः ये कर्म त्यागनेसे मनुष्यका अधःपात और इन कर्मोंके करनेसे मनुष्यकी पवित्रता होनेके कारण उत्पत्ति होती है । अतः इन कर्मोंको भोगासक्तिका तथा अपने पास फलसंग्रह करनेकी इच्छाका त्याग करके करना चाहिये, यही निश्चित रहस्य है ॥ ३-६ ॥

कर्मत्यागसे दोष ।

(३-६) कर्मोंका त्याग करनेसे दोष होते हैं । काम्य कर्मोंसे दोष होते हैं, इस कारण संन्यासपंथी लोग इन कर्मोंको नहीं करते । परंतु

यह विचारपद्धतिहि दोषयुक्त है । भोगकामनाको हटाकर इन कर्मोंको करनेसे कोई दोष नहीं हो सकता । यह तत्त्व जानकर कर्मफल का दान कर देनेसे कोई दोष नहीं लग सकता ।

खानी इस तरकी यथाय रीतिसे जानना है और संपूर्ण कर्म करके भी दीर्घका भागी नहीं होता । अतः खानावादी तत्त्वज्ञान के अनुसार कर्मका खाना करना ही दोष पड़ानेवाला है ।

यश, दान, तप ये कर्म कभी खानाने नहीं चाहिये । इतरक की ये कर्म करने ही चाहिये, यथा कहे तत्त्वज्ञानियोंका निश्चित मत है । यहाँ यश दान और तपका तप जानना आवश्यक है । 'तपः' का अर्थ 'कष्ट' है । परिश्रम, श्रम, कर्मोंके करनेमें जो आवश्यक कष्ट होता है उसकी तप कहते हैं । तपके विना कछुभी कर्म हो नहीं सकता । 'दान' शब्दका अर्थ दान है, अपनी वस्तुको दूसरेके हितके लिये अर्पण कर देना नाम दान है । और 'यश' वह है कि जिस, म 'सत्कार-संगति और उपकार' होता है । इन तीनों शब्दोंके ये मत अर्थ हैं ।

इसमें तपके कष्ट स्वयं भोगने पड़ते हैं । एक-के लिये दूसरा तप करे, यह नहीं हो सकता । दान अपनी वस्तुका दान करनेसे सिद्ध हो सकता है । दाना, द्रव्य वस्त्र और याचक इन तीनों का संबंध दानसे होता है और दानकी वस्तु याचकके पास जाना है अर्थात् वस्तुपरका एक का स्वाधिन्य जाकर उसपर दूसरेका स्वाधिन्य उत्पन्न होता है । यहाँ याचक शब्दसे याचना करनेवाला मिश्रक ही चाहिये, ऐसा नहीं । किरीने अपनी भी किसी गुरुकुल संस्थाकी दान-दी, ती भी वह दान ही होता है । यहाँ गुरुकुल संस्था कोई याचक या मिश्रक नहीं है । तथापि गुरुकुलमें अनेक छात्रगण पढ़ते हैं, इसलिए उस संस्थाकी गीर्वाकी अपेक्षा रहती है, अतः उस संस्थाकी गीर्वाका दान करना योग्य है । यहाँ का स्वाधीन गीर्वाका अपना स्वाधिन्य छोड़ना है और गुरुकुल का स्वाधिन्य उसपर कर देना है । यह दान है ।

यश इससे निश्चय है । शब्दोंका अर्थ—

ऋतुसंधिषु स्याधिवर्जिते ।

ऋतुसंधिषु यशः कियते । (गोपय शब्दार्थ)

'ऋतुसंधिषु स्याधिवर्जिते' और उनके निवारण के लिये ऋतुपरिवर्तनके समय यश किये जाते हैं । ये यश जो लोग करते हैं उन यशोंसे वायुकी प्रसन्नता होती है, उससे संपूर्ण जनताका लाभ होता है । यहाँ की एक विविध वस्त्रा विवेक की दृष्टिसे देखनी योग्य है । एक-से यश किया, उस यशसे वायुकी शुद्धता और प्रसन्नता हो गयी, इस वायुशुद्धिसे जनताको आरोग्य प्राप्त हुआ, परन्तु यशकर्ताकी पता नहीं कि किसकी किस तरह आरोग्य लाभ हुआ है और आरोग्य लाभ करनेवालीकीभी पता नहीं कि किसके कर्मसे मुझे आरोग्य लाभ हुआ है । यशसे जो जनताका लाभ होता है, उसमें यह गुप्तता रहती है ।

जैसा दान देनेवाला और लेनेवाला ये पर-स्पर पास आते और देखते हैं, वैसा यशका कर्ता और यशसे लाभ लेनेवाला की संबंध नहीं होता । उपकारकर्ता और उपकार लेनेवाला परस्पर की पदचानने भी नहीं, परन्तु अमूर्त संबंध ब्रह्म होता है । यह यशसे ही समझकार होता है ।

और एक उदाहरण देखिये । एकने मानपर यशोला वनवाड़े और कौनो सुदृवगया । कहे वषाँके पश्चात्त वह एक प्रवासी आया और उस यशोलामें रहा और उस कर्तृका जल पीकर आनंदित हुआ । कौनो वनानेवाला और पानी पीनेवाला कालसे और स्थानसे भी दूर रहते हुए इस यशकर्मके द्वारा एकजिव हुए होते हैं । अतः यह कर्म और यशोलाका निर्माण करना एक प्रकार का यश ही है ।

अब एक मनुष्य उसी स्थानपर आता है और कर्तृका पानी निकालकर कहे लीर्वाकी देता है, इसमें पानी निकालनेमें उसे कष्ट हुए वह उसका

तप है और पानीका देना यह उसका दान है ।
यहां पाठक तप, दान और यज्ञका तत्त्व जान सकते हैं । शास्त्रोंमें इनकी गिनती की है और कहा है कि यह तप है, यह दान है और ये यज्ञ हैं । परंतु हमें इनकी गिनती करके हर एक का विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । यहां केवल मूल तत्त्व ही देखना है, वह ऊपरके उदाहरणसे स्पष्ट हो जायगा । अस्तु । इस तरह पाठक यज्ञ, दान और तपको जानें और उनका स्वरूप समझें ।

ये यज्ञ, दान और तप कभी भी त्यागने नहीं चाहियें, क्योंकि इनपर सब जनताकी स्थिति अवलंबित है ।

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् । (गी. १८।३)

यज्ञ, दान और तप न हुआ तो जनतामें दुःख बढेगा । यज्ञोंमें ज्ञानयज्ञ, द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, स्वाध्याय-यज्ञ, प्राणयज्ञ ऐसे अनेक यज्ञ हैं, इनका वर्णन श्रीभगवद्गीता (अ० ४) में आया है, वहां पाठक देखें और यज्ञपर संपूर्ण सृष्टि कैसी रही है यह जानें । सब विश्व यज्ञ, दान और तप पर खड़ा है, इसका निश्चय हो जानेसे ही उनको छोड़ना अयोग्य है, यह निश्चित ज्ञान हो जायगा । अब यज्ञदानतपके विषयमें उपनिषदादि ग्रंथोंकी संमति देखिये—

तपः ।

अथ यत्तपो दानं । (छां० उ० ३।१७।४)

तपश्चा स्वाध्याय प्रवचने च । (तै० उ० १।१।१)

तपो ब्रह्मेति ॥ (तै० उ० ३।२।१)

तपसापहतपाप्मा । (मैत्री० उ० ४।४)

ज्ञानमयं तपः । (मुण्ड० उ० १।२)

ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो

दमस्तपः शमस्तपो दानं तपो यज्ञं तपः

गर्भुवःसुवर्गह्यैतदुपास्वैतत्तपः ॥

(महानारा २।१०)

तपो नानशनात्परं । (महानारा० २।१२)

तपसा देवता देवतामग्र आयन्, तपस ऋषयः सुवरन्वविन्दन्, तपसा सपत्नाप्रणु-
दामरातीः । (महानारा० २२।१)

येषां तपो ब्रह्मचर्यं । (प्रश्न उ० १।१५)

तपो वैराग्यं । (महा० २)

शारीरं तपः, वाङ्मयं तपः, मानसं तपः ।

(भ. गी. १७।१४-१६)

“ दान देना, अध्ययन करना, व्याख्यान देना, ज्ञान प्राप्त करना, सत्य पालन करना, सरलताका आचरण करना, शान्त रहना, इंद्रियदमन करना, विकारोंका शमन करना, यजन करना, अनशन करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, वैराग्य धारण करना यह सब तप है । तपमें शारीरिक, मानसिक और वाचिक ऐसे तीन भेद हैं और प्रत्येकमें सात्त्विक, राजस और तामस ऐसे तीन तीन भेद होते हैं । तपसे पाप दूर होता है, तपसे ब्रह्मप्राप्ति होती है, तपसे मनुष्य देवत्व प्राप्त कर सकता है, तपसे ऋषियोंने स्वर्ग प्राप्त किया और तपसेही शत्रुओंको भगाया जाता है । ” यह तपका वर्णन देखने योग्य है । यहां यज्ञ और दान यह तप है ऐसा जो कहा है वह विचार करने योग्य है । यज्ञ करने और दान देनेमें जो परिश्रम होते हैं वह उनमें तप है, ऐसा यहां समझना योग्य है ।

दान ।

अब दानके विषयमें उपनिषद्बचन देखिये—

पतत्रयं शिक्षेदमं दानं दयाम् । (वृ० उ० ५।२।३)

दानमिति सर्वाणि भूतानि प्रशंसन्ति दाना-

ज्ञातिदुष्करं तस्मादाने रमन्ते ॥ दानं...

दानेनारातीरपानुदन्त दानेन द्विषन्तो मित्रा

भवन्ति, दाने सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्दानं

परमं वदन्ति । (महानारायण० २१।२; २२।१)

‘ इंद्रियदमन, दान देना और दया करना इन तीनोंका शिक्षण लेना हर एकको योग्य है । दानकी प्रशंसा सब कोई करते हैं, दानसे अधिक

देखिये—

दुस्तर कोई नहीं है, दानमहि सबकी स्थिति है, यही दानकी श्रुति है। ' यह दानका महत्त्व विचार करने योग्य है । अब यज्ञके विषयमें

यज्ञ ।

यही धर्मस्वरूप यज्ञोऽप्ययं दानमिति ।

(उ. व. २।२३।१)

पूज्यो वाच यज्ञः । (उ. ३।६।१)

एव ह वै यज्ञो योऽयं पवते । यदेष यन्निदं

सर्वं पुनरिति तस्मादेष एव यज्ञः ।

(उ. व. ४।६।१)

मपवतकरो ह वा एव यज्ञः । (उ. व. ४।७।८)

यद्यज्ञ इत्यादिपक्षेन यज्ञवयुर्मेव तत् ।

(उ. व. ८।५।१)

असुरान् यज्ञ उद्वीगेत्ययम् । (उ. व. १।३।१)

अहं यज्ञ अहं यज्ञः । (उ. १।५।७)

वाचै यज्ञस्य हविता, यज्ञैर्यज्ञस्योऽप्ययुः,

प्राणो वै यज्ञस्योद्वीगात् मनी वै यज्ञस्य यज्ञा ।

(उ. ३।१।१-६)

यज्ञः यज्ञपतिः । (उ. ३।९।६)

विश्वानं यज्ञं तनुते । (तै. उ. २।५।१)

यज्ञो विष्णुः यज्ञपतिः । (मैत्री. उ. ६।१६)

यज्ञस्त्वपः । (मं. गार्. ८।१)

यज्ञीरं यज्ञः । (मं. गार्. २०।१२)

यज्ञेन हि देवा दिवं गता, यज्ञेनासुरानपान्-

दत्ता, यज्ञेन दिव्यतो मित्रा भवन्ति, यज्ञं

सर्वं प्रतिष्ठितं, तस्माद्यज्ञं परमं वदन्ति ।

(मं. गार्. २३।१)

यज्ञः क्षत्रं यज्ञं च । (प्रश्नो. उ. २।६)

स्वो यज्ञीरं यज्ञं परिवर्तयामि ॥ (प्राणानि. २)

'यज्ञ, अथयज्ञ और दान ये धर्मके दोन

आधार हैं । मनुष्यका जीवन ही यज्ञ है । जो

सबकी पवित्रता करता है वह यज्ञ है । यज्ञ

औपनिषदके हवनसे किये जाते हैं । यज्ञवयु ही

अब स्थापना विधिय रूप देखिये—

कृतकृत्य हो सकता है ।

मलदिके लिये अर्पण करे । ऐसा करनेसे मनुष्य

करनेके पश्चात् जो फल मिले वह जन्तुकी

न करे, मनुष्य कृतकृत्य समझकर इनकी करे और

अपने योग्य वस्तुके हेतुसे इनका आचरण कोई

योग्यता संग करनेका विचार छोड़ना चाहिये,

इन कर्मोंकी करना तो योग्य है परंतु फल-

करना आवश्यक है ।

अपनी पवित्रताके लिये इनका पावन अवश्यमेव

पवित्रता होनी है । इसलिये हरएक मनुष्यकी

धार्मिक यज्ञ दान और तपसे मनुष्यकी

(गी. १८।५)

यज्ञो दानं तपश्चैव पवित्रानि मनीषिणाम् ।

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

आचरण अवश्यमेव करना चाहिये ऐसा कहा है ।

दान-तप कर्मों छोड़ने नहीं चाहिये, और इनका

और इसी लिये सब जगत्के आधारमेव यज्ञ-

ही इनके आश्रयसे सब कुछ है ऐसा कहा है,

निषर्दमिं कियौ है । इनका देवता महत्त्व होनेसे

इस तरह यज्ञ, दान और तपका वर्णन उप-

यज्ञीरमं यज्ञ परिवर्तित करना चाहिये ।"

और शान्तिाका ज्ञान यह यज्ञही ही है । अपने

लिये यज्ञकी सबसे श्रेष्ठता मानी है । शान्तवत्स

युक्त मित्र बनते हैं, यज्ञमें सब कुछ रहता है, इस

किष्ठा, यज्ञसे असुरोंकी दूर भगाया, यज्ञसे

यज्ञीर ही यज्ञ है । यज्ञसे देवोंने स्वर्ग प्राप्त

स्वरूपी यज्ञपावन करनेवाला है । यज्ञ तप है ।

यज्ञका विस्तार करता है । यज्ञ ही परमेश्वर-

यज्ञ ही यज्ञाका पावन करता है । विश्वान

आत्मयज्ञके होना अप्ययु उद्वीगात् और यज्ञा है ।

यज्ञरूप ही । वाणी, नेत्र, प्राण और मन ये कर्मदा:

भगाया जाता है । मंहि यज्ञ है (मूर्ति जीवन

एक यज्ञ है । यज्ञमें उद्वीग्यसे असुरोंकी दूर

(३) तीन प्रकारका त्याग ।

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥

दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् ।

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।

संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९ ॥

अन्वयः— नियतस्य कर्मणः तु संन्यासः न उपपद्यते । मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥
यः दुःखं इति (मत्वा) एव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्, स राजसं त्यागं कृत्वा त्यागफलं न एव लभेत् ॥ ८ ॥
हे अर्जुन ! कार्यं इति (मत्वा) एव यत् नियतं कर्म, संगं फलं च एव त्यक्त्वा क्रियते, सः त्यागः सात्त्विकः
मतः ॥ ९ ॥

नियत कर्मका त्याग करना उचित नहीं है । यदि कोई अज्ञानवश नियत कर्मका त्याग करेगा तो उस त्यागको 'तामस त्याग' कहते हैं ॥ ७ ॥ दुःख समझकर शरीरको कष्ट होनेके डरसे जो कर्मोंको त्यागते हैं, वह 'राजस त्याग' है, इसलिये त्याग करनेपर भी उसे त्यागका फल नहीं मिलता ॥ ८ ॥ हे अर्जुन ! अपना कर्तव्य है ऐसा मानकर, जो नियत कर्म, आसक्ति और फल-भोगेच्छा छोड़कर किया जाता है, उस त्यागको 'सात्त्विक त्याग' कहते हैं ॥ ९ ॥

भावार्थ— धर्म्य कर्मका त्याग अज्ञानसे किया जाय तो वह तामस है, दुःखके भयसे किया जाय तो वह राजस है, और नियत कर्म करके जो फलासक्तिका त्याग करना है वह सात्त्विक त्याग कहलाता है ॥ ७-९ ॥

(७-९) यहाँ कर्मका त्याग करनेके तीन भेद बताये हैं । कर्मका त्याग 'सात्त्विक, राजस और तामस' ऐसा तीन प्रकारका है । राजस और तामस त्याग बड़ा हानि करनेवाला है, क्योंकि इसमें कर्म ही त्यागा जाता है ।

तामस त्याग ।

'नियत कर्तव्यकर्मका त्याग कभी करना नहीं चाहिये, परंतु मोहसे और अज्ञानसे जो लोग आवश्यक कर्तव्यकर्मका भी त्याग करते

हैं, अर्थात् कर्तव्य भी नहीं करते, और कर्तव्य त्यागनेके कारण अपने आपको संन्यासी बताते हैं, वह उनका त्याग तामस अर्थात् अज्ञानजन्य है (गी. १८।७) । तामस त्याग हानिकारक है क्योंकि (अधो गच्छन्ति तामसाः । गी. १४। १८) तामस लोग अवनत होते हैं, ऐसा स्पष्ट कहा है । जो अपना कर्तव्यकर्म छोड़ देते हैं उनकी निःसंदेह अधोगति होगी इसमें क्या संदेह है ?

— 104 —

1. 1912 1913 1914

1 1112 1111

1. 1112 444111

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(४) सच्चा त्यागी ।

न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते ।

त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥

अन्वयः— (यः) त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्नसंशयः (च भवति सः) अतुल्यं कर्म न द्वेष्टि, कुशले च न अनुषज्यते ॥ १० ॥ देहभृता अशेषतः कर्माणि त्यक्तुं न शक्यं, यः तु हि कर्मफलत्यागी सः त्यागी इति अभिधीयते ॥ ११ ॥

जो त्यागी सत्त्वयुक्त, बुद्धिवान् और संदेहरहित होता है, वह कुशलता-रहित कर्मका द्वेष नहीं करता और कुशलतायुक्त कर्ममें रममाण भी नहीं होता ॥ १० ॥ देहधारण करनेवाले मनुष्यके लिये कर्मोंका संपूर्ण त्याग संभव नहीं है, अतः जो कर्मफलका त्याग करता है, वही त्यागी कहलाता है ॥ ११ ॥

भावार्थ— जो ज्ञानी और जो निःसंदेह होकर कर्मका रहस्य जानता है, वह सात्त्विक त्यागी किसी कर्मका विशेष आदर और दूसरे का निरादर नहीं करता, क्योंकि हर एक नियत कर्मका कुछ न कुछ उपयोग होता ही है, यह तब वह जानता है । वस्तुतः देखा जाय तो मनुष्य संपूर्ण कर्मोंका त्याग कभी कर नहीं सकता, क्योंकि जीवन भी एक कर्म ही है, अतः कर्मफलका त्याग करना ही सच्चा और श्रेष्ठ त्याग है ॥ १०—११ ॥

भोग करनेकी इच्छा भी नहीं की जाती और कर्मका सब फल जनताकी भलाईके लिये समर्पण किया जाता है । इस कारण यह कर्म निर्दोष होता है और उससे सबका भला होता है ।

इस सात्त्विक त्यागमें कर्मका त्याग नहीं होता, प्रत्युत कर्मफलका सबके हित करनेके लिये पूर्णतया समर्पण होता है । जैसा कोई फलोंका उद्यान लगावे और फलोंकी प्राप्ति होनेपर उन फलोंको गुरुकुलके विद्यार्थियोंको अर्पण करे । यहां कर्म तो हुआ, परंतु फलका त्याग हुआ, और फलभोग का संग भी नहीं रहा । जिस राष्ट्रमें ऐसे सात्त्विक त्यागी बहुत होंगे, उस राष्ट्रमें जनता अधिक सुखी होगी । इस लिये यह

सात्त्विक त्याग सबकी उन्नति करनेवाला है, इसी कारण (ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्थाः । गी० १४।१८) सात्त्विक लोगोंकी उन्नति होती है ऐसा कहा है, वह प्रत्यक्ष ही है । यहां सबके उपकार के लिये स्वयं कष्ट करना होता है, स्वयं दुःख-भोग कर दूसरोंको सुखी करनेका यत्न होता है । राजस प्रवृत्तिमें शारीरिक कष्टोंके भयसे ही कर्म छोड़े जाते हैं और तामस प्रवृत्तिमें अज्ञान के कारण कर्म छोड़े जाते हैं । पाठक यहां तामस, राजस और सात्त्विक कर्मत्यागका स्वरूप जानें । सात्त्विक त्यागही सच्चा त्याग है । पाठक इसका स्वरूप विशेष सूक्ष्म रीतिसे देखें—

सत्त्वा स्थानी ।

(१०-११) सत्त्वा स्थानी कैसा होता है

यह यहाँ उत्तम और स्पष्ट स्पष्टीकृत है । यह सत्त्वा स्थानी (भया-गी) बुद्धिमान होता है, धारणावाना बुद्धिका नाम भया है । जो अध्ययन किया है, उसकी मस्तिष्कमें जो धारण कर सकता है, और जो अपना ज्ञान सदा तेजस्वी रखता है, सदा उपस्थित रख सकता है, भूतना नहीं, यह भयावी है । ऐसा भयावीहि सत्त्वा स्थानी हो सकता है । इसको उत्तम ज्ञानको कारण

यह (विव-संशयः) सदैव रहित होता है, वह अपनी प्रबल बुद्धिसे कर्तव्यकर्तव्य ठीक तरह जान लेता है, कम करनेकी रीतिक विषयमें उसकोई सन्देह नहीं होता । जो करता है आत्म-विश्वास करता है । जो करता है कर्तव्यबुद्धिसे करता है । जो करता है ठीक तरह करता है, अर्थात् निरंतर होकर करता है । बुद्धिमत्ता और सदैव रहितता ये दो गुण यहाँ सत्त्वं स्थानिक है ।

इसके पश्चात् यह (सत्य-समाधिः) सत्य-स्थानी है । यहाँ सत्त्वा यत्न है जिससे जीवन् होता है । जिससे शरीर, मन और बुद्धि की धारणा

य तीन गुण (भयावी, विवसंशयः, सत्य-समाधिः) सत्त्वं स्थानीय अवश्य रहने चाहिये, जिससे फलदायक करनेका सामर्थ्य उस सात्त्विक मनुष्यमें स्थिर रह सकता है । जिस मनुष्यमें ये गुण गुण रहेंगे, उसमें असाधारण सामर्थ्य उत्पन्न होगा, इसमें सदैवही नहीं है; क्योंकि अज्ञान, सदैव और सत्त्वहीनता ये दूध गुण मनुष्यकी शक्तिके घटाने हैं, इनमेंसे एक एक मनुष्यकी निवृत्त करनेवाला है, फिर जहाँ ये तीन गुण अल्प गुण रहेंगे, वहाँ की शोचनीय निवृत्तताका ठिकानाही

नहीं होता । अतः ज्ञान, बुद्धिमत्ता, सदैव रहित-ध्याना

धारण होता है ।

कर्मस्थान-असंशय ।

देहभूता अशेषतः कर्माणि स्थितं न शक्यं ।

(११)

‘ देहधारी मनुष्य अशेष कर्मोंका स्थान करनेमें असमर्थ होता है । ’ कर्मस्थान करनेसे उसको

मनुष्यही होगा । इसलिये जीवित रहनेके लिये कुछ न कुछ कर्म करनाही चाहिये । जीवनेके लिये कर्म अथवा आवश्यक विज्ञ होनापर वह कर्म कैसा किया जाय और उस कर्मके दोषोंसे किस तरह अपने आपकी बचाया जाय, यही विचार चाहिये । मनुष्य कर्म करे, परन्तु उसका फल जगत्तुल्य जनार्दनके लिये समर्पण करे, जिससे उस कर्मफलदायक साथ उस कर्मके सब दोष धुले जायेंगे और कर्मा निर्दोष होकर विराजता । अतः—

यः कर्मफलदायी सः स्थानी इति अभिधीयते ॥

(१२)

‘ जो कर्मके फलका स्थान करता है, वही सत्त्वा स्थानी कहलाता है । ’ मनुष्य फल प्राप्त करनेपर उसका दान, समर्पण अथवा त्याग कर

सकता है । ऐसा किया वृत्त्यसे जेत किया और उस जेतकी कृपाक्षय कर्म करनेसे उसकी धारण-रूपी फल प्राप्त हुआ । इस समय उसको इस धान्यपर अधिकार हुआ । यह अधिकार होनेके पश्चात्तही वह उसका भोग करे, दान करे, सम-र्पण करे अथवा त्याग करे । इनमेंसे जो चाहिये सो किया जा सकता है । सब लोग भोग करने-वालेहि होते हैं, इसलिये भोगेच्छाको कारण वे सब फलका अपने समर्थमें एकठा करके

उपाते हैं और दोषों हो जाते हैं । यदि वे फलका त्याग करेंगे, तो निःसन्देह निर्दोष होंगे । इसका

तब और संपन्नता ये गुण मनुष्यकी सामर्थ्य बढ़ाने हैं इस कारण और सामर्थ्यके विना स्थान का होता असंभव है, इसलिये सत्त्वं स्थानिक

(५) कर्मका त्रिविध फल ।

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् ॥१२॥

अन्वयः— अनिष्टं, इष्टं, मिश्रं च इति त्रिविधं कर्मणः फलं प्रेत्य अत्यागिनां भवति, संन्यासिनां तु क्वचित् न (भवति) ॥ १२ ॥

अनिष्ट, इष्ट और संमिश्रित (इष्टानिष्ट) ऐसा कर्मका तीन प्रकारका फल, कर्मफलका त्याग न करनेवालोंको होता है। परंतु कर्मफलका त्याग करनेवाले संन्यासियोंको उन तीनों फलोंकी प्राप्ति किसी समयमें भी नहीं होती ॥१२॥

भावार्थ— मनुष्य जो कोई कर्म भोगलाजसासे करता है, उस कर्मका उसको कभी शुभ फल मिलता है। कभी अशुभ मिलता है और कभी संमिश्रितसा मिलता है। परंतु जो मनुष्य निष्कामभावसे फलभोगकी कामना त्याग करके अपना नियत कर्म करता है, उसकी उस कर्मके साथ भोगवासना न रहनेके कारण, उसको वैसा कोई फल नहीं मिल सकता, क्योंकि फल तो उसने त्यागहि दिया होता है, फिर वह फल शुभ हो या अशुभ, उसका उसके साथ कोई संबंधही नहीं होता ॥ १२ ॥

संक्षेपसे सार यह है कि कर्मके फलको अपने पास संग्रहित करके रखना नहीं चाहिये, उसका त्याग ईश्वरकी प्रीतिके लिये कर्तव्यबुद्धिसे करना चाहिये ।

अब कर्मफलका स्वरूप बताते हैं । कर्मका फल विविध प्रकारका होता है, उसका अब विचार करेंगे—

त्रिविध फल ।

(१२) प्रत्येक कर्मका अनिष्ट फल, इष्ट फल तथा मिश्र अर्थात् इष्टानिष्ट फल होता है। किसी कर्मसे इष्ट फल होगा, किसीसे अनिष्ट होगा, और किसीसे इष्टानिष्ट होगा । यह त्रिविध फल किसको प्राप्त होता है और किसको नहीं यहभी निश्चित हुआ हुआ है ।

अत्यागिनां कर्मणः फलं भवति

संन्यासिनां तु न । (१२)

‘जो कर्मके फलका त्याग नहीं करते उनके लियेहि इष्टानिष्ट फलभोग भोगने पड़ते हैं, अतः

इष्टफलसे सुख और अनिष्ट फलसे दुःख भोगना उनके लिये आवश्यकही होता है। उदाहरणके लिये देखिये—किसीने ईखकी खेती की, उससे बहुत गुड तैयार हुआ, वह सब उसने अपने उपभोगके लिये किसी स्थानपर संग्रहित किया, पश्चात् बृष्टि हुई और उस स्थानपर पानी भर गया और सब गुड खराब हुआ। यह गुडके नाशका दुःख उसको इसलिये भोगना पड़ा, कि उसने अपने कर्मके फलका संग्रह अपने पास कर रखा था। यदि उस गुडकी बिक्रीसे उसे बहुत धन प्राप्त हुआ तो उसे बड़ा आनंद होगा। इस तरह इष्ट तथा अनिष्ट अवस्थाओंमें यह हिलता और सुखदुःख भोगता रहता है। इससे मुक्तिका मार्ग एकही है और वह यह है कि वह कर्मफलका त्याग करे। देखिये इसका उदाहरण यह है—

उसी किसानने एक वर्ष सब अपना सब गुड सब जनताकी सेवा करनेके शुद्ध भावसे राजाके पास दान किया। राजाकी अपनी शासन-व्यव-

(६) पांच कारण ।

पञ्चानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ।
 सांख्ये कृतानि प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥
 अधिष्ठानं तथा कर्तुं कारणं च पृथग्विधम् ।
 विविधाश्च पृथक् चैषा देवैर्ब्रह्मण पञ्चमम् ॥ १४ ॥
 शरीरावाङ्मनोमयं कर्म प्रारभते नरः ।

श्राप्य वा विपरीतं वा पञ्चैते नश्यद्देवतः ॥ १५ ॥

अन्वयः- हे महाबाहो ! सर्वकर्मणां सिद्धये कृतानि (कृत+अन्वे) सांख्ये प्रोक्तानि इमानि पञ्च कारणानि मे निबोध ॥ १३ ॥ अधिष्ठानं, तथा कर्तुं, पृथग्विधं कारणं च विविधाः पृथक् चैषाः, अत्र देवैर्ब्रह्मण पञ्चमं पुरः शरीरं ॥ १४ ॥ नरः शरीरावाङ्मनोमयः श्राप्य वा विपरीतं वा पञ्च कर्म प्रारभते, नश्यद्देवतः (पञ्चैते) पञ्च देवतः (पञ्चैते) ॥ १५ ॥

इयत्से इस गुडका उपाय प्रजापतिनसे किया जायगा, तथा इस कर्मकर्तृका भी पालन राज-प्रबंधसे होना रहेगा । इस गुडके दान करनेसे उसकी रक्षाकी विनोद उसकी नहीं रहे, इस कारण ब्रह्मणसे गुडके नष्ट होनेका दुःखभी उसकी नहीं रहे । गुडविक्रीसे प्राप्त होनेवाला धन रक्षण करनेका कटुभी नहीं रहे, अपन योगक्षेमकी भी विनोद नहीं रहे, क्योंकि सब प्रकारसे राजप्रबंधसे ही उसका योगक्षेम होनाही रहेगा, यह उसका निश्चयही है ।

३ कर्मफलसमपूर्ण- कर्मके फलकी पूर्ण रीतिसे किसीके आधीन करना, ४ कर्मफलसंश्लेष- कर्मके फलका संपूर्ण रीतिसे श्लेष करना, अर्थात् किसी स्थानपर उसकी सुरक्षित रखना, अपने पास नहीं, परंतु जहाँ वह सुरक्षित रहे कर सकी भंडारके कायम कर जाय, ऐसे स्थानपर रखना ।

ऐसी अनेक रीतियें कर्मफलप्राप्तकी हैं । किसीभी पद्धतिसे श्राग किया जाय तो वह कर्तव्य किन्तु शांति देनेवालाही होता है । इस कर्तव्य यहाँ कहा है कि, कर्मफलका श्राग न करनेवालाकोही कष्ट होता है, कर्मफलके संश्लेष या श्राग करनेवालाको कोई कष्ट नहीं होता । पठक इसका विशेष मनन करे और यह उपाय किस तरह व्यवहारमें लाय जा सकता है, इसका विचार निश्चित करे । अब और कर्मका विचार देखिये—

१ कर्मफल-दान- कर्मका फल किसीको विशेष उद्देश्यसे देना, और उसपरका अपना अधिकार छोड़ना,

सकता है—

कर्मफलका विनियोग तो कई रीतियोंसे हो सय लोग इसी एक उपायसे मुक्त हो सकते हैं । यहाँनसे सबका लाभ है और फलसंगतके दोषसे कर्तव्य और प्रजापतिद्वारा सबका योगक्षेम इस तरह कर्मका फल प्रजापतिको समपूर्ण होनाही रहेगा, यह उसका निश्चयही है ।

हे महाबाहूवाले अर्जुन! सब कर्मोंकी सिद्धिके लिये, कर्मके दोषका अन्त करनेवाले सांख्य शास्त्रमें, ये पांच कारण बताये हैं, उनको तू जान ॥ १३ ॥ आधारक्षेत्र, कर्ता, अनेक प्रकारके साधन, अनेक प्रकारकी क्रियाएं, ये चार और यहां पांचवां दैव होता है ॥ १४ ॥ मनुष्य शरीर, वाणी और मनके द्वारा योग्य अथवा अयोग्य जो कुछ कर्म करता है, उसके ये पांच हेतु होते हैं ॥ १५ ॥

भावार्थ-सांख्यशास्त्र कर्मोंके दोषोंका समूल नाश करनेवाला शास्त्र है। उस शास्त्रमें कर्मके पांच कारण कहे हैं। क्षेत्र, कर्ता, साधन, क्रिया और दैव। शरीर, वाणी और मनसे मनुष्य जो कर्म करता है, उसमें ये पांच हेतु होते हैं। फिर वह कर्म धर्मानुकूल हो अथवा प्रतिकूल ॥ १३-१५ ॥

कृतान्त सांख्य ।

(१३-१५) सांख्यशास्त्रको कृतान्त कहते हैं, इसका कारण यह है कि उस सांख्यशास्त्रके अनुसार समबुद्धियुक्त होकर कर्म करनेसे वह कर्म निर्विघ्नतासे अन्ततक पहुंचता है, बीचमें किसी प्रकार विघ्नोंकी बाधा नहीं होती और बीचके विघ्नोंसे कार्यकी क्षतीभी नहीं होती। सांख्यशास्त्रका यह महत्त्व है।

इस कृतान्त सांख्यशास्त्रमें सब कर्मों की सिद्धताके लिये जो कारण कहे गये हैं, वे ये हैं—(१) अधिष्ठान, आधारक्षेत्र, (२) कर्ता, (३) करण-अनेक प्रकारके साधन, (४) अनेक प्रकारकी क्रियाएं, और (५) पांचवां दैव। ये पांच साधन हैं जिनसे हरएक प्रकारके कर्मकी सिद्धता होती है।

अधिष्ठान ।

इन पांच साधनोंमें गौण कौनसे हैं और मुख्य साधन कौनसे हैं, इसका विचार यहां करना चाहिये। सबसे प्रथम अधिष्ठान है। अधिष्ठानका अर्थ आधारक्षेत्र। कर्ताको ठहरने के लिये कुछ स्थान चाहिये। उसीका नाम अधिष्ठान है। इसी तरह कर्मके साधन रखनेके लिये और क्रिया करनेके लिये भी स्थान

चाहिये। ठहरनेके लियेहि स्थान न रहा, तो कर्ता अपना कर्म कहां करेगा? इसलिये उक्त पांचों साधनोंमें अधिष्ठान मुख्य है, इसी लिये इसको सबसे प्रथम गिना है।

कर्ता ।

इसके पश्चात् 'कर्ता' मुख्य है। क्योंकि कर्ताही कर्म करता है, कर्ताही सब प्रकारकी क्रियाएं कर सकता है, साधनोंका उपयोग करनेवाला कर्ताही होता है। साधन न रहे तो कर्ताही उनको निर्माण करके उनका उपयोग कर सकता है। इसलिये 'कर्ता' का महत्त्व अत्यधिक है। विविध चेष्टा और दैव इन तीनों की अपेक्षा कर्ताकी प्रधानता विशेष है। क्योंकि इनके दोष दूर करनेवाला कर्ता है और अपनी कुशलतासे इनकी हीनताको दूर करना उत्तम कर्ताही कर सकता है। इस तरह कर्ताका महत्त्व पाठक जानें।

करण ।

कर्ताके पश्चात् (पृथग्विधं करणं) विविध प्रकारके साधनोंका विचार होता है। कर्ताके ये सहायक होते हैं, जैसे सुतार तर्खाणके सहायक विविध प्रकारके अवजार होते हैं, कुंभारके साधन चक्र मिट्टी आदि होते हैं,

[illegible]

(७) कर्ता और अकर्ता ।

तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।

पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६ ॥

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वापि स इमांल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥

अन्वयः— तत्र एवं सति यः तु केवलं आत्मानं कर्तारं पश्यति, सः दुर्मतिः अकृतबुद्धित्वान् न पश्यति ॥ १६ ॥
यस्य अहंकृतः भावः न, यस्य बुद्धिः न लिप्यते; सः इमान् लोकान् हत्वा अपि न हन्ति, न निबध्यते ॥ १७ ॥

यह सत्य होते हुए जो केवल अपने आत्माको ही कर्ता मानता है, वह हीन भतिवाला संस्कारहीन बुद्धिके कारण कुछ भी नहीं जानता ॥ १६ ॥ जिसको अहंकार का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि मलिन नहीं है, वह, इन सब लोगोंका वध करनेपर भी वध न करनेके समानही (निर्दोष) है, अतः वह बंधनमें नहीं पड़ता ॥ १७ ॥

भावार्थ— प्रत्येक कर्मको उक्त पांच कारण हैं, यह सार्वकालिक सत्य है, इसको न मानना और अपनेको कर्ता समझना यह बुद्धिहीनता और संस्कारहीनताका लक्षण है । इसलिये जिसको यह कर्तृत्वाभिमान नहीं है, जिसकी बुद्धिमें दोष नहीं है, उसने सबका वध किया तो भी उस वधके दोषसे वह दोषी नहीं होता, अतः उसे बंधन में भी पड़नेका कारण नहीं है । अर्थात् अहंकार के त्यागसे सब दोष दूर होते हैं ॥ १६-१७ ॥

कर्ता और उसके साधनोंका यह विचार हुआ । कर्ता अपना कर्म निर्दोष रीतिसे कैसा कर सकता है, यह इस विचारसे ध्यानमें आ सकता है । अब निर्दोष कर्ता कैसा हो सकता है इसका विचार करते हैं । कर्म करकेभी न करने के समान कर्ता निर्दोष किस तरह रह सकता है, इसका विचार अब होगा—

कर्मके साधन ।

(१६-१७) अधिष्ठान, कर्ता, साधन, चेष्टा और दैव ये पांच साधन प्रत्येक कर्मके लिये रहते हैं । इन पांचोंके होनेसे ही हरएक कर्म होता है, इस लिये किसी कर्मके शुभाशुभ होनेका मूल इन पांचोंमें होना संभव है । ऐसा होते हुए

कर्ताही अपने आपको अहंकारसे किसी कर्मका पूर्ण कर्ता किस तरह मान सकता है ? मनुष्य अहंकारवश अपने आपको कर्ता मानता ही है और जिस समय कोई कर्म विशेष प्रशंसनीय होता है, उस समय तो ' यह कर्म मैंने किया, ' मैं ही इसका कर्ता हूँ ' ऐसी घमंड मारता है, परंतु ऐसे समय यह सोचना चाहिये, कि इस कर्मके बननेमें अधिष्ठान, कर्ता, विविध साधन, विविध चेष्टाएं और दैवका भाग कितना है । चारोंका भाग कितना और कर्ताका भाग कितना है, इसका विचार करना चाहिये ।

इन सब पांचों हेतुओंमें ' कर्ता ' को प्रधान मानने और अन्य चारोंको गौण माननेपर भी, अन्य चारोंके प्रतिकूल होनेपर अकेला कर्ता

(८) त्रिपुटीकी त्रिविधता ।

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।

करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ।

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥

(९) त्रिविध ज्ञान ।

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान् ।

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥

अन्वयः— ज्ञानं, ज्ञेयं, परिज्ञाता इति त्रिविधा कर्मचोदना (अस्ति,) करणं, कर्म, कर्ता इति त्रिविधः कर्म-संग्रहः (अस्ति) ॥ १८ ॥ ज्ञानं, कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुणभेदतः गुणसंख्याने प्रोच्यते, तान् अपि यथावत् शृणु ॥ १९ ॥

ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता यह तत्त्व कर्मकी प्रेरणामें है, तथा साधन, क्रिया और कर्ता ये तीन प्रकारके कर्मके अंग हैं ॥ १८ ॥ ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणके त्रिविध भेदके कारण तीन प्रकारके होते हैं, उनका वर्णन जैसा है, वैसा तू श्रवण कर ॥ १९ ॥

भाचार्य— ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता यह कर्मप्रेरक त्रिपुटी है; करण (साधन), कर्म और कर्ता यह त्रिपुटी कर्मसाधक है । सत्त्व-रज-तम इस गुणभेदके कारण इनके तीन भेद होते हैं, उनका विचार अवश्य करना योग्य है ॥ १८-१९ ॥

होनेपरभी अकर्ता जैसाही निर्दोष रहता है । योंका विचार देखिये—

कर्मोंके दोषोंसे बचनेका यह एकमात्र साधन है, जिसके अवलंबनसे साधक निरहंकार वृत्ति धारण करके अपने आपको, संपूर्ण कर्मोंको करते हुएभी निर्दोष रख सकते हैं । अब कुछ त्रिपुटी-

(१८-१९) ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, कर्ता कर्म और करण इस तरहकी त्रिपुटियां सर्वत्र होती हैं । सत्त्व-रज-तम-भेदसे इनके त्रिविध भेद होते हैं । उनका वर्णन अब करते हैं—

यत् कृत्स्नवदेकस्मिन्कायं सकमहैवकुम् ।
अन्तर्वायुवदल्पं च तन्नामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

अन्वय—यत् (जीवः) विमलं सर्वभूतेषु आविभक्तं, एकं, अल्पं यावद्देश्यते, तत् ज्ञानं सार्विकं विद्मि ॥ २० ॥ यत् त्वं एकस्मिन् यत् ज्ञानं प्रथमत्वेन सर्वेषु भूतेषु प्रथिविषान्, तानामादात् वेत्ति, तत् ज्ञानं राजसं विद्मि ॥ २१ ॥ यत् त्वं एकस्मिन् यत् कृत्स्नवत् सकं अहेतुकं अतत्वाधीनं अल्पं च, तत् ज्ञानं तामसं उदाहराम ॥ २२ ॥

जिससे जीव परम्पर विभक्त सब भूतोंमें आविभक्त और आविभक्ती भावकी देखता है, वह ज्ञान सार्विक है, ऐसा नू समझ ॥ २० ॥ जिस ज्ञानसे प्रथमत्वका अनुभव होनेके कारण सब भूतोंमें विविध प्रकारके नाम याव देख जाते हैं, वह ज्ञान राजस है ऐसा नू जान ॥ २१ ॥ जो तो एकही कार्यमें यही सब कुछ है ऐसा मानकर आसक्त होता है, जो हेतुहित रहस्य-हीन और अल्प होता है, वह ज्ञान तामस कहेंजाना है ॥ २२ ॥

भावार्थ—विमलं आविभक्त अखण्ड एकरस अविनाशी याव देखना सार्विक ज्ञानसे होता है । प्रथमत्वका अनुभव होनेका कारण राजस ज्ञान है और जो सत्त्वहीन मिथ्या ज्ञान होता है, वह तमोगुणी समझना योग्य है ॥ २०-२२ ॥

(२०-२२) यहाँ सत्त्व-राज-तम भेदसे ज्ञानके तीन भेद होते हैं, उनका वर्णन है। सार्विक ज्ञान, राजस ज्ञान और तामस ज्ञानके उद्घरण यहाँ—

सार्विक ज्ञान ।

इस विषयमें अनेक विविध भूत हैं। प्रत्येक भूत अर्थात् प्रत्येक है। वस्तुओंकी विविधता ही विषय का स्वभाव है। इस विविधतामें, इस प्रथमत्वमें, इन विमल वस्तुओंमें, एकरसके भावका अप्रत्यक्षत्वका, आविभक्त सत्ताका जिससे अनुभव होता है, वह सार्विक ज्ञान है। अर्थात् सार्विक ज्ञानसे अनेक विमल वस्तुओंमें एक आविभक्त सत्ताका तत्त्वका दर्शन होता है। अनेक प्रत्येक एक दूसरेसे भिन्न वस्तुओंमें एक अखण्ड भावका दर्शन होता है, अर्थात् अनेक भूतोंमें अविभक्त सत्ताका अनुभव होता है।

उदाहरणके लिये देखिये, कि समुद्रकी अनेक

सुवर्णके विविध अङ्कार वनाय, वे परस्पर-भिन्न हैं और उनका उपागमाभी भिन्नभिन्नही है। परन्तु उन सबमें एक जैसीहि सुवर्णकी सत्ता है, यह एक सत्ता विविध प्रत्येक भावोंमें देखनेका नाम सार्विक भव है। एक मिट्टीके अनेक घड़े वनाये, हरएक घड़े-का अस्तिवत् भिन्न है, तथापि सब घड़ोंमें मिट्टी की सत्ता एक जैसी है। इस तरह अनेकोंमें एकरस देखना यह सार्विक ज्ञानसेही होता है।

कपासके अनेकविध सूत्र वनाये और उसके घुननेकी विविध कारिगरीसे विविध कपड़े वनाये । इन कपड़ों कि विविधता निःसंदेह है,

इस विविधतामें सर्वत्र कपासरूपी वस्तुकी एक-रूप सत्ताका दर्शन करनेका नाम सात्त्विक भावका दर्शन है ।

एक राष्ट्रमें हिंदु, बौद्ध, जैन, मुसलमीन, ख्रिस्ती, यहूदी आदि विविध धर्म माननेवाले तथा संस्कृत, हिंदी, मराठी, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़ी आदि विविध भाषा बोलनेवाले अनेक लोग हैं । यह मानवोंकी विविधता निःसंदेह है । इस विविधताके होते हुए इन सबमें 'हिंदी' होनेका अद्वैत भाव देखकर ये सब हिंदी रूपमें समान हैं ऐसा मानकर इन सबसे समान व्यवहार करना यह सात्त्विक ज्ञानसे ही होता है ।

सब मानव प्राणी, पशुपक्षी, कीट, पतंग ये परस्परभिन्न हैं । परंतु इनमें एक और अखण्ड जीवतत्त्व है, यह देखकर उस जीवभावसे इन सबको समान मानना और सबको जीवनधारण के साधन भक्ष्यभोज्यादि यथायोग्य रीतिसे समानही चाहिये, सबका जीव सबको प्रिय है, सबको भूक प्यास समान है, मृत्यु सबको समान कष्टप्रद प्रतीत होता है, इन विविध प्राणियोंमें जीवनकी यह समानता देखना सात्त्विक ज्ञानसे होता है ।

इसी तरह संपूर्ण विश्वकी विविध वस्तुओंकी पृथक् सत्तामें आत्माका अथवा ब्रह्मका अखण्ड अविभक्त भाव देखना सात्त्विक ज्ञानसे होता है ।

सात्त्विक ज्ञानका स्वरूप इन उदाहरणोंके विवेकसे पाठकोंमें सुस्थिर हो सकता है । सात्त्विक ज्ञानका फल बहुत श्रेष्ठ और सच्ची उन्नतिका साधक होता है, इसका विचार आगे किया जायगा । अब राजस ज्ञानका लक्षण देखिये—

राजस ज्ञान ।

भेदका ज्ञान, पृथग्भावका ज्ञान, प्रत्येकके नाना भावोंका अनुभव राजस ज्ञानसे होता है ।

राजस ज्ञानसे हर एक भूतमें सूक्ष्मसे सूक्ष्म भेद दिखाई देते हैं । एकही वस्तुमें राजस ज्ञानसे विविध भेद दिखने लगते हैं और उनके पृथक् होनेका प्रत्यक्ष अनुभव होता है ।

एकही मानवजातिमें ब्राह्मण-क्षत्रियादि वर्ण-भेद, ब्रह्मचर्य-गृहस्थादि आश्रमभेद, हिंदू-मुसल-मीनादि धर्मभेद, हिंदू ऊर्दू आदि भाषाभेद, दाढी बढ़ाना या शिखा रखना आदि चिह्नभेद, इस तरहके भेदोंपरहि दृष्टि रखकर और उन भेदोंको बढ़ाकर तथा उन भेदोंकी भिन्नताको फैलाकर जो भेदोंकी वृद्धि करना होता है, यह राजस ज्ञानके कारण होता है ।

राजस दृष्टि सर्वत्र इस तरह भेद बढ़ाती जाती है । इस कारण एक दूसरेके साथ मेल होना असंभव हो जाता है । जहां मेल होगा, वहां राजस दृष्टिका उद्भव होनेसे भेद निर्माण होंगे और वे बढ़ते ही जायेंगे ।

सात्त्विक दृष्टिवालेने कहा कि यह मुख सुंदर है, तो राजस दृष्टिवाला उसी समय कह उठेगा कि यहां तो नाक है, कान हैं, आंख हैं, जिह्वा है, होंठ हैं, गाल हैं, थाड़ी है, सिर है, ये भिन्न भिन्न पदार्थ हैं । यहां आपके कथनानुसार मुख कहाँ है? इस तरह राजस दृष्टिवाला झगडा करनेके लिये खडा होगा । किसीने कहा कि यह रथ है तो राजस बुद्धिवाला कहेगा कि यहां चक्र, अक्ष, धुरा, आसन आदि हि भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं । गाड़ी करके कोई एक वस्तु नहीं है । इस तरह प्रतिपादन करता हुआ वह लड़नेके लिये भी तैयार होगा ।

यह भारतीय मानवसमाज है, ऐसा किसीने कहा तो वह राजस दृष्टिवाला कहेगा कि यहां तो हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्ती आदि विभिन्न जातियां हैं, इनका मेल नहीं होगा, यहां भारतीय मानवसमाज करके एक समाज नहीं है ।

इस तरहकी जो मनोवृत्ति होती है, जिससे भद्रही भद्र नजर आते हैं, वह राजस श्रानकी वृत्ति है। इससे भद्रही भद्र दीखते हैं, भद्र ही वरावकी वृत्ति होती है, एकता करनेके लिये प्रयत्न नहीं होता, भद्रोंमें अभद्र देखनेकी वृत्ति भी नहीं होती।

राष्ट्रमें भद्र वह रहे हैं यह देखकर समझ सकते हैं, कि उस राष्ट्रमें राजस वृत्ति वह रही है। यदि किसी राष्ट्रमें सात्विक मनोवृत्ति बढ़ती तो भद्र होते हुए भी एकताकी मनोवृत्ति बढ़ती जायगी और संप्रदायका फूटव होगा। राजस मनोवृत्तिसे विपरीत होती है और मजबूतप्राप्त अभिभव हो जाता है।

अथ रामस श्रानका लक्षण देखिये—

रामस श्रान ।

(अ-द्वैतक) जिसमें कार्यकारणका यथा-योग्य बोध नहीं होता, तथा (अ-वैयर्थ्यवत्) जिसमें सत्य तत्त्वका भी ठीक ठीक बोध नहीं होता है और जिसमें संपूर्णक समान ही एक अंशमें आसक्तियुक्त भाव रखा जाता है, उसका नामस श्रान कहा जाता है।

कार्यकारण-भावकी गीतमात्र होता यह रामस श्रान कहा जाता है।
कार्यकारण-भावकी गीतमात्र होता यह अज्ञानका लक्षण है। इसी अज्ञानकी वाम 'रामस श्रान' है। रामस श्रान वस्तुतः शुद्ध अज्ञान है, किंवा उसे 'मिथ्या श्रान' भी कह सकते हैं। मिथ्याश्रान विपरीत श्रानकी कहते हैं। रामस श्रानमें विपरीत भावना और अभिभव भावना दोनों रहते हैं। कार्यकारण-भावका यथायोग्य श्रान ही सत्य श्रान है। वह इसमें नहीं रहता, यह रामस श्रानका पहिला दोष है।

रामस श्रानका दूसरा दोष इसमें (अवैयर्थ्य-वत्) सत्य तत्त्वका बोध नहीं होता। या तो विपरीत बोध होता, अथवा अभाव ही होता, परंतु यथायोग्य तत्त्वका श्रान कभी नहीं होता।

रामस श्रान में तीन श्रान हैं। सात्विक श्रान अनेकानि-परस्परविभिन्नताएँ एकत्र देखता है और उसके अत्यंत विपरीत यह रामस श्रान एकमें भी भेदभाव देखकर संपूर्णक स्थानपर उसके अत्यंत अंधकी मानकर, अंधके लिये ही आसक्ति धारण करके संपूर्णका त्याग करता है। सत्य और तम इनमें यह भेद है, इसका पठक विचार करें।

सत्य और तम ।

इस तरह ये तीन श्रान हैं। सात्विक श्रान अनेकानि-परस्परविभिन्नताएँ एकत्र देखता है और उसके अत्यंत विपरीत यह रामस श्रान एकमें भी भेदभाव देखकर संपूर्णक स्थानपर उसके अत्यंत अंधकी मानकर, अंधके लिये ही आसक्ति धारण करके संपूर्णका त्याग करता है। सत्य और तम इनमें यह भेद है, इसका पठक विचार करें।

इस तरह ये तीन श्रान हैं। सात्विक श्रान अनेकानि-परस्परविभिन्नताएँ एकत्र देखता है और उसके अत्यंत विपरीत यह रामस श्रान एकमें भी भेदभाव देखकर संपूर्णक स्थानपर उसके अत्यंत अंधकी मानकर, अंधके लिये ही आसक्ति धारण करके संपूर्णका त्याग करता है। सत्य और तम इनमें यह भेद है, इसका पठक विचार करें।

(१०) विविध कर्म ।

नियतं संगराहितमरागद्वेषतः कृतम् ।

अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः ।

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥

अनुबन्धं क्षयं हिसामनपेक्ष्य च पौरुषम् ।

मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥

मानना पडता है । इस तरह इन पांच वर्गोंमें अखिल मानवी जनता बँटी है । इसकी ओर सात्त्विक मनुष्य देखता है और इन पांच वर्गोंमें बँटी हुई विभिन्न मानवजातिमें मानवत्वभावसे एकता है, यह सात्त्विक ज्ञानसे वह देखता है और इस एकतासे वह सबकी उन्नतिके लिये यत्न करता है । इसके विपरीत तामस मनुष्य ब्राह्मणब्राह्मणेतर, शूद्रशूद्रेतर ऐसे अस्वाभाविक भेद बढ़ाता हुआ अपनी जाति-उपजातिमें हि संपूर्ण मानवसमाज समाप्त हुआ है, ऐसा मानकर जो कार्य संपूर्ण जनताके लिये करने चाहिये, वे अपनी उपजातिके लिये करता है और अपनी उपजातिके हितके लिये संपूर्ण जनताके अहित होनेकी कोई चिन्ता नहीं करता; इतनाही नहीं अपनी उपजातिके हितके लिये संपूर्ण मानवजातिको दुःख देना अपना कर्तव्यही समझता है । इस कारण इस तामस ज्ञानसे मानवी कष्ट बढ़ते जाते हैं ।

इस उदाहरणसे सात्त्विक और तामस ज्ञानका ठीक ठीक पता पाठकोंको लग सकता है । पाठक देखेंगे कि सात्त्विक-राजस-तामस इन तीन प्रवृत्तियोंसे समाज त्रिविध हुआ है और उनके ज्ञानविज्ञान और आचारविचारमें भी वही भेद दीखता है । यह देखकर साधक अपनी प्रवृत्ति

जानें और तदनुसार अपने कर्मका तथा गुण धर्मका निश्चय करें ।

यद्यपि सात्त्विक ज्ञानसे उन्नति, राजस ज्ञानसे मध्यम स्थिति और तामस ज्ञानसे अवनति होनेका वर्णन (गीता अ० १४।१८) में कहा है, तथापि सात्त्विक ज्ञानके विपरीत रहनेवाले राजस और तामस ज्ञानका कोई उपयोग नहीं, ऐसी बात नहीं है । जैसा देखिये- सात्त्विक ज्ञानसे संघटना हो सकती है, राजस ज्ञानसे हरएक विभेदका दूसरेसे क्या संबंध है इसका ठीक ठीक ज्ञान होता है, सब विज्ञानकी उन्नति विभेदोंकी विशेषताओंको पहचाननेसे ही हो सकती है । विज्ञानके लिये पृथग्विध नाना भावोंके पृथक्पृथक् ज्ञानकी भी अत्यंत आवश्यकता है और तामस ज्ञानसे हरएक अपने अपने अंशकाही विचार कर सकता है । इस तरह अविरोधसे सब अंश उन्नत होनेसे सबकी उन्नति होना संभव है । अर्थात् इन तीनों ज्ञानोंका मानवी उन्नतिमें स्थान है, परंतु उनके मर्यादाके अधिक बढ़नेसे हानिकी संभावना हो सकती है ।

ज्ञानकी त्रिविधताका यह विचार है । अब त्रिविध कर्मका विचार देखिये—

अन्वयः—अकर्मोपेक्षा परं निवर्तकं संगतिर्हितं अग्राह्यैवः कृतं, तत्र, सात्त्विकं उच्यते ॥ २३ ॥ पुनः परं तु कामोपेक्षा, साहकरोप वा अहोपासकं कर्म कियते, तत्र राजसं उच्यते ॥ २४ ॥ अद्वयं अथ हिंसं पौतयं च अनपेक्ष्य, परं कर्म मोहात् आरभ्यते, तत्र तामसं उच्यते ॥ २५ ॥

फलकी इच्छा न करीतें हुए जो- निवर्तन कर्म आसक्तिरहित और राजहरेष-
रहित होकर किया जाता है, उसको सात्त्विक कर्म कहते हैं ॥ २३ ॥ परंतु जो
कर्म फलकी इच्छासे, अहंकारसे और बड़े आयाससे किया जाता है, उसे
राजस कर्म कहते हैं ॥ २४ ॥ परिणाम, दानि, हिंसा और अपना सामर्थ्य
इनका विचार किये बिना ही मोहसे जो कर्म किया जाता है, उसे तामस कर्म
कहते हैं ॥ २५ ॥

भाषार्थ—जो कर्म निष्काम भावसे राजहरेषरहित होकर होता है, वह सात्त्विक कर्म है। जो सामाजिक
विषय अहंकारसे होता है वह राजस कर्म है। परिणाम का विचार न करते हुए अज्ञानसे किंवा मोहसे होता है, वह
तामस कर्म है ॥ २३—२५ ॥

(२३—२५) सात्त्विक कर्म, राजस कर्म,

और तामस कर्म का स्वरूप यहां बताया है । जो
निवर्तन कर्म आसक्तिरहित होकर तथा राजहरेष
रहित और उसका फल अपने भागके लिये
छोड़कर और उसका फल अपने भागके लिये
छोड़ती इच्छा न करते हुए किया जाय, वह
सात्त्विक कर्म होता है । अर्थात् सात्त्विक कर्म
के लिये फलयोग की इच्छा का त्याग करना
चाहिये, राज और हरेप छोड़ना चाहिये, यह
मुख्य बात है । राज अर्थात् भागकी प्राप्ति, हरेप
अर्थात् हरेषकी कायिक, वाचिक मानसिक
हिंसा करनेकी वृत्ति यह सब मानवके अर्था-
गतिके साधन हैं । इनके होते हुए सात्त्विक कर्म
होना असंभव है । राजहरेषसे मन कापयमान
होता है, राजसे मनुष्य भागकी और जाता है
और हरेषसे हरेषके प्रभावमें फंसता है । इसलिये
राजहरेषके कारण अर्थात् तामस फंसता है । अतः
राजहरेषकी हरेष करने मनको शान्त करना
चाहिये । इस मनकी प्रशान्त स्थितिसे जो कर्म
होता है, वह ही सात्त्विक कहलाता है ।

अथ सात्त्विक और राजस कर्मके लक्षण
देखिये—

(सात्त्विक कर्म) (राजस कर्म)
अहंकाररहित होकर अहंकार से किया
आसक्ति छोड़कर आसक्तिके
राजहरेष छोड़कर राजहरेषसे
राजस और सात्त्विक कर्म को ये लक्षण देखने

योग्य है । इनका विचार करनेसे इन कर्मोंके
परिणामोंकी भी कल्पना हो सकती है । जिसमें
अहंकार, आसक्ति, राजहरेष और भागवासना
होती, वे राजस कर्म हुए बढानेवाले होंगे इसमें
कोई संदेह ही नहीं है । अतः जो कर्म फलयोगकी
कामना छोड़कर, अहंकार न धारण करते हुए,

(११) त्रिविध कर्ता ।

मुक्तसंगोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।

सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥

रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ।

हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥२७॥

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ।

विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥२८॥

आसक्तिरहित होकर और रागद्वेषरहित होकर किये जायंगे, वेही मनुष्यका सुख बढ़ायेंगे, इसमें संदेह नहीं है ।

अब तामस कर्मका लक्षण देखिये—, जो कर्म अपना सामर्थ्य है वा नहीं है, इसका विलकुल विचार न करते हुए हानि और हिंसाका विचार भी छोड़ कर, परिणाम क्या होगा इसका अनुसंधान न करते हुए मोहसे किये जाते हैं, वे तामस कर्म अधोगतिको ले जानेवाले होते हैं । क्योंकि अपनेमें इस कर्मको करनेका सामर्थ्य न होनेपर जो कर्म किये जायंगे, वे अपूर्ण हिरहेंगे और उनपर व्यय हुई शक्ति व्यर्थ ही जायगी, इसमें संदेह नहीं है । इसमें क्षय, हानि और हिंसा कितनी होगी, इसका विचार न करते हुए, जो कर्म किये जायंगे, वे भी किसी समय निःसंदेह हानि करेंगे तथा इसका परिणाम क्या होगा इसका यदि पहिले विचार न किया जायगा, तो संभवतः वे कर्म भयानक परिणाम करनेवाले सिद्ध होंगे । इसलिये तामस कर्म अपने हाथसे न होंगे, ऐसा यत्न हरएकको करना चाहिये ।

मनुष्यकी प्रवृत्तिके अनुसार उससे कर्म होते हैं । सात्त्विक प्रवृत्तिके मनुष्यसे सात्त्विक कर्म होगा, राजस मनुष्य राजस कर्म करेगा और तामस प्रवृत्तिके मनुष्यसे तामस कर्मही स्वभावतः होंगे । यह तो स्वभावसे ही होगा । परंतु राजस

और तामस कर्मोंसे हानि होनेवाली है यह जानकर, यदि थोड़ी सावधानीके साथ वेही कर्म किये जायंगे, तो हानि कम होगी । धर्म यही करता है । तामस कर्मसे जितनी हानी होना संभव है उतनी हानि होने न देना धर्मका कार्य है ।

उदाहरण के लिये देखिये—एक तामसी मनुष्य है, वह मोहयुक्त होनेसे अज्ञानी है । उसे ज्ञान न होनेके कारण उससे अनेक अशुद्धियां होना संभव है । इस मोहको छोड़कर जो इसमें अन्य दुर्गुण अर्थात् अपनी शक्तिका अपरिचय, हिंसा और हानि की उपेक्षा, परिणामकी ओर दुर्लक्ष्य आदि होते हैं, उनका भयानक परिणाम दूर करने के लिये धर्मविधिकी योजना हुआ करती है । इस लिये तामसी लोग भी धर्मविधिके अनुसार अपने कर्म करते जायंगे, तो उनको उतनी हानि भोगनी नहीं पड़ेगी, जितनी कि वे धर्मको छोड़कर बर्ताव करनेपर उनको भोगनी पड़ेगी । एक तामसी मनुष्य तामस-उपासना करता है और दूसरा तामसी मनुष्य मनमाना आचार करता है । इसकी उपासनामें प्रवृत्ति होनेके कारण उस उपासकका तमोगुण उतनी हानि नहीं करेगा कि जितनी हानि दूसरेको भोगनी पड़ेगी । इससे धर्मके द्वारा राजस और तामस कर्म भी किस तरह कम हानी करनेवाले हो सकते हैं, इसका निश्चय हो सकता है । अस्तु । अब त्रिविध कर्ताका विचार देखिये—

राजस कर्ता ।

अब राजस कर्ताका विचार करेंगे । राजस कर्ताका सबसे पहिला लक्षण उसका 'भोगी' होना है । भोग भोगनेकी लालसा उसके मनमें तीव्र रहती है । भोग भोगनेके लिये ही वह कर्म करता है । उसके कर्म करनेके अन्दर भोग भोगनेकी प्रवृत्तिहि रहती है । भोगोंपर आसक्ति होनेसे हि वह अपने कर्मके फलोंकी अपने उप-भोगके लिये अभिलाषा मनमें धारण करता है । लोभ इसके मनमें रहता है, यह तो कहनेकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भोगी और फलासक्त मनुष्य लोभी होंगे ही । (हर्षशोका-न्वितः) भोग प्राप्त होनेसे वह हर्षसे नाचने लगेगा और भोग दूर होनेसे वह ऐसा शोकमें मग्न होगा, कि उसका वर्णन होना कठिन है । हर्षसे एक ओर-उसका मन झुकेगा तो शोकसे दूसरी ओर चला जायगा । इस तरह वह सदा अशान्त ही रहेगा ।

जिस समय ऐसे अशान्त मनवाले मनुष्यके प्रयत्न करनेपर भी उसको भोग मिलनेमें बाधा होती है, तब वह बड़ा क्रोध करता है और उस क्रोधके वशमें (हिंसात्मकः) हिंसा करनेमें भी वह प्रवृत्त हो जाता है । जो उसकी भोगप्राप्तिमें विघ्न करता है, उसका नाश करनेका वह यत्न करता है । इससे द्वेष बढ़ता है और हिंसा भी बढ़ती है । भोगी राजस वृत्तिका यही परिणाम है ।

हिंसा जहां होगी, वहां अशुद्धता होगीहि । इस कारण राजस कर्ता (अशुचिः) अशुद्ध होता है, ऐसा कहा है । जहां भोग, लोभ और हिंसा होगी, वहां काया, वाचा, मन शुद्ध रहना कठिन है । इस तरहका राजस कर्ता भोगी वृत्तिके कारण रोगी होता है, कर्मफलसंग्रहके कारण उस फलके संरक्षणकी चिन्तासे दुःखी

होता है, लोभी होनेसे वह हीनवृत्तिवाला होता है, हिंसक होनेसे क्रूर बनता है, अशुचिताके कारण अपवित्र होता है, हर्षशोकग्रस्त होनेके कारण चंचल होता है । अर्थात् इन सब कारणों से वह दुःखी होता है । वह कदापि शान्त नहीं रह सकता । अशान्ति वेचैनी का ही नाम है ।

तामस कर्ता ।

अब तामस कर्ताके लक्षण देखिये । तामस कर्ताका प्रधान लक्षण अज्ञान और मोह है । इस कारण उसमें योग अर्थात् कर्मका कौशल्य नहीं हो सकता । अतः उसको (अ-युक्तः) कर्मकी कुशलता जिसमें नहीं, ऐसा अकुशल, कला-कौशल्यहीन पुरुष कहते हैं । कर्मकौशल्य जिसमें नहीं होगा, उससे कोई भी कर्म यथायोग्य रीतिसे नहीं हो सकता और योग्य रीतिसे कर्म न होनेके कारण सफलताभी उसको नहीं प्राप्त हो सकती ।

तामस कर्ता अपने अज्ञानके ही कारण (प्राकृतः) संस्कारहीन होता है । मनुष्य सुसंस्कारसंपन्न रहनेसे ही वह उत्तम नागरिक हो सकता है । संस्कारहीन पुरुष प्राकृत किंवा पराकृत अर्थात् समाजसे दूर रखने योग्य समझा जाता है । समाजमें प्रतिष्ठा प्राप्त होनेके लिये मनुष्य शुभ संस्कारोंसे संपन्न होना चाहिये । ये शुभ संस्कार ज्ञानसे ही हो सकते हैं । परंतु तामस मानवके पास तो ज्ञान रहता ही नहीं, परंतु मोह भरपूर रहता है । इसलिये शुभ संस्कारोंका न होना ही तामस कर्ताकी स्वाभाविक स्थिति है ।

जिसके पास कर्मकौशल्य नहीं और ज्ञान-जन्य शुभ संस्कार भी नहीं, वह क्या करेगा ? वह तो स्वभावतः आलस्यमें पड़ा रहेगा और सुस्ति ही उसका प्रधान लक्षण बना रहेगा । अतः इस तामस कर्ताको यहां (स्तब्धः)

(१२) विविध बुद्धि ।

बुद्धिर्भूतं धृतैश्च गुणतस्त्रिविधं शृणु ।

श्रोत्र्यमानसबोध्य पृथक्त्वेन धनजय

॥ २९ ॥

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकाशं भयाभय ।

बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३० ॥

यथा धर्ममधर्मं च कायं चाकाशमेव च ।

अप्यथावयवजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥

स्वल्प कहा है । न वह शानकी बातें जोल सकता है, न वह कृताजवाके काम कर सकता है, न वह श्रम, विचार फौज सकता है, इस तरह जिस क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में वह सुख और स्वल्प रहता है । स्वधवाके कारण उससे कोई अच्छे काम नहीं होते और वह हीन स्थिति में सड़ता जाता है । सुख होनेके कारण (अन्तः) वह आज्ञासी होता है । कोई काम करने में उसकी प्रवृत्ति ही नहीं होती, फिर उद्योग कैसे होगा ?

तब अपने पुरुषार्थ से अपनी उद्योग कर लेनेका सामर्थ्य किसी में नहीं होता, तब उसकी बुद्धि दृढ़ी बातें चलने लगती है और वह अन्त-मं श्रुत बनता है, उपायोंका धन करने कुछ कामोंका धन करना है, परंतु वह भी साध्य करनेके लिये कौशल्य तो अवश्य चाहिये । वह उसके पास नहीं होता है । इस कारण वह सफ-जता प्राप्त नहीं कर सकता । अपनी असफलताका विषय मानता है और दूसरे जोक सफल मनोरथ हुए देखकर वह उनका भी देख करने लगता है । इस तरह कर्मांक नीचों में ही रह जायेंगे ।

तब अपनी कर्मांकी यह अवस्था है । इसकी उद्योग संभवनीय नहीं है । हर एक कार्य में असफल होनेके कारण उसकी सदा अवगति ही होती रहेगी ।

तब तब करके नीचों में ही रह जायेंगे ।

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।

सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥

अन्वयः— हे धनंजय ! बुद्धेः धृतेः च एव गुणतः त्रिविधं भेदं अशेषेण पृथक्त्वेन प्रोच्यमानं शृणु ॥ २९ ॥ हे पार्थ ! या बुद्धिः प्रवृत्तिं च कार्याकार्येभ्यो बन्धमोक्षं च वेत्ति, सा सात्त्विकी मता ॥ ३० ॥ हे पार्थ ! यया च (बुद्ध्या जीवः) धर्मं अधर्मं च, कार्यं अकार्यं च, अयथावत् प्रजानाति, सा बुद्धिः राजसी (मता) ॥ ३१ ॥ हे पार्थ ! या तमसा आवृता (बुद्धिः) अधर्मं धर्मं इति सर्वार्थान् विपरीतान् च मन्यते, सा बुद्धिः तामसी स्मृता ॥ ३२ ॥

हे धनंजय ! बुद्धि और धृतिके गुणोंके अनुसार तीन प्रकारके भेद होते हैं, उनका पूर्ण और पृथक् वर्णन कहता हूँ, वह तू सुन ॥ २९ ॥ हे पार्थ ! जो बुद्धि प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य-अकार्य, भय-अभय, बन्ध-मोक्षको यथावत् जानती है, वह सात्त्विक बुद्धि है ॥ ३० ॥ हे पार्थ ! जिस बुद्धिसे जीव धर्म-अधर्म, कार्य-अकार्य का भेद यथार्थ रीतिसे नहीं जानता, वह राजसी बुद्धि है ॥ ३१ ॥ हे पार्थ ! जो अज्ञानसे घिरी हुई बुद्धि अधर्मको धर्म मानती है और सब अर्थोंको विपरीत जतलाती है, वह तामस बुद्धि है ॥ ३२ ॥

भावार्थ— बुद्धि और धृति भी सात्त्विकराजसादि भेदोंसे तीन प्रकारकी है । कर्तव्याकर्तव्य का विचार ठीक तरह करनेवाली बुद्धि सात्त्विक; जिससे कर्तव्याकर्तव्यका विचार ठीक नहीं होता, परंतु जिससे त्यागकी अपेक्षा भोग पसंद किया जाता है, वह बुद्धि राजस और गाढ़ अज्ञानके कारण जो अज्ञानको ही ज्ञान मानती है और सब बातोंको विपरीत बतलाती है, वह तामस बुद्धि है ॥ २९-३२ ॥

(२९-३२) बुद्धिके सात्त्विक, राजस और तामस तीन भेद होते हैं । किसमें प्रवृत्ति करनी योग्य है, किससे निवृत्ति होना चाहिये, कौनसा कार्य करना चाहिये, कौनसा कर्म करना नहीं चाहिये, किससे बन्ध होता है और किससे बन्धका नाश होकर साधक मुक्त होता है, इसका ठीक ठीक ज्ञान जिस बुद्धिको ठीक समयपर होता है, उस बुद्धिका नाम सात्त्विक बुद्धि है । जिस बुद्धिसे धर्मको अधर्म, अधर्मको धर्म, कर्तव्यको अकर्तव्य और अकर्तव्यको कर्तव्य, बन्धको मोक्ष और मोक्षको बन्ध,

स्वातंत्र्यको पारतंत्र्य और पारतंत्र्यको स्वतंत्रता, अर्थात् जिस बुद्धिसे सत्य ज्ञान न होकर मिथ्या ज्ञान ही होता है, जिससे जो जैसा नहीं है वैसा ही प्रतीत होता है, वह राजस बुद्धि है । तमसे आवृत हुई, अज्ञानसे मूढ़ हुई बुद्धिको संपूर्ण बातें विपरीत ही प्रतीत होती हैं और कुछ भी यथार्थ ज्ञान उसे नहीं होता है । इस कारण तामस बुद्धिवाला धर्माधर्मका निर्णय नहीं कर सकता । ये त्रिविध बुद्धिके भेद हैं । अब धृतिके तीन भेद देखिय—

(१३) विशेष धातु ।

धूँया यया धारयते मनःशान्तिद्वयक्रियाः ।
 शान्तिनश्यमिच्छादिभ्या धातुः सा पाथु सान्तिवकी ॥ ३३ ॥
 यया तु धूमकांसाध्यान्धूँया धारयतेऽर्जुन ।
 प्रसंगेन फलाकांक्षी धातुः सा पाथु राजसी ॥ ३४ ॥
 यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ।
 न विमुञ्चति दुर्मया धातुः सा पाथु तामसी ॥ ३५ ॥

अन्वयः— हे पाथु ! (नरः) यया अश्वमिच्छादिभ्या यया मनःशान्तिद्वयक्रियाः शान्तिन धारयते, सा धातुः सान्तिवकी (अस्ति) ॥ ३३ ॥ हे अर्जुन ! यया यया प्रसंगेन फलाकांक्षी (नरः) धारयते, सा धातुः राजसी (अस्ति) ॥ ३४ ॥ हे पाथु ! दुर्मयाः (नरः) यया स्वप्नं, भयं, शोकं, विषादं, मदं एव च न विमुञ्चति, सा धातुः तामसी (मता) ॥ ३५ ॥

हे पाथु ! मनुष्य जिस एकनिष्ठ धातुसे मन, प्राण और इंद्रियक्रियाओं का साध्य धातुसे धारण करता है, वह सान्तिवक धातु है ॥ ३३ ॥ हे अर्जुन ! जिस धातुसे आसक्त बुद्धिसे फलभोगकी आकांक्षा करना हुआ भय, अर्थ और कामकी मनुष्य धारण करता है, वह राजस धातु है ॥ ३४ ॥ हे पाथु ! दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य जिस धातुसे निद्रा, भय, शोक, खेद और मदकी नहीं छोड़ता, वह तामस धातु है ॥ ३५ ॥

प्राक्पाथु— सम-बुद्धिसे इंद्रिय-शान्तिवका धारण करनेका नाम सान्तिवक धातु है । फलभोगकी इच्छासे धर्मांध कामोंकी धारण करनेका नाम राजस धातु है और निद्राभयशोकादिकी न छोड़नेका नाम तामस धातु है ॥ ३३-३५ ॥

(३३-३५) धातिका अर्थ धारण करनेकी सान्तिवक कहते हैं । आसक्त धातुसे फलाका भोग में कहेगा, फलाका संग्रह में अपने उपभोगके लिये अपने पास वटाऊंगा, इस तरह धारण जिस धातुसे हो रहा है, उस धातुका नाम धातु है । जिस धातुसे योगिक शरीरमें भी योगिक लिये हो करना और कामधुनिकी से अर्थात् सम स्थितिसे धारण होता है, अर्थात् बुद्धि हो, ऐसेहि कार्य करना, यह जिस धातुसे होना है, वह राजस धातु है । तामस और सर्वधक होता है, उस धारणधातुकी

(१४) त्रिविध सुख ।

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ।

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

अन्वयः—हे भरतर्षभ ! इदानीं तु त्रिविधं सुखं मे शृणु, यत्र (सुखे जीवः) अभ्यासात् रमते, दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ यत् अग्रे विषं इव, परिणामे अमृतोपमं आत्मबुद्धिप्रसादजं (अस्ति) तत् सुखं सात्त्विकं प्रोक्तम् ॥ ३७ ॥ यत् विषयेन्द्रियसंयोगात् अग्रे अमृतोपमं, परिणामे च विषं इव (अस्ति), तत् सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥ यत् अग्रे च अनुबन्धे च आत्मनः मोहनं निद्रालस्यप्रमादोत्थं, तत् सुखं तामसं उदाहृतम् ॥ ३९ ॥

हे भरतश्रेष्ठ ! अब तीन प्रकारके सुखके भेद मुझसे तू सुन । इस सुख में जीव अभ्याससे रमता है और दुःखका नाश होता है ॥ ३६ ॥ जो आरंभमें विषके समान लगता है, परंतु परिणाममें अमृतके समान होता है और जो आत्मबुद्धिकी प्रसन्नतामें उत्पन्न होता है, उसको सात्त्विक सुख कहते हैं ॥ ३७ ॥ जो विषयोंके साथ इंद्रियोंके संयोग होनेसे उत्पन्न होकर आरंभमें अमृतके समान लगता है, परन्तु अन्तमें जो विषके समान होता है, वह सुख राजस है ॥ ३८ ॥ जो आरंभमें और अन्तमें आत्माको मोहमें डालता है और जो निद्रा आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न होता है, उसे तामस सुख कहते हैं ॥ ३९ ॥

भावार्थ—जिस सुखमें जीव सदा रमता है और जिसको प्राप्त होनेसे दुःखका नाश होता है, वह सुख भी तीन प्रकारका है । जो आत्मज्ञानकी प्रसन्न वृत्तिमें उत्पन्न होता है, वह सात्त्विक, जो भोगोंसे उत्पन्न होता है, वह राजस और जो मोह, निद्रा, आलस्यसे होता है, वह तामस सुख है ॥ ३६-३९ ॥

बहुत निद्रा, अतिस्वप्न, भीति, घबराहट, डर, है । इन दुर्गुणोंको मनुष्यके अन्दर देखनेसे शोक, रोनेमें प्रवृत्ति, अल्प कारणसे रो पडना, समझ सकते हैं, कि इसमें तमोगुणी धृति रहती है । खेद, विषाद, दुःख, अकारण दुःख करते सात्त्विक, राजस और तामस धृतिके ये लक्षण रहनेकी वृत्ति और मद, गर्व, घमंड उत्पन्न होती हैं । अब त्रिविध सुखका विचार किया जाता है—

(१५) सबकी निविधता ।

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सर्वं प्रकृतिवैयुक्तं यदेभिः स्यादितिभिर्युगैः ॥ ४० ॥

अन्वयः—यद्ये सर्वं पृथिव्याः प्रकृतितैः विभिः युगैः युक्तं स्यात्, तत्र पृथिव्यां वा दिवि वा पुनः देवेषु (वा)
न अस्ति ॥ ४० ॥

देवेषु भी नही है ॥ ४० ॥

भावाय—पृथ्वी एक भी वस्तु नहीं है, कि जिसमें सात्विक, राजस अथवा तामस भाव न हो, अर्थात्
प्रत्येक वस्तुमें किसी न किसी गुणका भाव होता ही है ॥ ४० ॥

(३६-३९) सुख भी तीन प्रकारका है, एक

सात्विक सुख, दूसरा राजस सुख और तीसरा
सात्विक सुख और आर्यमं विष जैसा दुःखदायी
प्रतीत होता है, परंतु इसका परिणाम अमृत जैसा
अत्यंत हितकर होता है, जिसमें आत्माकी और
वृद्धिकी मानो मनुष्यकी अति सुप्रसन्नता होती
है, चारों ओर आनन्दहि आनन्द प्रतीत होता
है, स्वाभाविक अकृत्रिम आनन्दका अनुभव
आता है। यह है सात्विक सुख। यह सुख
मिथुनके समय दुःख होता, परंतु इसका स्थायी
परिणाम आनन्द होता। यह सात्विक सुखका
लक्षण है। दूसरा सुख राजस सुख है। यह
प्राप्त होनेके समय अत्यंत सुख प्रतीत होता है,
पदवी है, यह सुख तो इन्द्रियोंकी विषयोंके
साथ संयुक्त करनेसे दि होता है, विषय न
मिले तो यह राजस सुख मिलता नहीं। यद्यपि

सात्विक सुखका लक्षण यह है, कि यह

अनुभव होता है वैसा यहाँ नहीं है।

जो प्रारंभसे अन्ततक और बीचमें भी

आत्माकी मोहमें फंसा देता है, जिसमें निद्रा

आलस्य और अकर्मण्यका भाव पड़ता है और

जिसमें प्रमाद हो जाता है, वह तामस सुख है।

तामसी मनुष्य सोना चाहता है, खूब निद्रा

लेता है, आलस्यमें सुस्तीसे बैठ रहता है, कुछ

भी करनेकी दिल नहीं चाहता, सरासर प्रमाद

होने जाता है। सुस्तीमें जो सुखका अनुभव

करता है, वह तमोवृत्तिक भाव है। प्रयत्नमें जो

सुखका अनुभव है, वह रजोवृत्तिक भाव है।

समस्तमें सुखका अनुभव करना है, वह सर्व-
गुणका भाव है।

इस तरह विविध भाव पानेके पश्चात् सर्व

विषय विविध है, ऐसा भगवान् कहते हैं—

(१६) स्वभावज कर्म ।

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप ।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ४१ ॥

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥

कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

अन्वयः- हे परंतप ! ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च कर्माणि स्वभावप्रभवैः गुणैः प्रविभक्तानि (सन्ति) ॥४१॥ शमः, दमः, तपः, शौचं, क्षान्तिः, अर्जवं, ज्ञानं, विज्ञानं, आस्तिक्यं एव च (इति) स्वभावजं ब्रह्मकर्म (अस्ति) ॥४२॥ शौर्यं, तेजः, धृतिः, दाक्ष्यं, युद्धे अपि च अपलायनं, दानं, ईश्वरभावः च (इति) स्वभावजं क्षात्रं कर्म (अस्ति) ॥४३॥ कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं स्वभावजं वैश्यकर्म (अस्ति), अपि (च) शूद्रस्य परिचर्यात्मकं कर्म स्वभावजं (अस्ति) ॥ ४४ ॥

हे श्रेष्ठ तप करनेवाले अजुन ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र के भी कर्म स्वभावजन्य गुणोंसे विविध हुए हैं ॥४१॥ शम, दम, तप, शुद्धता, सहनशक्ति, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता ये ब्राह्मणके स्वभावजन्य कर्म हैं ॥४२॥ शौर्य, तेजस्विता, धैर्य, दक्षता, युद्धसे पीछे न हटना, दान और शासनका प्रभुत्व क्षत्रियके स्वभावजन्य कर्म हैं ॥४३॥ खेती, गोरक्षा और वाणिज्य ये वैश्यकके स्वभावजन्य गुण हैं और परिचर्या यह शूद्रोंका स्वभावजन्य गुण है ॥ ४४ ॥

(४०) इस पृथ्वीपर, अन्तरिक्षमें तथा आकाशमें जा भी वस्तुएं हैं, वे सबकी सब सत्त्व, रज और तम इन तीनों प्राकृतिक भावोंसे युक्त हैं । एक भी ऐसी वस्तु नहीं है, कि जिसमें इनमेंसे एक भी भाव न हो । मनुष्य संपूर्ण विश्वमें इन तीनों गुणोंका खेल और मेल देखें और मानव जातिमें भी ये तीनों प्राकृतिक गुण हैं, इसका अनुभव करें । कई मनुष्य सत्त्वगुणविशिष्ट, कई रजोगुणविशिष्ट, और कई तमोगुणविशिष्ट होते हैं । अपनी प्रकृतिके अनुकूल हरएक के गुण कर्म हुआ करते हैं, इसलिये मानवजातिके चार भेद होना स्वाभाविक है । इन चार विभेदोंका वर्णन इस तरह है-

11 22-68 11 2 11

स्वभाव दूसरेके साथ मिलता रहता। ये भेद शरीर-इंद्रिय-मन-बुद्धिको स्वभावप्रवृत्तिको अनुसार विभिन्न हुआ करता है। श्रीमद्भगवद्गीता अनेकानेकें साथ अं १८ में तथा अं १९ में तथा अं २० में किया है, वह मनुष्योंको स्वभाव-प्रवृत्ति कैसी है, इसकी परीक्षा करनेके लिये ही करा है। भां गी० अं १८ में श्रान-कर्म-कर्ता-बुद्धि-यति-संख-के भेदोंका वर्णन किया है। इस वर्णनके साथ अं १९ का विगणोक्ति वर्णन भी देखने योग्य है। वहाँ यजन-उपासन-आहार-यज्ञ-तप-दान-के वर्णनसे इसी विगण-मयी मानवी प्रवृत्ति का वर्णन है। मनुष्योंकी परीक्षा इन कसौटियोंसे ही सकती है। यह परीक्षा दूसरी भी कर सकता है और पक्षपात-रहित होकर स्वयं अपनी परीक्षा भी की जा सकती है। अपनी प्रवृत्ति सात्विक है राजस है वा तामस है, यह स्वयं अपने आपको भी इस परीक्षाद्वारा श्रान ही सकता है। यह परीक्षा दूसरीको वर्तनेके लिये नहीं की जाती, परंतु धार्मिक श्रेयसे अपनी स्थिति किस सीढ़ीपर-किस भूमिकापर-है, यह जाना जा सकता है। और यह जानना सत्य धर्मोपपादके लिये अभ्यंत-आवश्यक है। यह परीक्षा किस तरह की है, यह अर्थ देखना है। यह निम्नलिखित कोष्टकसे श्रान ही सकता है-

अ० १७	सावित्रक
उपासना	देवतापासना
भोजन	रस्य स्निग्ध-इत्य
यज्ञ	निरकाम भावसे
वय	"
दान	ईशकालिवि

अ० १८	सात्त्विक	राजस	तामस
कर्मत्याग	फलत्यागयुक्त	दुःखके भयसे	मोहसे
ज्ञान	विभक्तोंमें अविभक्त
भावका ज्ञान	पृथग्भावका ज्ञान	मिथ्या ज्ञान
कर्म	निष्काम भावसे किया	सकाम कर्म	हिंसादि दोषयुक्त
कर्ता	निष्काम कर्ता	भोगी कर्ता	विषादी, दीर्घसूत्री
वृद्धि	कार्याकार्यज्ञ	अयथाज्ञान युक्त	विपरीत भावयुक्त
वृत्ति	समभावयुक्त	फलाकांक्षी	शोकमोहयुक्त
सुख	आत्मवृद्धि प्रसादज	विषयजन्य	निद्रालस्योत्पन्न

संक्षेपसे मनुष्यकी परीक्षा करनेकी कसोटियाँ ये हैं। विस्तारसे देखना हो तो गीता अ० १७ और १८ में देख सकते हैं। किस मनुष्यमें स्वाभाविक प्रवृत्ति कैसी है, यह देखकर उसमें सत्त्व रज या तम इन गुणोंमेंसे किस गुणकी प्रवृत्ति है, इसका निर्णय इस परीक्षासे हो सकता है। इसीसे स्वयं अपनी भी परीक्षा की जा सकती है। मनुष्य क्या खाता पीता है, क्या करता है, क्या चाहता है, इसका निरीक्षण करनेसे उसकी प्रवृत्ति निश्चित की जा सकती है।

इस तरह मनुष्यके तीन वर्ग होते हैं। कई मनुष्य सात्त्विक, कई राजस और कई तामस होते हैं। ये मनुष्य शीघ्रही पहचाने जा सकते हैं। परंतु कई लोग ढोंगसेभी अपनी दूसरी स्वभाववृत्ति है, ऐसा दिखावा करते हैं, इस कारण यह परीक्षा समाजमें कठिन हो रही है।

सात्त्विक गुणवालेकी योग्यता समाजमें अधिक समझी जाती है, इसलिये अपने आपको सात्त्विक न होते हुएभी सात्त्विक बतानेकी इच्छा कईयोंमें होनेके कारण समाजमें यह प्रवृत्ति परीक्षा करके पहचानना कठिन हो रहा है। जो मनुष्य स्वयं जान बूझ करके अपनी निजवृत्तिको रोकता और दूसरी वृत्ति अपनेमें होनेका ढोंग रचता है वह अपनाही घात करता है। उदाहरणके लिये देखिये कि किसीने अपनी निजवृत्ति तमोगुणी

हानेपरभी उसने राजस या सात्त्विक बतानेका ढोंग किया, तो अन्तमें उसीकी हानि होगी। तमोगुणी सुस्त होगा, उससे राजस वृत्तिके चुस्त कार्य होंगेभी नहीं। और वह न इधरका और न उधरका बनेगा। इसलिये अपनी प्रवृत्तिको ढोंगसे भिन्न दर्शाना अपनाही घात करना है और समाजकाभी घात करना है।

यद्यपि सत्त्व-रज-तम ये तीनहि गुण हैं, तथापि इन तीन गुणोंके कारण मानवोंमें चार भेद होते हैं। सत्त्वगुण स्थिर है और तमोगुण सुस्त है, इसलिये एक सत्त्वगुणी और दूसरे तमोगुणी ऐसे दो भेद स्पष्ट होते हैं। मानवोंके ये दो भेद पहिले जानना चाहिये। तीसरा गुण रजोगुण है, यह स्वयं चञ्चल है, इसलिये यह रजोगुण अपनी चञ्चल वृत्तिके कारण एक समय सत्त्वगुणकी ओर झुका होता है और दूसरी ओर रजोगुणकी ओर झुका होता है। इस झुकावके कारण दो प्रकारका रजोगुण समाजमें दिखाई देता है। इसलिये रजोगुणके दो भेद और सत्त्वगुण तथा तमोगुण ये दो भेद मिलकर मानवोंके मुख्यतः चार भेद हुआ करते हैं। इसीका नाम चातुर्वर्ण्य है।

सत्त्वगुण सत्त्वमिश्रित तमोमिश्रित तमोगुण
रजोगुण रजोगुण
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र

इस प्रकार गुणभेदसे- अर्थात् त्रिगुणोंके भेदसे चार वर्ण होते हैं। इन चार वर्णोंमें इन तीनों

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ।

.....

सामान्य शिक्षा ।

प्रत्येक मनुष्यमें तीनों गुणोंका मिश्रण १६ आने है, ऐसा माननेपर सत्त्व, रज, तम प्रत्येकमें चार चार आने मिलकर बारह आने और उस वर्णका गण चार आने मिलकर १६ आने मनुष्य होता है। इसलिये सर्वसामान्य शिक्षा तीनों गुणोंके कर्मोंकी हरएक विद्यार्थीको सबसे प्रथम मिलनी चाहिये। जैसा—

इन्द्रियोंका शम, मनका दमन, पवित्रता-साधन, शीतोष्ण सहन करनेकी शक्ति, सरलतासे व्यवहार करना, ज्ञान-विज्ञान, आस्तिक्य और उपासना की रीति, शूर-वीरताके कार्य करनेका अभ्यास, तेजस्विताकी वृद्धि, धारणशक्तिका संगोपन, दक्षता, युद्धमें स्थिर रहकर युद्ध करना, युद्धसे न भागना, दान देना, स्वामीभाव, कृपिकर्म, गोरक्षा, व्यापारव्यवहार, कारीगरी और सेवाश्रृंखला आदि चारों वर्णोंके सामान्य कर्तव्योंकी शिक्षा राष्ट्रके सब लड़के-लड़कियोंको देनी चाहिये ।

इसका विचारकरके सुविचारी पाठक पठन-पाठनका कार्यक्रम विस्तारपूर्वक बना सकते हैं। प्राथमिक पढ़ाई सर्वसाधारण बालकोंको इस तरहकी देनेपर जो बालक अपने निज स्वभाव गुण विशेष प्रकारके बतावेंगे, उनको स्ववर्णोचित विशेष शिक्षा देना उचित है ।

इससे यह नहीं सिद्ध होता कि शौर्यवीर्यादि गुण ब्राह्मणमें न रहें और शमदमादि शूद्रमें न हों। सब गुण सबमें न्यूनाधिक रहते ही हैं, उनको शिक्षित करना आवश्यक है। परंतु आगे जाकर कई लड़के ऐसे होंगे कि जो ज्ञान-विज्ञानकी चर्चामें प्रवीण हो सकेंगे और युद्ध-विद्यामें वैसे नहीं हो सकेंगे, कई ऐसे होंगे कि जो युद्धकलामें निपूण होंगे और उनकी वृद्धि वाणिज्यमें नहीं चलेगी, तीसरे कोई ऐसे होंगे,

जिनको कृषि अथवा वाणिज्यही प्रिय होकर उसीके पीछे लगनेमें उनको आनन्द होगा, शेष कई ऐसे होंगे कि जो कारीगरीमें प्रवीण होंगे और कई सेवाश्रृंखलाके कार्य प्रेमसे करेंगे। ऐसे प्रवृत्तिवाले छात्रोंको इन विषयोंकी शिक्षा अवश्य देनी चाहिये। इस विशेष शिक्षासे जो उनमें विशेष गुण होगा, उसका संवर्धन करना चाहिये। इस विचारसे राष्ट्रीय शिक्षा किस ढंगसे राष्ट्रमें दनी चाहिये, इसका निर्णय हो सकेगा ।

चारों वर्णोंके छात्रोंको सर्वसाधारण सामान्य शिक्षा देनेसे सबकी समानता प्रथम सिद्ध होगी, और तत्पश्चात् उनमें जो विशेष शिक्षासे स्ववर्ण-भावकी उन्नति होनी है, उससे उनमें वर्णधर्मका विकास होगा। हरएक वर्णके कर्मोंसे राष्ट्रकी सेवा होनी है, इसलिये राष्ट्रसेवाकी दृष्टिसे संपूर्ण वर्णोंकी आवश्यकता निःसंदेह है। सापेक्षतासे युद्धके समय क्षात्रभावका विशेष महत्त्व, व्यापारव्यवहारसे धन कमानेमें वैश्यों का महत्त्व, ज्ञानविज्ञानकी खोज और दूर-दृष्टिसे राष्ट्रका भवितव्यका निश्चय करनेमें ब्राह्मणोंका महत्त्व होता है। इस तरह देखनेसे सदासर्वदा किसी एक वर्णका महत्त्व है, ऐसा नहीं कहा जा सकता ।

जैसा शरीरमेंभी विचार करनेके कार्यके समय मस्तकका महत्त्व, देखनेके कार्यके समय नेत्रोंका महत्त्व, लड़नेके समय बाहुओंका महत्त्व, दौड़ने के समय पावोंका महत्त्व होता है। सर्वसाधारण मस्तक और सिरमें रहनेवाले नेत्र-कर्णादिका महत्त्व तो सर्वदा ही विशेष होता है ।

इसी तरह यद्यपि समयविशेषमें हरएक वर्ण विशेष महत्त्वका होता है, और सर्वसामान्य तथा सब वर्णधर्मके कर्मोंकी राष्ट्रके लिये आवश्यकता समानतया है, तथापि ज्ञानी और शूरोकी आवश्यकता अन्योसे अधिक है, इसमें संदेहही नहीं है, इनमें भी शूरोकी अपेक्षा ज्ञानियोंका

(१७) स्वकर्मसे सिद्धि ।

स्वै स्वै कर्मव्यभिचरतः सांनिधिं लभते नरः ।

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति नन्द्यु ॥ ४५ ॥

यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा नमस्यत्यर्थं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥

अन्वयः—स्वै स्वै कर्मणि अभिचरतः नरः सांनिधिं लभते । स्वकर्मनिरतः (नरः) यथा सिद्धिं विन्दति, तत्र नन्द्यु ॥ ४५ ॥ यतः भूतानां प्रवृत्तिः (आदि), येन इदं सर्वं ततं (आदि), तं (ईश्वरं) स्वकर्मणा नमस्यत्यर्थं मानवः सिद्धिं विन्दति ॥ ४६ ॥

अपने अपने कर्मों जो नरपर रहना है, वह नर उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है । स्वकर्मों नरपर रहनेवाले को जिस तरह सिद्धि प्राप्त होती है, वह श्रवण कर ॥ ४५ ॥ जिससे सब भूतों की प्रवृत्ति होती है और जिससे यह सब (संसार) व्याप्त हुआ है, उस (ईश्वर को) स्वकर्मद्वारा पूजनेसे मनुष्य सिद्धि की प्राप्त करता है ॥ ४६ ॥

भावार्थ—अपना अपना कर्म लक्ष्यतासे करनेसे भयंकर मनुष्य श्रेष्ठ सिद्धि-परमपद को प्राप्ति-अथवा मोक्ष प्राप्त हो सक्ता है । जिसकी शक्ति प्राप्त होनेसे सब प्राणी अपने कर्म करनेमें समर्थ होते हैं, और जो सबमें व्याप्त है वही ईश्वर है । स्वकर्मसे इस ईश्वर की जो मनुष्य पूजा करता है, अर्थात् अपना जीवन ही जो ईश्यापण करता है, वही परमेश्यापण होनेके कारण ईश्वर को ही प्राप्त करता है ॥ ४५-४६ ॥

महत्त्व विशेष है । शब्दार्थोंके आधीन शब्दित रह जाता है, उन शब्दोंसे स्वतंत्र, उत्तम विचारों को प्रतिपाद नहीं होता, उत्तम, स्वतंत्र विचारों को प्राप्त होनेके लिये शब्दार्थोंसे रहती रहती रह जाते हैं । अर्थात् शब्दोंसे तो शब्दित हो कर जाते, परन्तु वे शब्दों की आधीन शब्दित रह जाते हैं, वही शब्दार्थोंके आधीन शब्दित रह जाते हैं ।

राष्ट्रों जिस विशेष समर्थ है निरर्थकता राक्षस (मायालुता) शत्रु होता है उस समय राष्ट्रों की वृद्धि कहेंगे हैं । इसका अर्थ है यह है कि जनता शब्दार्थोंसे रहती रहती रह जाते हैं । फिर शब्दार्थोंसे रहती रहती रह जाते हैं । फिर शब्दार्थोंसे रहती रहती रह जाते हैं ।

(४५-४६) मनुष्य अपने अपने कर्ममें दत्तचित्त होनेसे, अर्थात् अपना कर्तव्य ठीक तरह करनेसे सिद्धिको प्राप्त होता है । स्वकर्ममें निःशेष रत होनेसे सिद्धिको प्राप्त होता है । अपना कर्तव्य करनेसे मनुष्य संपूर्ण उन्नति सिद्ध कर सकता है, अपना कर्म छाड़कर जो अपना कर्तव्य नहीं, उसे करनेसे मनुष्य उन्नत नहीं हो सकता ।

यहां प्रश्न हो सकता है कि 'अपना कर्तव्य कौनसा है ?' अपना कर्तव्यकर्म वही है, जो अपने अन्दरके निजगुणोंके अनुसार निश्चित होता है । समझ लीजिये कि किसीमें सत्त्वगुण विशेष है, तो वह मनुष्य शम, दम, ज्ञान, विज्ञान आदि कम करे, यही उसका निजकर्तव्य है । यदि किसीमें सत्त्वकी ओर झुकनेवाला रजोगुण है, तो वह शौर्य, तेज, धैर्य आदि प्रकट करनेवाले युद्ध आदि कार्य करे । यही उसका निजधर्म है । इसी तरह अपने निज गुणोंद्वारा निजकर्म निश्चित होते हैं, वेही उससे अच्छी तरह हो सकते हैं; क्योंकि वे उसकी प्रकृति के अनुकूल होते हैं । इन निजकर्मोंको छोड़कर यदि उसने दूसरेहि कर्म करना आरंभ किया, तो उसको सफलता नहीं हो सकती, क्योंकि वे उनकी प्रकृतिके विरुद्ध होंगे ।

वर्णधर्म वही है जो अपनी प्रकृतिके अनुकूल होता है । और पूर्वोक्त परीक्षाओंद्वारा अपना प्रकृतिगुण निश्चित किया जा सकता है और तदनुसार अपना कर्तव्यकर्म भी ज्ञात हो सकता है । यह कर्तव्यकर्म अर्थात् यह सहज-सिद्ध वर्णधर्म करनेसेहि मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त होता है ।

स्वकर्मसे ईश्वरपूजा ।

जिससे सब भूत उत्पन्न हुए हैं और जिसने यह सब फैलाया है, जो सर्वत्र व्याप्त है, उस ईश्वरकी पूजा अपने कर्मके द्वारा करनेसे मनुष्य सम्यक्

सिद्धिको प्राप्त होता है । अपने कर्मसे पूजा कैसी हो रही है, इसका विचार अपने अन्दरहि देखिये—

शरीरमें आत्मा है जिसके प्रभावसे यह शरीर बना और जीवित रहा है । जो अपने प्रभाव-शक्तिसे इस शरीरमें व्याप्त है और जिसने अपनी शक्ति नेत्रकर्णादि इंद्रियोंमें फैलाई है, वही इस शरीरमें इंद्रियोंद्वारा उपास्य है । सब इंद्रियां इसीकी उपासना स्वकर्मद्वारा कर रही हैं । पाँच अपने चलनवलनरूप कर्मसे, बाहु अपने बलसे रक्षकर्मद्वारा, पेट अपनी पचनशक्तिद्वारा, गुदा अपने मलको बाहर फेंकनेके कर्मसे, मूत्रेन्द्रिय मूत्रद्वारा विषको बाहर त्यागनेसे, हृदय सब शरीरमें रुधिरका दौरा करानेसे, मुख वक्तृत्व-द्वारा तथा चर्वणभक्षणद्वारा, नेत्र दृश्यको देखने द्वारा, कर्ण शब्दका श्रवण करने द्वारा, नासिका श्वासोच्छ्वास करनेद्वारा, मस्तक विचार करने द्वारा, बुद्धि ज्ञानसंग्रहद्वारा, चित्त चिंतन करने-रूपकर्मसे इसी तरह अन्य इंद्रिय और अवयव अपने अपने कर्मद्वारा सदा इसकी पूजा कर रहे हैं । यह आत्माकी पूजा अपने अन्दर स्वकर्मद्वाराही हो रही है । जिस समय यहांका कोई इंद्रिय अपना कर्म छोड़ता है, उस समय उतनी पूजा न्यून होती है । यहांका कोई देव अपना स्वकर्म छोड़कर दूसरेका कर्म नहीं करता । अपना नियत कर्म उत्तम करनेद्वाराहि हरएककी सफलता होती है । नेत्रको उचित है कि वह उत्तम दर्शनरूप कर्म करे, दूसरोंके कर्म इससे अच्छे हों या बुरे हों, इसका विचार न करता हुआ अपने कर्मोंद्वारा वह आत्माकी पूजा करे, यह 'स्वकर्मसे आत्माकी पूजा' है । सब इंद्रियरूपी देवोंद्वारा यही पूजा हो रही है, किसी समय न हुई तो उसीका नाम रोगी अवस्था है । इससे स्पष्ट होता है कि स्वकर्म-द्वारा ईश्वरपूजा कसी होती है ।

बाह्य जगत्के अन्दर सूर्यादि सब देवता इसी

नरह स्वकर्मद्वाराही परब्रह्मकी उपासना कर रहे हैं। सूर्य प्रकाशने द्वारा, अग्नि जलने द्वारा वायु बहने द्वारा, जल गीत-गुणद्वारा, पृथ्वी अपनी आरणाशौकिकद्वारा इसी तरह अन्धान्य देवताएं अन्धान्य नियत स्वकर्मद्वारा परमात्माकी सेवा कर रही हैं। यही भी हरएक देव अपना नियत स्वभावानुसृत्य कर्म करनेमहि देख है, दूसरीका कर्म सुकर हो या दुष्कर, उसका विचार न करना हुआ प्रत्येक अपना कर्म करनेमें दक्ष रहता है। अपना कर्म योग्य रीतिसे करनेसेहि परमात्मपूजा ही जाती है। पूजा करनेके लिये दूसरे साधनोंकी इकट्ठा करनेकी आवश्यकता नहीं है।

जननीं परमात्मकपदी है। जगद्बीज नार-यणसेही ये चार वर्ण उत्पन्न हुए हैं—

सहस्रशीर्षां पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः ।
स योमिं विष्णोर्वाचस्पतिर्दृष्टोऽङ्गुलमम् ॥
परपुरुषं व्यदधुः कविषा व्यकरयन् ।
मुखं किमस्य कीं वाह् कौ ऊरु पादा उच्यते ॥
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाह् राज्ञ्यः कृतः ।
ऊरु नदस्य यदङ्गुल्यः पद्भ्यां शूद्रौ अभ्यावत ॥

(ऋग्वेद १०।२०)

'हजारों पिर, हजारों आंख, हजारों पांव जिसकी हैं, ऐसा एक पुरुष है वह पृथ्वीके चारों ओर फैला है। इसके मुख वाह् ऊरु और पांव का नाम है ? ब्राह्मण इसकी मुख है, क्षत्रिय इसके कान हैं, वृद्ध इसके जंघाएं हैं और शूद्र इसके पांव हैं।' अर्थात् यह मानवसमाजकी प्रत्यक्ष दृष्टिनेवाला ही पुरुष है। पद्म, पक्षी, वृक्ष आदि भी इसीके अवयव हैं, तथापि अपन विषय के प्रतिपादन के लिये हम मानवसमाज का ही यही विचार करना योग्य है। इसीका वर्णन उपनिषद्में इस तरह किया है।

अग्निमूर्त्तां चक्षुषीं सूयुवर्ती ।
विद्यः श्रोत्रं वाग्विचक्षुर्वक्षो वृहतेः ॥

वायुः प्राणी इदं विध्यमस्य ।
पद्भ्यां पृथिवीं लोप सर्वभूतान्तरात्मा ॥
पद्माब्जं देवा बहुधा समुपसतः ।
साम्या मनुष्याः पशवो वयसि ।
प्राणानां शोहिष्यवो नपथ ।
अद्भ्यो सस्यं ब्रह्मवर्षं विविध ॥

(ऋग्वेदक. २।४-७)

'अग्नि उस परमात्माकी मूर्त्ता है, आंख सूर्य और चन्द्र हैं, दिशाएं कान हैं, वेद उसकी जंघाएँ हैं, वायु उसकी प्राण है, अन्तःकरण यह अन्तरिक्ष है और पांव ही यह पृथ्वी है। यही सर्वभूतान्तरात्मा है। यही परमात्मा है। इसी परमात्मासे देव साम्य मनुष्य, पशु, पक्षी हुए हैं, और प्राण, अपान, चावत्, जी, तप, अहो, सत्य, ब्रह्मवर्ष और यज्ञविधि भी उसीसे प्रकट हुए हैं।' वेदमें जो पुरुष-संस्करण कहा है वही है। भूवर्कोपनिषद्में इसी तरह कहा है।

पुरुष एवेदं विध्यम् । (मुद्रक २।१०)
पुरुष एवेदं सर्वम् । (ऋ १०।१०।२)
यह नारायण पुरुषही यह सब है, यही आश्रय वेदोंमें अन्धन इस तरह कहा है—

एकं वा इदं विवर्षेन सर्वम् । (ऋ० ८।१८।२)
यो विधा यवना यमम् ॥ (ऋ० ४। ६।५)
इन्द्रो मायाभिः पुरुषं दृश्यते ॥ (ऋ० ६।४७।८)
"एकही सत्त्व यह सब विध्य विद्येय रीतिसे हुआ है। जो परमात्मा सब भूतन यना है। इन्द्र अपनी अन्तः शक्तिवर्षसे अनेक कर्तृवाला हुआ है।" यही भी एककही वर्णन है, जिसके ये सब रूप हैं। अन्तः उसका नाम 'विष्वक्' है। ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र ये मानव इस नारायणके मुख-बाह्-ऊरु-पांव हैं, इसीकारण इसके हजारों पिर, हजारों पांव, हजारों जंघाएं और हजारों पांव हैं, ऐसा कहा है। अस्तु। यही अन्तर्वाह्दर नारायण मानवी द्वारा उपासना करने योग्य है।

(१८) स्वधर्मकी श्रेष्ठता ।

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ ४७ ॥

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् ।

सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।

नैष्कर्म्यासिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥

अन्वयः— विगुणः स्वधर्मः स्वनुष्ठितात् परधर्मात् श्रेयान् (अस्ति), स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् नरः किल्बिषं न भवेति ॥ ४७ ॥ हे कौन्तेय ! सहजं कर्म सदोषं अपि न त्यजेत्, धूमेन अग्निः इव हि सर्वारंभाः दोषेण आवृताः (सन्ति) ॥ ४८ ॥ सर्वत्र असक्तबुद्धिः, जितात्मा, विगतस्पृहः (नरः) परमां नैष्कर्म्यासिद्धिं संन्यासेन अधिगच्छति ॥ ४९ ॥

पृथ्वीके चारों ओर यही जनता रूपी देव है। पृथ्वीके चारों ओर यही रूप फैला है। हम सब उसीके विराट् देहके अंग हैं, अतः हमें उसीकी सेवा स्वकर्मके द्वारा करनी चाहिये। जिस तरह शरीरनेत्रादि इंद्रिय शरीरकी सेवा स्वकर्मसे करते हैं, वसी ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, शूद्रोंको इस विराट् पुरुषकी सेवा करनी चाहिये। ब्राह्मण अपने ज्ञानप्रसारके द्वारा, क्षत्रिय अपने बाहुबलसे रक्षा करने द्वारा, वैश्य धान्यादिकी उत्पत्ति करने द्वारा, और शूद्र कारीगरी तथा सेवाश्रूपाद्वारा सेवा करे। प्रत्येक मनुष्य उसकी सत्त्वरजतमात्मक प्रकृतिके अनुरूप जो कर्म कर सकता है, उस कर्मके द्वारा वह इस विराट्पुरुषको सेवा करे। इसी सेवा द्वारा प्रत्येक मनुष्य कृतकृत्य हो सकता है।

स्वकर्मणा तं अभ्यर्च्य;

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं विन्दति;

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते ।

(गी० १८।४५-४६)

इन श्लोकभागोंमें जो कहा है, उसका अर्थ यही है। प्रत्येक मनुष्य चार वर्णोंके अन्दर किसी न किसी वर्णमें होता है और वर्णाश्रम-विभागके अनुकूल उसका कुछ न कुछ कर्म निश्चित ही होता है। यही उसका सहज कर्म है यही कर्म इसके जन्मके साथ इसके पास आया होता है। जो जिसका नियत कर्म है, वही उत्तम रीतिसे करनेसे उसको उत्तमोत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। अपना कर्म सुयोग्य रीतिसे करनेसे ही परमात्मसेवा हो जाती है। ईश्वरपूजा दूसरी नहीं है। स्वकीय कर्म करना ही सच्ची ईश्वर-सेवा है।

किसीका स्वकर्म सुकर होता है और किसीका दुष्कर होता है, इसलिये दुष्कर कर्मका त्याग करके सुकर कर्म करनेकी ओर मनुष्यकी प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है। परंतु ऐसा करना योग्य है वा नहीं, इसका विचार अग्नि भगवान् करते हैं—

(४७-४८) अपना निजमार्गकूल कर्तव्य कितनाभी दुष्कर, सदीप अथवा गुणहीन हो, और दूसरेका कर्तव्य कितनाही सही, निर्दोष और दुस्तरका कर्म निर्दोष कर्तव्य दुष्कर, सदीप और गुणहीन होनेपर भी और समग्र आत्मा वो मरनाही कर्तव्य है। अपना कर्तव्य नहीं है, प्रत्युत वही दुष्कर युक्त करना स्थानपर रखा गया है, वहीसे भागना उसका समालोचकी सेवा करना है। वह सैनिक जिस प्रत्युत अपने स्थानपर युक्त करने हुए मरनाही भागना और युद्धसे निवृत्त होना योग्य नहीं है। रही है ऐसा देखकर अपना स्थान छोड़कर दूसरेका हमला होनेपर अपने ऊपर गोलियां चले स्थानपर रहे और वहीका अपना कर्तव्य करे। अब प्रत्येक सैनिकका कर्तव्य है कि वह अपने दृष्टान्तसार विशेष विशेष स्थानपर रखा है। है, और सेनापतिने अपने सैनिकोंको अपनी मान लीजिये कि एक प्रदेयमें युद्ध चल रहा था। और करनेसे कौनसा लाभ हो सकता है ?

सुकर और लाभदायक होनेपरभी अपना छोड़ कर दूसरेका कर्म करना नहीं चाहिये। क्योंकि अपना कर्तव्य करनेसे किसीका लाभ होना है, अपना कर्तव्य करनेसे दूसरेका कर्म करने में बाधा पड़ेगी। और सब राष्ट्रोंका परामर्श हो जायगा। अपना स्थान सदीप और वहाव करनेके लिये कठिन होनेपरभी वही दुष्कर उजवाही सैनिकका कर्तव्य है। इससे सेनापतिकी आज्ञासे सैनिकका लिये प्रमाण है। सेनापतिकी आज्ञासे सैनिकका कर्तव्य निश्चित हो चुका। वह कर्तव्य कठिन हो या सुकर हो, करनाही उसका धर्म है।

भाषार्थ— गुणवान् परमार्थसे गुणहीन स्वयम् श्रेष्ठ है और लाभकारक भी है। स्वयम् करनेसे किसीको लाभ नहीं उठता। अपना सदीप कर्म भी छोड़ना नहीं चाहिये क्योंकि दीप वो सब कर्मोंमें रहने ही है। जो संन्यास द्वारा प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥

है, जो निवेदित है, जो निरुद्ध हुआ है, वह मनुष्य नैकतार्थकी परम सिद्धि को करना दीर्घसे न्याय रहता है ॥ ४८ ॥ जिसकी बुद्धि कहीं भी आसक्त नहीं उठता नहीं चाहिये। जैसा धूर्त्तसे अग्नि, उसी तरह सब कर्मोंका प्राप्ति को पाप नहीं लगता ॥ ४७ ॥ है कुलीपुत्र ! सहज कर्म सदीप होनेपर भी होनेवाले परधर्मसे, अयत्नकर है। स्वभावसे नियत हुआ कर्म करनेसे ही मनुष्य गुणहीन या प्रतीत होनेवाला स्वयम्, आचरण करनेसे सुगम या प्रतीत होनेवाला स्वयम्, संयमी और निर्दोष है वही संन्यास द्वारा निष्कर्मसिद्धि को प्राप्त होता है ॥ ४७-४९ ॥

(१९) परम सिद्धि की प्राप्ति ।

सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म यथामोति निबोध मे ।

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥

बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ।

शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥

विविक्तसेवी लब्धाशी यतवाक्कायमानसः ।

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति ।

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥ ५४ ॥

इतनी असुविधा होगी कि उसका ठिकानाही नहीं ।

मनुष्य दुष्कर कर्म करना नहीं चाहता, सदा सुकर कर्महि करना चाहता है, इसलिये कर्म करना मनुष्यकी इच्छापर छोड़ दिया जाय तो सुकर कर्ममें करनेवालोंकी बहुत भीड़ होगी और दुष्कर कर्मकी ओर कोई जायगाही नहीं । इस कारण कई कर्म नहीं होंगे और कर्म न होनेके कारण समाजमें कष्ट बढ़ जायगे । अतः कर्म करना न करना मनुष्यकी इच्छापर छोड़ना अयोग्य है । इसलिये यहां कहा है कि मनुष्य स्वकर्म अवश्य करे और कभी उसका त्याग न करे, स्वकर्म करनेसेहि मनुष्यकी परम उन्नति होती है ।

स्वभावनियत कर्म करनेमें हिंसा हो अथवा जो कुछ होनेवाला है वह होवे, (कित्तिव न आप्नोति) उसको करनेसे मनुष्यको पाप या दोष नहीं लगते । जैसा क्षत्रियोंका निज सहज

धर्म युद्ध है, युद्धमें हिंसा होतीहि है, यद्यपि हिंसासे पाप लगता है तथापि क्षत्रियने धर्मयुद्धमें की हुई हिंसासे उसको पाप नहीं लगता । अतः कहा है कि सदोष कर्म होनेपर भी उसको त्यागना किसीको भी उचित नहीं, जिसका वह निज धर्म होगा उसको वह करना ही चाहिये । क्योंकि संपूर्ण कर्मोंके अन्दर कुछ न कुछ दोष होते ही हैं । अतः दोषोंके भयसे कर्म छोड़ना हा तो सभी कर्म छोड़ने पड़ेंगे, परंतु सब कर्म छोड़ना मनुष्यके लिये असंभवही है ।

फलपर आसक्ति न रखकर, सर्वत्र निर्लोभ वृत्तिका धारण करके और अपने इंद्रियोंका संयम करके कर्म करनेसे जो फलभोगकी कामना का संन्यास होता है, फलभोगेच्छाका त्याग होता है उससे परम नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है । यही उच्च अवस्था है । परमसिद्धि की प्राप्तिके विषयमें आगे बड़ा सुंदर वर्णन है वह अब देखिये—

है ऊ-न-गु-न ! सिद्धि की प्राप्ति होनेवाला मनुष्य जिस तरह ब्रह्म की प्राप्ति होने है वह संश्लेष से संश्लेष से पुनः । यह जो ब्रह्म की प्राप्ति है वह शान की प्राप्ति काष्ठा है ॥ ५० ॥ विद्युद् बुद्धि से युक्त, धैर्य से अपने अन्तर्मात्रा निपुण करने, शान्दादि विषयों का त्याग करने, एतद्ब्रह्म की जीत कर, एकान्त सेवन करने, शिवादेष्टी होकर, मन बचन और शरीर को स्वाधीन रखकर, सदा ध्यानयोग से नग्न रहकर, वैराग्य का आश्रय करनेवाला, अहंकार बल दृढ़ काम क्रोध और तथा संयत रहि इन सब का त्याग करके, समनगदित होकर जो शान्ति से युक्त होने है वह ब्रह्मप्राप्ति की प्राप्ति होने है ॥ ५१-५३ ॥ ब्रह्मप्राप्ति की प्राप्ति होने मनुष्य प्रसन्नचित होकर किसी का शोक नहीं करता और किसी की दुःखी नहीं करता और सब शून्यप्राप्ति विषय से समशान्य धारण करके शान्ति (ईश्वरकी) शब्द शान्ति की प्राप्ति होने है ॥ ५४ ॥ और जितना बड़ा और जैसा है (ईश्वर) है उतना और वैसा नरकनः सुख (ईश्वरकी) शान्ति से जानना है और पञ्चानुसंधान (ईश्वर से) प्रविष्ट होने है ॥ ५५ ॥ शान्ति [ईश्वरका] आश्रय करनेवाला सदा सब कामों को करना छोड़ना शान्ति [ईश्वरकी] कृपा से शान्त और अल्प परकी प्राप्ति होने है ॥ ५६ ॥

होना, काया वाचा मनको स्वाधीन रखना, ध्यानयोग करनेमें तत्पर होना, वैराग्ययुक्त होना, अहंकार आदिका त्याग करना, ममत्तारहित होना, इससे शान्ति प्राप्त होती है और वही ब्रह्मभावकी योग्यता है । इस समय यह शोकसे दूर हो जाता है, भोगेच्छासे भी दूर होता है, सबको समभावसे देखता है और ईश्वरकी श्रेष्ठ भक्ति करता है । तत्त्वतः जैसा ईश्वर है वैसाही उसको जानता है और उसकी अनन्यभक्ति करके उसमें प्रविष्ट होता है । परमेश्वरका आश्रय करके सब प्रकारके कर्म करनेपर भी ईश्वरकी कृपाके कारण वह शाश्वत और अव्यय पदको प्राप्त होता है । यही अन्तिम सिद्धि है ॥ ५०-५६ ॥

(५०-५६) इससे पूर्व अनेक बार कहा है कि 'सिद्धि प्राप्त होगी' 'सिद्धि प्राप्त होती है,' इसका अर्थ 'ब्रह्म प्राप्त होता है,' ऐसा है ब्रह्म प्राप्त होनेका अर्थ भी 'सत्य ज्ञान की पराकाष्ठा होना' है । परम सत्य ज्ञान पूर्णतया प्राप्त होना ही ब्रह्म प्राप्त होना है । ब्रह्मरूप होना और ज्ञानी होना और सिद्ध होना अथवा सिद्धि प्राप्त होनेका आशय एकही है । इस प्रकारका ज्ञानी मनुष्य क्या करता है, कैसा वर्तता है, व्यवहार कैसा करता है, यह बात अब कही जाती है—

ब्रह्मज्ञानीके लक्षण ।

१ विशुद्धया बुद्ध्या युक्तः ।

ज्ञानी शुद्ध बुद्धिसे युक्त होता है । इसकी बुद्धिमें कपटादि दोष होते नहीं, निर्दोष सत्य ज्ञान उसकी बुद्धिमें होता है ।

२ धृत्या आत्मानं नियम्य,

ज्ञानी बड़े धैर्यसे आत्माका नियमन करता है । मनःसंयम, इंद्रियदमन, आत्मसंयम करके अपने सब वासनादिको अपने अधीन रखता है । आत्मसंयम करनेके लिये बड़े धैर्यकी आवश्यकता रहती है, क्योंकि प्रलोभन सम्मुख आनेपर उसमें न फँसनेके लिये बड़ा ही धैर्य लगता है । इस धैर्यसे वह प्रलोभनोंको दूर करता है और अपना संयम करके स्वाधीन रहता है ।

३ शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा,

शब्दादि विषयोंका त्याग करता है, अर्थात्

अत्यंत आवश्यक जितना भोग है उतनाही करता है, अधिक भोग करता नहीं और अपने पास भोग्य पदार्थोंका संग्रह भी नहीं करता ।

४ रागद्वेषौ व्युदस्य,

भोगोंके विषयमें प्रीति नहीं धारण करता और अप्रिय वस्तुका द्वेष भी नहीं करता, राग-द्वेषोंका त्याग करता है, इससे अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होनेपर भी उसकी घबराहट नहीं होती और उसकी मनःस्थिति सदा सम रहती है । इस कारण उसकी चञ्चलता दूर होती है और द्वन्द्वोंके आघातसे उसकी शक्ति भी क्षीण नहीं होती ।

५ विविक्षसेवी,

ज्ञानी एकान्त सेवन करता है, एकान्तमें उसे आनन्द मिलता है, जनसंगमें वह रहना नहीं चाहता, परंतु आवश्यक होनेपर वह जनसमाज में भी वह जाता है । क्योंकि वह इतना पूर्ण होता है कि वह जनसमाजमें रहा तो भी उसकी वृत्तियां चंचल नहीं होती, अतः उसपर जनसमाजमें न आनेका बंधन नहीं है तथापि वह स्वभावसे आगे आगे करना नहीं चाहता ।

६ लघ्वाशी,

लघु भोजन करता है, मिताहारी होता है, जो भोजन करना हो वह अपनी क्षुधा और पाचनशक्तिके अनुकूल परिमितही करता है । अत्यशनका दोष उससे नहीं होता ।

७ यतवाङ्मयमानसः,

वाणी, शरीर और मनकी स्वाधीन रखता

है, बहुत बोलता नहीं, मनसे अनावश्यक

वातोंकी सोचता नहीं और शरीरकी असंगत

संगम कसाला भी नहीं, संयमित बोलसे सदा

रहता है ।

८ नित्य ध्यानयोगपरः,

सदा ध्यानयोगमें नरपर रहता है, समय

मिन्नपर ध्यानयोगही करता है, उसका सदा

ध्यानयोग चलता है ।

९ वैराग्य समुपश्रितः,

वैराग्यका आश्रय करता है, योगीपर उसकी

आसक्ति नहीं होता, योगीमें दीप्तदृष्टि वह रखता

है और उससे सदा दूर रहता है ।

१० अहंकारं वञ्च दयं कामं क्रोधं

परिग्रहं च विमुच्य,

अहंकार, घमण्ड, गर्व, बलका दुःखयोग,

कामो वृत्ति, क्रोध और योगसाधनको संग्रहका

त्याग करता है। शरीर की घमण्ड नहीं करता,

अपने बलका दुःखयोग नहीं करता, कामके

अधीन नहीं होता, क्रोध आने नहीं देता, अपने

पास योगसाधनको संग्रह करके दूसरोंकी

आवश्यक भागीसे वंचित नहीं रखता ।

११ निरमः शान्तिं ब्रह्मभूय कल्पते ।

मनस्वबुद्धि किसीपर नहीं रखता, मैं और

मैं ही वह भाव छोड़ देता है जिससे वह सबके

साथ समभावसे चलता है । वह इस कारण

शान्त होता है । इस तरहका ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मके

महत्त्वकी प्राप्ति होता है । मानो वह ब्रह्मही

होता है ।

१२ ब्रह्मभूतः प्रसन्नोऽपि न शोचति न कांक्षति ।

मैं ब्रह्मभूत बनता हूँ वह सदा आनन्दभूत

होता है और इसी कारण न कामी शोक करता

है और न कामी किसी भोग की प्राप्तिकी आकां-

क्षा धारण करता है । वह नित्य वैराग्य और सदा

आनन्दप्रसन्न रहता है ।

१३ सर्वेषु भवेत् समः,

सब भूतमात्रोंके साथ समवृत्तिसे व्यवहार

करता है, न उसकी कोई स्वकीयता है और न

कोई परकीयता है, न उसका किसीके साथ द्वेष है

और न मित्रता है। अतः वह सबके साथ

समान व्यवहार करता है और इस कारण

उसका आचरण निर्दोष होता है ।

१४ परी मर्त्योक्तं जयते ।

शरीर पृथक् ही ईश्वरकी श्रेष्ठ भक्ति करता है,

क्योंकि वही जानता है कि ईश्वरका सत्य स्वतन्त्र

क्या है और उसका अपना संबंध कैसा है और

उसके संबंधमें अपना कर्तव्य उत्तम रीतिसे

किस तरह करना चाहिये ।

१५ यावान् यः च (अहं ईश्वरः) अस्मि

तं मां तस्मैतः भक्त्या अभिजानाति ।

ईश्वर जितना बड़ा है और उसका वास्तविक

स्वरूप कैसा है वह उसकी सत्य दृष्टिसे मात्र

है और उसकी भक्ति करनेवाला वह उसका

यथार्थ अनुभव होता है और भक्तिसे ईश्वरका

प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है, उसे परमेश्वरका

निःसन्देह ज्ञान होता है ।

१६ तस्मैतः मां (ईश्वरः) शान्ता

नदन्तारं (मां) विद्यते ।

सत्य दृष्टिसे ईश्वरकी जानकर वह शान्ति

परमेश्वरमें ही प्रवेश करता है, ईश्वरमें प्रविष्ट

होता है, वह अपने आपको ईश्वरसे विभिन्न

नहीं देखता । अपने आपको ईश्वरमें ही अनुभव

करता है । अपने चारी और परमेश्वरकी अनु-

भव करता है और अपने आपको अभिन्न भी

मानता है । क्योंकि एकहि सत्य आत्मस्वरूप

सर्वत्र है वह उसे प्रत्यक्ष देखता है और वही

उसकी अनुभव भी है ।

१७ मद्भयपश्यः सदा सर्वान्पि कर्माणि

कुर्यात् ।

(२०) सब संकटोंको दूर करनेका उपाय ।

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥

मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।

अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि ॥ ५८ ॥

अन्वयः— (त्वं) सर्वकर्माणि चेतसा मयि संन्यस्य, मत्परः (सन्) बुद्धियोगं उपाश्रित्य, सततं मच्चित्तः भव ॥ ५७ ॥ (त्वं) मच्चित्तः (सन्) सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि । अथ त्वं अहंकारात् न श्रोष्यसि चेत्, विनंक्ष्यसि ॥ ५८ ॥

तू सब कर्मोंको अपने मनसे ही मुझ (ईश्वर) में समर्पण करके, मुझ (ईश्वर) में स्थिर रह कर, बुद्धियोगका आश्रय करके, सतत मुझ (ईश्वर) में चित्त लगा ॥ ५७ ॥ तू मुझ (ईश्वर) में चित्त लगाकर सब संकटोंको मेरी कृपासे ही पार करेगा । और यदि तू अभिमानसे न सुनेगा तो नाशको प्राप्त होगा ॥ ५८ ॥

भावार्थ— अपने सब कर्म परमेश्वरके लिये कर, ईश्वरमें अपना चित्त स्थिर कर और बुद्धियोगका आश्रय करके ईश्वरपरायण हो, जिससे सब संकट दूर होंगे । यदि कोई अहंकारसे ऐसा नहीं करेगा तो उसका नाश होगा ॥ ५७-५८ ॥

ईश्वरका आश्रय करता हुआ सदा सब कर्मोंको करता है, ज्ञान होनेके कारण वह अपने कर्तव्य कभी भी त्यागता नहीं । उचित प्रक्रिया से वह सब कर्मोंको यथा योग्य करता है और कर्मोंको करता हुआ भी ईश्वरके आश्रयको सदा स्मरता है अर्थात् ईश्वरका आधार है उसके विना कुछ भी नहीं है यह सुस्पष्ट रीतिसे जानता है ।

१८ मत्प्रसादात् शाश्वतं अव्ययं पदं
अवाप्नोति ।

इस तरहके ज्ञानीको ईश्वरकी प्रसन्नताके कारण शाश्वत और अव्यय स्थान मिलता है जहाँसे वह कभी च्युत नहीं होता है ।

बुद्धिकी पवित्रता, आत्मसंयम, इंद्रियदमन, मनकी स्वाधीनता, शब्दादि विषयोंका त्याग

करना, रागद्वेष छोड़ना, एकान्त-सेवन करना, हितमित पथ्यभोजन करना, ध्यानयोगमें मनकी स्थिरता रखना, वैराग्य की वृत्ति, अहंकार का त्याग, कामक्रोधका त्याग, भोगसाधनोंका संग्रह न करना, ममत्व छोड़ना, शान्ति, प्रसन्नचित्त रहना, सब भूतोंके साथ समवृत्ति, ईश्वर को जानकर उसमें अपने आपको देखना, ईश्वरार्पण बुद्धिसे सब कर्म करना, ये ब्रह्मज्ञानीके लक्षण हैं । इनसे ब्रह्मज्ञानी पहचाना जाता है । इसीको सिद्ध कहते हैं और यही ब्रह्मरूप होता है ।

(५७-५८) सब संकटोंको दूर करनेके उपाय का वर्णन करते हैं । ईश्वरका प्रसाद होनेसे सब संकट दूर होते हैं (मत्प्रसादात् सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि), परमेश्वरकी प्रसन्नता

(२१) प्रकृति का धर्म ।

यदहंकारमाश्रित्य न योगस्य इति मन्यसे ।

मिथ्यैव व्यवसायस्तु प्रकृतिस्त्वा निबध्यते ॥ ५९ ॥

स्वभावजन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहादिकारिभ्यस्त्वयोऽपि तत् ॥ ६० ॥

अन्वयः— यत् अहंकारं आश्रित्य ' न योगस्य ' इति मन्यसे, (तत्) एषः ते व्यवहारः मिथ्या (एव आस्ति, यतः) प्रकृतिः त्वं निबध्यते ॥ ५९ ॥ इति कौन्तेय । स्वभावजन स्वेन कर्मणा निबद्धः (त्वं) यत् मोहादि कर्तुं न नेच्छसि, तत् अवशः (त्वं) अपि कारिष्यसि ॥ ६० ॥

यदि अहंकारका आश्रय करके ' मैं नहीं छोड़ूँगा ' ऐसा समझो, तो यह मानना मिथ्याही होगा, क्या कि नेरी प्रकृतिहि तुझे (इस युद्धमें) नियुक्त करेगी ॥ २९ ॥ हे ऊर्जनीपुत्र ! अपने स्वभावजन्य कर्मसे बंधा हुआ तू मोहा-वश जो करवैकी इच्छा नहीं करता, उसीकी परतंत्रता होकर अवश्य करेगी ॥ ६० ॥

भावार्थ— प्रकृतिस्वभाव ऐसा प्रबल है कि जो न करवैका निश्चय मनुष्य करता है, उसीकी ओर प्रकृति-स्वभाव उसे घसीट ले जाता है । मनुष्य अपने स्वभावसे बंधा हुआ है, अतः प्रकृतिस्वभावके अधीन रहकर जो कुछ होगा वह करता जाता है ॥ ५९-६० ॥

कैसी ही सकती है इस प्रश्नके उत्तरमें भावान् कहते हैं कि—
१. वातवा सर्वकर्माणि मयि (इंधरे) संन्यस्य,
२. मायः, मन्त्रिणः (इंधरपरः इंधरान्वितः)
३. बुद्धिर्वाग् यथाश्रित्य सततं भव ।
(१) मनसे अपने संपूर्ण कर्मोंको और उनके फलोंको इंधरार्पण करे, (२) अपना मन परमेश्वर पर लगाओ, (३) सतत बुद्धियोग करे, अर्थात् सतत समन्वित होकर कर्तव्य करे ।
ऐसा करनेसे परमेश्वरकी प्रसन्नता होगी और उसकी प्रसन्नतासे सब संकट दूर होंगे । संपूर्ण संकटोंकी दूर करनेका यही एक उपाय है । पाठक इसका मनन करे ।
(५९-६०) यदि धर्मद्व करता हुआ कोई मनुष्य हृदयसे कहेंगा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, अर्थात् इस विषयमें जीवित रहनेके लिये जो आवश्यक युद्ध है वह भी नहीं करूँगा, अर्थात् मैं सब कर्मोंका त्याग करूँगा, तो समझो कि वह कहना मिथ्या ही है, क्योंकि समयपर प्रकृतिहि घसीट कर कर्म करानेगी । प्रकृतिके गुणोंसे बंधा हुआ मनुष्य आवश्यही कर्म करेगा ।
अपने स्वभावसे उत्पन्न हुए कर्मोंसे मनुष्य बंधा हुआ है । इस परवशताके कारण मनुष्य प्रकृतिके अधीन रहकर कर्म करता ही रहता है । कर्मत्याग असंभव है ।
अर्जुन ज्ञानसे और गुणकर्मोंसे श्रेष्ठिय था ।

(२२) ईश्वर-शरणागतिसे शाश्वत सुख ।

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्व भूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया ।

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥

अन्वयः— हे अर्जुन ! यंत्रारूढानि सर्वभूतानि मायया भ्रामयन् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति ॥ ६१ ॥ हे भारत ! (त्वं) तं एव सर्वभावेन शरणं गच्छ । तत्प्रसादात् परां शान्तिं शाश्वतं स्थानं (च) प्राप्स्यसि ॥ ६२ ॥ इति गुह्यात् गुह्यतरं ज्ञानं मया ते आख्यातम्, एतत् अशेषेण विमृश्य, यथा इच्छसि तथा कुरु ॥

हे अर्जुन ! यंत्रपर आरूढ हुएके समान सब भूतोंको अपनी शक्तिसे घुमाता हुआ ईश्वर सब भूतोंके हृदयमें वास करता है ॥ ६१ ॥ हे भरत-पुत्र ! तू उसी (ईश्वर) को सर्वभावसे शरण जा । उसके प्रसादसे परम शान्ति और शाश्वत स्थानको प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ यह गुह्यसे गुह्य ज्ञान मैंने तुझे कहा, इस सबका अच्छी तरह विचार करके, जैसी इच्छा हो वैसा कर ॥ ६३ ॥

भावार्थः— यंत्रपर लगी वस्तुएँ यंत्रके साथ जैसी घुमायी जाती हैं, उसी तरह सब विश्वकी वस्तुएँ विश्वचक्र पर लगी हैं और उनको परमेश्वर अपनी माया से घुमाता है । इस ईश्वरको सर्वभावसे शरण जाना चाहिये जिससे शान्ति और शाश्वत पद प्राप्त होगा । यह गुह्य ज्ञान जानकर मनुष्य जैसी इच्छा हो वैसा करे ॥ ६१—६३ ॥

युद्ध छिड़ जानेपर वह युद्धका दृश्य देखनेके पश्चात् उसका युद्धत्यागका निश्चय स्थिर रहना असंभव था । इसलिये भगवान् कहते हैं कि हे अर्जुन ! युद्ध न करनेका सच्चे क्षत्रियका निश्चय कायम टिकना युद्ध शुरू होनेपर कठिन है । युद्धका दृश्य देखनेके पश्चात् सच्चा क्षत्रिय बाहु स्फुरण होते ही युद्धके लिये स्वयं तैयार होकर उठेगाहि । इसलिये कर्मत्यागकी बातें व्यर्थ है ।

हरएकका प्रकृति-स्वभाव ऐसा प्रबल होता है कि वह उससे कर्म कराता ही है । इतना प्रकृतिका वेग है, जिसका नियमन बड़ा कठिन और करीब करीब असंभवही है । इस लिये अपना स्वभावजन्य कर्म छोड़ना किसीको उचित नहीं है ।

(६१-६३) सब विश्वका नियंता ईश्वर एक है । और वह सबके हृदयोंमें निवास कर रहा है । उसके संचालनसे सब विश्व एक नियमसे चल

सर्वमुखाय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥
इत्युक्तं स एवमेति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥६४॥

[illegible]

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥

अन्वयः— सर्वगुह्यतमं परमं वचः मे भूयः शृणु । मे दृढं दृष्टः असि, इति ततः ते हितं वक्ष्यामि ॥ ६४ ॥ मन्मना, मद्भक्तः, मद्याजी (च) भव, मां नमस्कुरु, (एवं कृत्वा त्वं) मां एव एष्यसि । (इति) ते सत्यं प्रतिजाने, (यतः त्वं) मे प्रियः असि ॥ ६५ ॥ (त्वं) सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, (त्वं) मा शुचः ॥ ६६ ॥

सबसे अधिक गुह्य ऐसा यह मेरा श्रेष्ठ वचन तू फिरसे सुन । तू मेरा अत्यंत प्रिय है इसलिये यह तेरे हितकी बात कहता हूं ॥६४॥ मुझे (ईश्वर)में मन लगा, मेरा (ईश्वरका) भक्त बन, मुझे (ईश्वरको) नमस्कार कर, ऐसा करनेसे तू मुझे (ईश्वरको) प्राप्त होगा । यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है । तू मुझे प्रिय है (इसलिये यह कहता हूं) ॥६५॥ तू सब धर्मोंको छोड़कर मुझे अकेले (ईश्वर)को शरण आ, मैं तुझे सब पापोंसे मुक्त करूंगा, तू मत शोक कर ॥६६॥

भावार्थ— सबसे गुह्य परम कल्याणकी और मनुष्यमात्रके हितकी बात यह है कि साधक ईश्वरपरायण होवे, ईश्वरका भक्त बने, ईश्वरकोही शरण जावे, ईश्वरकोही आत्मार्पण करे जिससे वह ईश्वररूप होगा । यही सत्य तत्त्वज्ञान है । अन्य सब व्यवसायोंका त्याग करके यही एक मार्गका अवलंबन करनेसे मानवोंका परम कल्याण हो सकता है । पापोंसे बचनेका यह धर्म जानकर मनुष्य शोक न करता हुआ इसीका आचरण करे ॥६४-६६॥

(६४-६६) अब औरभी गुह्य ज्ञान कहते हैं ।
अल्प शब्दोंमें सबसे महत्त्वका उपदेश देते हैं—

- (१) ईश्वरमें अपना मन सदा सर्वदा लगा,
- (२) ईश्वरकी भक्ति सदा कर,
- (३) ईश्वरकोही नमस्कार कर,
- (४) ऐसा करनेसे ईश्वरकी प्राप्ति होगी, यह सत्य है ।
- (५) परमेश्वरने प्रतिज्ञापूर्वक यह कहा है,
- (६) सब अन्य कर्मोंका त्याग कर और एक ईश्वरको शरण जा ।

(७) वह भक्तोंको सब पापोंसे मुक्त करेगा इसमें संदेह नहीं है ।

(८) ईश्वरपर ऐसा दृढविश्वास रखो और शोक करना छोड़ दो ।

ये सारगर्भित वाक्य हैं इसलिये इनका अधिक विवरण करना अनावश्यक है । पाठक वारंवार इनका मनन करें और इन गुह्य उपदेशोंको अपनाएँ । इस तत्त्वज्ञानका सब जनतामें प्रचार करनेकीभी कहा है—

(३७-३९) इस गुह्य ज्ञानका अर्थात् भगव-
द्वैतात् इस परम उच्च तत्त्वज्ञानका फूलव और
प्रचार करना चाहिये । यह ज्ञान सर्वोत्तम सुख-
दायिनी देवता है और सब संकटोंको दूर
करनेवाला है, इसलिये भगवत्पूजक पढ़नेवाला
योग्य है । भगवत् इस दायिका अध्ययन करे,
भजन करे, निदिध्यास करे, इस ज्ञानको अपनाय
और इसका हरेक प्रकारसे प्रचार करे । ३७-
दायिका रक्षा करना करना सर्वथा प्रचारकोंके
योग्य है । जगत्तिक
सर्वोत्तम दायिनी और सर्वोत्तम सुख मित्रा, तत्त्वक
जगत्तिक व्यवहार करने वाले भगवत्पूजको
लिक, कौटुम्बिक, सामाजिक, राजकीय और
द्वैतात् तत्त्वज्ञानके अनुसार जब भजनयोग्य है-
द्वैतात् प्रचारकोंको प्रचार करना चाहिये । भगव-
द्वैतात् दायिनी, ज्ञानदायिनी तथा अत्यन्त साधनोक्त

कोई नहीं होगा ॥ ३७-३९ ॥

भावार्थ— गुह्य ज्ञान सुयोग्य विषयकोही देना योग्य है, ऐसे विद्वान्को जो यह गुह्य ज्ञान देगा वह
ज्ञान देगा परमेश्वरको प्राप्त करेगा और यदि इस ज्ञानप्रदान करनेवाले भक्तके समान और ईश्वरको प्यारा
वाला इस पृथ्वीपर कोई भी नहीं होगा ॥ ३९ ॥
उससे भरी अधिक प्रिय करनेवाला नहीं है, और उससे अधिक प्रिय करने-
सदेहरीहिन होकर सुख (ईश्वर) को ही प्राप्त होगा ॥ ३८ ॥ भगवत्पूज कोई भी
यह परम गुह्य ज्ञान भरे भक्तोंको कहेगा, वह सुख (ईश्वर) में रह योग्य करके
अपना जो भरी (ईश्वरका) रूप करना है उसे कभी नहीं कहेगा ॥ ३७ ॥ जो
यह ज्ञान नैवे जो नपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुजनमा नहीं चाहता
अर्थ: भक्ति प्रियतर: मे न भविता ॥ ३९ ॥

अर्थार्थ: (सर्व) मैं पूज पुण्यदि ॥ ३८ ॥ भगवत्पूज व कश्चित् तस्मात् प्रियतमम: मे न (अस्ति); तस्मात्
कदाचन वाक्यम् ॥ ३७ ॥ य: ईश परमं गुह्यं (ज्ञान) भक्तके अविद्यात्पत्ति, (स:) भक्ति पूर्ण भक्ति करेगा,
अर्थार्थ:— ईदं ते न तत्त्वज्ञानं, (न) न भक्तियोग, न न भगवत्पूज, न न य: मां भगवत्पूजति (तस्मै)

भविता न च मे तस्मादर्थ: प्रियतमो भूति ॥ ३९ ॥

न च तस्मात्सर्वेषु कश्चित् प्रियतमम: ।

भक्तिं भक्तिं पूजं कृत्वा भगवत्पूजसंग्रह: ॥ ३८ ॥

य ईदं परमं गुह्यं भक्तकेवाभिधास्यति ।

न चाशुभ्रवत् वाक्यं न च मां वाऽभ्यस्यति ॥ ३७ ॥

ईदं ते न तत्त्वज्ञानं न भक्तियोगं कदाचन ।

(२४) इस तत्त्वज्ञानका प्रचार ।

(२५) अध्ययन और प्रवचनश्रवण ।

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥

श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।

सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥७१॥

(२६) मोह दूर हुआ ।

कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ।

कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥

अर्जुन उवाच-नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत ।

स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥

अन्वयः— यः च भावयोः इमं धर्म्यं संवादं अधेष्ट्यते, तेन ज्ञानयज्ञेन अहं इष्टः स्यां इति मे मतिः ॥ ७० ॥
श्रद्धावान् अनसूयः च यः नरः (इदं) शृणुयात् अपि, सः मुक्तः (सन्) पुण्यकर्मणां शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् ॥ ७१ ॥

और जो हमारे इस धर्मयुक्त संवादका अध्ययन करेगा, उसने इस ज्ञान-यज्ञसे मेरी (ईश्वरकी) पूजा की है, ऐसी मेरी संमति है ॥ ७० ॥ श्रद्धावान् द्वेष न करनेवाला जो मनुष्य इसको श्रवण करेगा, वह मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालोंके शुभ लोकोंको प्राप्त करेगा ॥ ७१ ॥

भावार्थ— जो इस गीताका अध्ययन करेगा और प्रचार करेगा वह ज्ञानयज्ञसे ईश्वरका यजन ही करेगा । इस गीताके श्रवण मनन करनेसे साधक शुभ स्थानको प्राप्त करेगा इसमें संदेह नहीं है ॥ ७०-७१ ॥

परिश्रमपरहि निर्भर है ।

इसलिये यहां कहा है कि इस तरह भगवद्गीताके तत्त्वज्ञानका प्रचार करनेवाला भगवान् को अत्यंत प्रिय होता है और इसके प्रचारसे भी प्रचारकर्ता परमेश्वरको प्राप्त हो सकता है ।

अर्थात् भगवद्गीताके तत्त्वज्ञानका प्रचार करनेवाला ज्ञानी होकर मुक्त हो सकता है ।

(७०-७१) जो मनुष्य इस भगवद्गीताका अध्ययन करेगा वह भी ज्ञानयज्ञद्वारा परमात्मा की पूजाही करेगा और जो सुनेगा वह भी मुक्त होगा, अथवा शुभगतिको प्राप्त होगा ।

(२७) रामाश्रकारी संवाद ।

संनय उवाच-इत्यहं वासुदेवस्य पाथुस्य च महारामनः ।

संवादमिममश्रौषमर्द्धं रोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥

व्यासप्रसादाच्छतवानरैर्गुह्यमहं परम् ।

योऽग्रे योगेश्वरकिष्कात् साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥ ७५ ॥

राजसंस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममर्द्धम् ।

केशवाञ्जिनयोः पुण्यं हव्यामि च मुहुर्मुहुः ॥ ७६ ॥

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमनर्द्धं हरैः ।

विस्मयो मे महोज्ज्वलन् हव्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥

अन्यथः— हे पाथु ! त्वया पूर्ववत् प्रकाशितं चतस्रं श्रुत्वा कश्चित् ? हे धनंजय ! ते अज्ञानसंमोहः नष्टः कश्चित् ? ॥ ७२ ॥ अर्जुनः उवाच— हे अर्जुन ! स्वप्नसाक्षात् मे मोहः नष्टः, मया स्मृतिः कथ्या (अहं) गतसंदेहः स्थितः आस्ति, (इदानीं) तव वचनं कर्हिष्ये ॥ ७३ ॥

हे पाथुके पुत्र ! कथा त्वेन गृहे प्रकाशिततसे श्रवणं कियत् ? हे धनंजय ! कथा त्वेन अज्ञानसं उत्पद्यते इति मोहो नष्ट इति ? ॥ ७२ ॥ अर्जुनसं कदा-हे अर्जुन ! त्वेन कथासं मेरा मोहो नष्ट इति, मुझे स्वकर्मकी स्थिति प्राप्त हुई, मैं संदेह रहित हुआ हूँ, अब आपकें वचनकें अनुसर करूंगा ॥ ७३ ॥

भावाय— इस ज्ञानकी प्रकाश विमल श्रवण करनेसे सब भ्रमरकी मोहो नष्ट होगी, संदेह दूर होगा और धर्माधिकृत अपना कर्तव्य पाठन करनेमें मग्न हो लगे रहेंगे ॥ ७२-७३ ॥

(७२-७३) इतना अपूर्व श्रवण देनेके पश्चात् हुआ, अज्ञान दूर हुआ, स्वकर्म करनेका योग भूत मानमें बंध गया है, मुझे अब स्वकर्मके विषय-भावातने अर्जुनसे पूछा कि “ कथा इस भूत मानमें बंध गया है, मैं अब मैं वैसा आपसे वचनोक्त निरूपणकी संज्ञासे मेरा मोहो नष्ट हुआ या नहीं अथवा अभी और कुछ पूछता हूँ उसी प्रकार अपना मुक्तकी स्वयमभिव्यक्तव्य करूंगा ।

इस प्रश्नकी संज्ञासे ही अर्जुन एकदम बोल उठा कि, भावात ! आपकी कथासे मेरा मोहो नष्ट हो रहा है ।

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो-

नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

अन्वयः—संजयः उवाच—इति अहं वासुदेवस्य महात्मनः पार्थस्य च इदं अद्भुतं रोमहर्षणं संवादं अश्रौषम् ॥ ७४ ॥ व्यासप्रसादात् स्वयं योगं कथयतः योगेश्वरात् कृष्णात् एतत् परं गुह्यं अहं साक्षात् श्रुतवान् ॥ ७५ ॥ हे राजन् ! (अहं) केशवार्जुनयोः इमं पुण्यं अद्भुतं संवादं संस्मृत्य संस्मृत्य मुहुः मुहुः हृष्यामि ॥ ७६ ॥ हे राजन् ! हरेः तत् च अत्यद्भुतं रूपं संस्मृत्य संस्मृत्य मे महान् विस्मयः (भवति), अहं पुनः पुनः हृष्यामि च ॥ ७७ ॥ यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र धनुर्धरः पार्थः, तत्र श्रीः, विजयः, भूतिः, ध्रुवा नीतिः च इति मम मतिः (अस्ति) ॥ ७८ ॥

संजयने कहा—यह मैंने वासुदेवका महात्मा पार्थके साथ हुआ अद्भुत रोमांचकारी संवाद सुना ॥ ७४ ॥ व्यासजी की कृपासे स्वयं कहनेवाले योगेश्वर कृष्णसे यह श्रेष्ठ गुह्य ज्ञान मैंने साक्षात् श्रवण किया ॥ ७५ ॥ हे राजन् ! मैं केशव और अर्जुनके इस पुण्यकारक अद्भुत संवादको बारंवार स्मरण कर करके बारंवार हर्षित होता हूँ ॥ ७६ ॥ हे राजन् ! श्रीकृष्णके उस अद्भुत विश्वरूपका बारंवार स्मरण कर करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ है और पुनः पुनः आनंद भी होता है ॥ ७७ ॥ जहां योगेश्वर श्रीकृष्ण है और धनुर्धारी पार्थ है, वहां श्री है, वहां विजय है, वहां ऐश्वर्य है, वहां ही स्थिर नीति भी है, यह मेरा निश्चित मत है ॥ ७८ ॥

भावार्थ—यह अद्भुत रोमांचकारी संवाद सबका आनंद बढ़ानेवाला है । जहां ईश्वर सहायक है और जहां धर्म-युद्धके अंदर जाकर लड़नेवाला क्षत्रिय है, वहां निःसंदेह विजय श्रीऐश्वर्य और स्थिर धर्म नीति है, ऐसा समझकर हरएक मनुष्य परमेश्वरकी सहायता करे और विजयी बने ॥ ७४—७८ ॥

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषदोंमें कथित, ब्रह्मविद्यासे निश्चित हुए, योगशास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादमें मोक्षसंन्यासयोग नामक अठारहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १८ ॥

(७४-७८) अब राजा धृतराष्ट्रको संजय का स्मरण करनेसे अब भी मेरे शरीरपर रोंचें खड़े हो रहे हैं । भगवान् का वह आश्चर्यमय विश्वरूप जो मैंने देखा उसका स्मरण करनेसे भी मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है । मैं तो निश्चयसे यही कहता हूँ कि जहां योगे-

अठारहवें अध्यायके सुभाषित ।

अठारहवां अध्याय समाप्त ॥१८॥

इस तरह विजयी होनेका तत्त्वज्ञान इस ग्रंथमें कहा है जो यहां समाप्त होता है और सबको विजयका भाग बताना है । मनुष्य इसे जाने लहेइय प्राप्त करनेका यत्न करे, पश्चात् धर्मके लिये लड़नेवाले उत्तम वीर अपने पक्षमें निर्माणा बने ।

इस वीर विजयी होनेका तत्त्वज्ञान इस ग्रंथमें कहा है जो यहां समाप्त होता है और सबको विजयका भाग बताना है । मनुष्य इसे जाने लहेइय प्राप्त करनेका यत्न करे, पश्चात् धर्मके लिये लड़नेवाले उत्तम वीर अपने पक्षमें निर्माणा बने ।

मनुष्यके लिये कर्मोंका पूर्ण त्याग करना अशुभ है ।

(४) संन्यासी कौन है ?

यस्य कर्मफलश्रान्ति स त्यागीत्यभिधीयते ॥

(गी० १८।११)

“ जो कर्मफलका त्याग करता है वही संन्यासंन्यासी अथवा वही संन्यासंन्यासी है ऐसा कहा जाता है ।

(५) स्वकर्मसे सिद्धि ।

स्वै स्वै कर्मण्यभिमतः संसिद्धिं लभते नरः ।

(गी० १८।३५)

‘ स्वकर्मसे जो मनुष्य तत्पर रहता है वह स्वकर्मसे ही सिद्धि प्राप्त होता है ।’

(६) स्वकर्मसे ईश्वरपूजा ।

यतः पूर्वविमुक्तानां येन सर्वमिदं वतम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

(गी० १८।३६)

“ जो सर्वत्र व्याप्त है और जिससे ये सब प्राणी हृष्ट हैं उस परमात्माकी पूजा अपने कर्म-द्वारा करनेसे मनुष्यको सिद्धि प्राप्त होती है ।’

(१) कर्मत्याग न करना ।

यत्तद्दानतपःकर्म न त्याज्यम् । कार्यमेव नरे ।

(गी० १८।५)

यत्तद्दान तप ये कर्म कर्मो त्यागने नहीं चाहिये

प्रयुक्त ये कर्म करनेही चाहिये ।

यत्तद्दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥

(गी० १८।५)

यत्तद्दान तप ये कर्म मनुष्योंको पवित्र बनाने वाले होते हैं । इनके करनेसे मनुष्यशुद्ध होता है ।

(२) कर्म करो ।

कर्मणि संन कलानि स त्याग्या कर्तव्यानि ।

(गी० १८।६)

कर्मोंकी भागीकी आसक्ति छोड़ और फलोंका त्याग करके करना चाहिये ।

नियतस्य कर्मणः संन्यासो नोपपद्यते ॥

(गी० १८।७)

अपने कर्तव्यका त्याग करना अशुभ है ।

(३) कर्मत्याग अशुभ है ।

न हि देहभूता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यप्येवतः ।

(गी० १८।११)

(७) स्वधर्मकी श्रेष्ठता ।

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
(गी० १८।४५)

‘सुकर और गुणवान् परधर्मकी अपेक्षा स्वधर्म गुणहीन होनेपर वही श्रेष्ठ है ।’

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् ।
(गी० १८।४८)

‘सहज स्वकर्म सदोष होनेपरभी उसका त्याग करना अयोग्य है ।’

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ।
(गी० १८।४७)

‘स्वभावसे निश्चित हुआ कर्म कैसा भी हो, वह करनेसे पाप नहीं लगता ।’

(८) ब्रह्मप्राप्ति ।

निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।
(गी० १८।५३)

‘ममता छोड़कर जो शान्त रहता है वह ब्रह्मको प्राप्त होता है ।’

(९) श्रेष्ठ भक्त ।

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ।
(गी० १८।५४)

‘सर्व भूतोंके विषयमें जो समभाव धारण करता है वही ईश्वरका श्रेष्ठ भक्त होता है ।’

(१०) ईश्वरपर विश्वास ।

मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।
(गी० १८।५८)

‘ईश्वरपर अपना मन रखोगे तो उसीकी कृपासे सब संकटोंको तैरोगे ।’

(११) स्वभाव बलवान् है ।

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।
कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्
(गी० १८।६०)

‘स्वभावसे बंधा हुआ मनुष्य जो कर्म नहीं करना चाहता वही परवश होकर करता है ।’

(१२) ईश्वर सबको चलाता है ।

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥
(गी० १८।६१)

‘ईश्वर सबके हृदयमें है वही यंत्रपर चढ़ाया कटपुतलियों की तरह सब को चलाता है ।’

(१३) ईश्वरको शरण जा ।

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।
(गी० १८।६२)

‘ईश्वरको सर्वभावसे शरण जा ।’
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि
शाश्वतम् । (गी० १८।६२)

‘उसी ईश्वरके प्रसादसे श्रेष्ठ शान्ति और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा ।’

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥
(गी० १८।६६)

‘सब धर्मोंका त्याग करके एक ईश्वरको शरण जा । वही तुझे सब पापोंसे मुक्त करेगा, शोक मत कर ।’

(१४) विजयी कौन होगा ।

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।
तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥
(गी० १८।७८)

‘जहां योगेश्वर परमेश्वर सहायक हैं, और जिस पक्षमें लड़नेवाला धनुर्धर है वहीं यश श्री विजय निःसंदेह होगा ।’

प्राज्ञाना भवन ।

यह अठारहवाँ अध्याय भगवद्गीताका अन्तिम अध्याय है। इसमें विशेषतः 'संन्यासयोग' का विचार किया है और अन्तिम महत्त्वपूर्ण उपदेश भी कहा है। सबसे प्रथम संन्यास और त्याग का विवेचन इसमें किया है। भगवद्गीता के पूर्व काठकोश, त्याग, शौचका अथ 'कर्मन्यास' करके कई साधक सब कर्म छोड़कर अपने आपकी कृतार्थ समझते थे और 'त्यागी' भी समझते थे। श्रीमद्भगवद्गीता ने कहा कि यह सच्चा त्याग नहीं है। सच्चा त्याग वह है

जिसमें—

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुरत्यगं विवक्षणाः ॥६॥

(गी० १८।२)

सब कर्मों के फलोंका पूर्ण त्याग होता है।

यहाँ त्याग और संन्यास का भेद दर्शाया है।

यह भेद महत्त्व का है, इसलिये इस स्थान-पर इसका थोड़ासा अधिक विवरण करना

योग्य है।

संन्यास और त्याग ।

१ संन्यासः—

कात्यायना कर्मणा न्यासं संन्यासं विदुः ।

(गी० १८।२)

२ त्यागः—

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुरत्यगम् ।

(गी० १८।२)

काश्य अध्यातुं अपूर्वां ह्येच्छति के लिये, अपने लक्ष्य के लिये किये जानेवाले सब

फलभाजन की ह्येच्छा के कारण ही सब ह्येच्छा हो रही है। भगवत् के ह्येच्छा जो वह रहे है, उसका विचार किया जाय, तो उन सब ह्येच्छाका मूल कारण भोगसंयत्ताका—अध्यातुं कर्मफलं का अपने पास संग्रह करना ही है। इस ह्येच्छा-हेतु की वजह फलान के लिये इस त्याग-

संन्यासयोग में सब सकाम कर्म छोड़ने पड़ते हैं, परंतु त्यागयोग में सकाम कर्म छोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हर एक प्रकार के कर्म साधक करे, परंतु उसके फल अपने लिये न लेवे। अपने पास भोगसंयत्ताका संग्रह न रहे, यह मुख्य बात यहाँ है।

संन्यासयोग में सब सकाम कर्म छोड़ने पड़ते हैं, परंतु त्यागयोग में सकाम कर्म छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। हर एक प्रकार के कर्म साधक करे, परंतु उसके फल अपने लिये न लेवे। अपने पास भोगसंयत्ताका संग्रह न रहे, यह मुख्य बात यहाँ है।

त्यागी लोग संन्यासियोंसे भिन्न हैं। त्यागी लोग काश्य अथवा निष्काम दोनों प्रकार के कर्म करते रहते हैं, परंतु किसी भी कर्मका फल अपने लिये अपने पास संग्रहित करके नहीं रखते। त्यागयोग में कोई कर्म छोड़ना नहीं पड़ता। संन्यासयोग में काश्य कर्म छोड़ना ही और

मार्ग में कर्म के फलका संपूर्ण त्याग किया जाता है ।

‘संन्यास’- मार्ग में काम्य कर्म छोड़ने होते हैं और ‘त्याग’-मार्ग में कर्मों के फल छोड़ने होते हैं । दोनों मार्गोंकी यह विशेषता पाठक स्मरण रखें । त्यागमार्ग में फलत्याग करनेके कारण काम्य कर्मोंको भी निष्काम कर्मका स्वरूप प्राप्त होता है । इसलिये संन्यास की अपेक्षा त्याग-मार्ग अधिक अच्छा है, क्योंकि उसमें सभी कर्म किये जाते हैं और उन के करनेपर भी बंधन नहीं होता । संन्यास में काम्य कर्मोंका डर रहता है, अपने द्वारा काम्य कर्म न हों, यह भीतिका भाव इसमें रहता है । परंतु त्यागमार्गी ऐसे निडर होते हैं, कि वे सब प्रकारके कर्म करते हुए भी फलभोग न करनेके कारण, उन कर्मोंके बंधनोंसे सदा अलिप्त रहते हैं । अतः संन्यास की अपेक्षा त्यागमार्ग श्रेष्ठ है । (गी० १८।२)

कर्म का त्याग उचित नहीं ।

संन्यास और त्याग इन दो मार्गों का मतभेद इतना बढ जानेका कारण विशेष महत्त्वका है । संन्यासमार्गी कहते थे, कि हम यज्ञ-दान-तप ये कर्म काम्य होनेके कारण करेंगे नहीं । इससे यज्ञ बंद हुए, दान भी बंद हो गये और तप भी करना लोगोंने छोड़ दिया । यज्ञ-दान-तप बंद होनेके कारण सब समाज शक्तिहीन हो गया । देखिये— तप न होनेके कारण शीत-उष्ण सहन करनेका सामर्थ्य कम हुआ, इस कारण जनता अत्यधिक कोमल और सुकुमार बन गयी। थोड़ीसी सर्दी-गर्मी होने पर भी लोग बीमार होने लगे, महान् कार्य करनेकी शक्ति हट गयी । दान न देनेका भाव बढनेके कारण गरीबों के कष्ट बढने लगे; जिनका गुजारा दानपर ही होता था, वे भूखे मरने लगे । और यज्ञ न होनेके कारण सज्जनों का सत्कार होना बंद हुआ, संग-

ठन न होनेके कारण विघटन शुरू हुआ और आपसमें विभिन्नता बढने लगी । इस तरह यज्ञ के न होनेसे बड़ा अनर्थ होने लगा ।

सब समाज यज्ञ-दान-तप पर अवस्थित रहता है । ये कर्म बंद होते ही सब समाज शिथिल हुआ । उस समय के संन्यासमार्गी-योंने यज्ञ-दान-तप ये तीनों कर्म करना छोड़ दिया, इस लिये यह अनर्थ हुआ । यह बात उस समयके धर्मधुरीणोंने देखी और वे सोचने लगे कि, क्या किया जाय । सोचते सोचते उनके ध्यान में आ गया, कि यह अव्यवस्था संन्यासियोंके कर्मत्यागके कारण समाजपर आ पड़ी है । समाज की सुरक्षा के लिये ये कर्म अवश्यहि होने चाहिये ।

कर्म तो करनेहि चाहिये, परंतु उनकी बाधकता हटनी चाहिये । यह किस तरह होगा, इस विषयमें सोचते सोचते वे [विचार करने लगे, तब उनको पता लगा, कि कर्मों की बाधकता उनका फल स्वयं भोगनेके कारण है । यदि फल-भोगके विषसे दूर रहा जाय, तो स्वयं कर्म किसी प्रकार बाधक हो नहीं सकते । कर्मोंमें बाधकता नहीं है, अपि तु कर्मफलभोग की इच्छा में बाधकता है । यह इच्छा संयमित हो जाय, तो कर्मों की बाधकता दूर हो जायगी ।

जब इस बातका प्रकाश उस समयके सुविश्व पुरुषोंके अन्तःकरणोंमें पडा, तब उन्होंने इस कर्मफलत्याग के मार्ग की घोषणा की । इसीका संक्षिप्त नाम ‘ त्यागमार्ग ’ है । इस कारण त्यागमार्ग संन्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ है ।

इस तरह त्याग की सर्वश्रेष्ठता निश्चित होनेके पश्चात् संन्यासियोंने भी अपने अन्दर फलत्यागकी बात स्वीकृत की और वे त्यागियोंकी वरावरी करने लगे । इसी कारण आगे ये दोनों शब्द समानार्थमें प्रयुक्त हुए दीखते हैं । परंतु प्रारंभमें इनमें यह भेद था और इस भेदको

स्थान पर आकर दानों माँगकी विचार पाठकी की करना चाहिये।

सर्व समाजकी सुस्थिति यश-दान-वप पर कही है, यह सबसे प्रथम देखना चाहिये। इसका शान होवे ही संस्थापिका की निवृत्ति और स्थानियोंकी श्रुति किस बातें कही है, इसका पता लग सकता है। यश-दान-वप न होवेपर कोई समाज सुस्थित रहे ही नहीं सकता। संस्थापिका के कार्य का कारण सब समाज निवृत्त हुआ था। उसमें बल की पुनः स्थापना करनेकी पवित्र कार्य स्थानियों किया। इसीमें स्थानियोंकी श्रुति है।

कर्मस्थान के तीन भेद।

कर्मस्थान के तीन भेद हैं। एक सांनिधिक कर्म-स्थान, दूसरा राजस कर्मस्थान और तीसरा तामस कर्मस्थान। यहाँ सांनिधिक, राजस और तामस कर्मस्थान ऐसा भाव समझना चाहिये। यश, दान और वप ये स्थानों योग्य कर्म नहीं हैं, ये मनुष्यकी पवित्रता करते हैं, परन्तु फल-संगका स्थान करके ये कर्म करनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है। (गी. १८।४)

ये यश दान और वप सर्वसाधारण व्यवहार में भी होते हैं। देखिये- किसी एक नगर में एक सांनिधिक कर्म है, सब लोग उसीसे पानी भरते हैं। यदि लोग ऐसे होंगे, कि कुँवकी साफ-सफाई की और स्थान न देवे हुए पानी ही उस से लेवे रहेंगे, तो वे अशुद्धि होनेसे बड़े ही पापी समझे जायेंगे। क्योंकि वे दूसरे के किये कर्मका फल उपभोग करते हैं। कुँवा किसी दूसरे से पानवाया, वे फलभोग करते हैं। उस कुँवके लिये कुछ भी न करने हुए उसकी भाग योगना अयोग्य है और यही वही पाप है। यदि कोई स्वयं प्रयत्नसे उस कुँवका भाग रखे करेगा, तथा कुँवके आसपास का परतु जहाँ तक हो सके, वहाँ तक अपना लिये

यदि वहाँ कोई बड़े मनुष्य पानी के लिये आ जाय, तो उसकी पानी निकाल कर वह देवे, तो उसका वह दान होगा और उस कुँवके पास उसम उद्यान वा गृह सबके उपयोग के लिये पानवाया जाय, तो वह उसका यश है।

इस तरह यश-दान-वप करनेसे ग्राम का वह स्थान सबके उपयोग के लिये निराला नक सुंदर बन सकता है। यदि ग्रामके सब लोग इस तरह स्वयं प्रयत्नसे यश-दान-वप करते रहेंगे, तो प्रत्येक का अन्नःकरण प्रतिदिन पवित्र होनेसे सब ग्राम के लोग अधिक सुखी और अधिक समृद्ध हो सकते हैं। और यदि उनमें फलसंग्रहण करनेवालों की संख्या अधिक हो, तो उस ग्रामका सुख अधिक बढ़ेगा और उस ग्राम में यश-दान-वप न करके दूसरे-के किये हुए कर्मका फल स्वयं भोगनेवाले होंगे, तो उस ग्राम में प्रतिदिन दुःखही अधिक बढ़ता जायगा।

यश, दान और वप मनुष्यकी सब किस तरह बढ़ती हैं और अथवा, अशान और अवपक बढ़ती हैं और दुःखी होते हैं, इसका मूल कारण यह है। पाठक हरेक दिनेक व्यवहार में यश-दान-वपका स्वरूप किस तरह हो सकता है, इसकी विचार करें। स्वयं दूसरोंकी दान देना, परन्तु जहाँ तक हो सके वक प्रयत्न करके दूसरी से दान स्वयं न लेना, स्वयं वप करना अथवा दूसरोंके हित करनेके लिये स्वयं कष्ट उठाना, परन्तु जहाँ तक हो सके, वहाँ तक अपना लिये

दूसरोंको कष्ट न देना, स्वयं अपने कर्मका फल सब जनताको मिले ऐसी व्यवस्था करना, परंतु जहांतक हो वहां तक यत्न करके दूसरोंके कर्मोंके फलोंका स्वयं उपभोग न करना, इतना भाव यहां है । यज्ञदानतप करनेका यही तात्पर्य है, कि स्वयं दूसरेके ऋणमें न जाना, परंतु दूसरोंकी सहायता हर समय करना । यही उत्कृष्ट मानवधर्म है ।

(गी० १८।५)

कर्तव्य करो ।

जो अपना कर्तव्य है, वह तो प्रत्येक मनुष्यको करनाही चाहिये । अपना कर्तव्यकर्म न करना और आलसमें समय व्यतीत करना, तामस प्रवृत्तिका आचरण है, इससे निःसन्देह उसकी अधोगति होती है । अतः इसकी ओर कोई न जावे । (गी० १८।७)

कर्म करनेके समय बड़ा दुःख होता है, इस लिये शरीर पीडा से बचनेके उद्देश्यसे जो कर्म छोड़ना है, वह राजस कर्मत्याग है, क्योंकि इसमें दुःखके भयसे कर्म छोड़ा जाता है । अपना जो कर्तव्यकर्म है, वह दुःखों और कष्टों की पर्वाह न करते हुए करना और उसका फल अपनेको ही प्राप्त हो, ऐसा भाव न धारण करना, इतना ही नहीं, प्रत्युत उसका फल दूसरोंको समर्पित करना सात्त्विक प्रवृत्ति का लक्षण है । (गी० १८।८-९)

अपना जो कर्तव्य है उसकी कदापि निन्दा नहीं करनी चाहिये । अपना कर्म उत्तम, मध्यम कनिष्ठ कैसा भी हो, वह अपने लिये उत्तम ही है, ऐसा मानकर मनको शान्त रखकर हि करना योग्य है । क्योंकि मनुष्य जब तक जीवित है, तब तक वह कर्मोंका त्याग करही नहीं सकता, उसके द्वारा कर्म होते ही रहेंगे । मनुष्य यदि कुछ त्याग कर सकता है, तो वह कर्मका त्याग नहीं, अपितु उस कर्म के फलका त्याग कर

सकता है । मनुष्यका जो निज कर्तव्य है, वह करनेकी उत्तम कुशलता प्राप्त करे और उत्तम कुशलतासे वह अपना कर्तव्य करे और उस कर्मका जो फल मिलनेवाला हो, वह संपूर्णतया त्याग दे, सबकी भलाई के लिये छोड़ दे । (गी० १८।१०-११)

एक डाक्टर है, वह चिकित्सा तथा शस्त्रक्रिया उत्तम रीतिसे कर सकता है, वह अपनी विद्यामें उत्तमोत्तम कुशलता प्राप्त करे और जो गरीब निर्धन असहाय रोगी आ जाय, उसकी अपनी चिकित्सा द्वारा सेवा करे और इस सेवाका फल न लेवे । यह है कर्मफलत्याग का अर्थ । सब मनुष्य परमेश्वर की मूर्तियां हैं । उनमें जो धनवान् हैं, उनके धनके बलसे उत्तमसे उत्तम चिकित्सकोंकी सहायता उन धनवानोंको प्राप्त हो सकती है, इस लिये उनकी सेवा करने के लिये वैद्योंको त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है, परंतु जो परमेश्वरका रूप आपसे सेवा लेने के लिये और आपकी सेवा लेकर आपका जीवित अपने आशीर्वादसे सफल और सुफल करनेके लिये आपके पास उपस्थित हुआ है, वह गरीब, निर्धन और असहाय स्थितिमें जो आता है, वही है । आपको कृतकृत्य करनेके लिये वह आपके पास आता है, इसके लिये आप अपना कर्तव्य करें, वह कर्म परमेश्वरको अर्पण करनेकी सुबुद्धिसे करें । उस कर्मसे जो फल आपको मिल सकता है, उस फलका आपको त्याग करना उचित है । उस फलका भी आप ईश्वरके ही लिये समर्पण करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा ।

कर्मका त्याग करना अयोग्य है, फलका त्याग हो सकता है । जो पूर्वोक्त प्रकार करना चाहिये । प्रत्येक मनुष्य इस तरह कर्म करके और फलका त्याग करके अपना जीवन सफल और सुफल कर सकता है ।

कर्मके पांच कारण ।

कर्म करनेके लिये पांच कारण होते हैं । (१)

कार्यका श्रेय, (२) कर्म का कर्ता, (३) कर्म

करनेके विविध साधन, (४) कर्म करनेकी

क्रियाएं और (५) देव, अर्थात् कर्म के लिये

अनुरोध या प्रतिकूल परिस्थिति । प्रत्येक कर्म

करनेके समय इन पांच कारणोंका उसके साथ

संबंध आता है और इससे प्रत्येक के उत्पन्न

मध्यम, कानिष्ठ होतेसे कर्मके परिणाम भी बृहत्ति

होते हैं । देवने पांच कारण प्रत्येक कर्म के लिये

होते हैं, यह देखकर प्रत्येक को विदित हो

सकता है, कि कर्मका कर्ता केवल अर्कज, म

है नहीं है । क्योंकि उत्पन्न पांच हेतुओं का

संबंध उस कर्मके साथ सदा है । जो अन्य चार

कारणोंका विचार छोड़ कर अपन आपकाहि

किसी कर्मका कर्ता मानने लगता है, वो समझना

चाहिये, कि उसकी बुद्धिमें कुछ न कुछ दोष

उत्पन्न हुआ है । क्योंकि कोई भी बुद्धिमान पुरुष

जो कार्यपात्रों के द्वारा हुआ है, उस को एक का

व्याख्या नहीं मान सकता । (गी० १८-१६)

पात्रोंकी उत्पन्न सहज्यता सेहि प्रत्येक कार्य की

सफलता और सफलता हो सकती है। इन पांचों-

म अर्कज, कर्ता, किस तरह उस कर्म करने

की समझ मात्र सकता है ? और संपूर्ण कर्त्तव्य

अपना ही है, ऐसा किस तरह मान सकता है ?

इसलिये अपने कर्त्तव्यकी समझ करना सर्वथा

अवश्यक है ।

सात्त्विक श्रान ।

जिस श्रानसे सब विविध भोगों, विविध

वस्तुमोगोंमें अविश्वक भाव का श्रान होता है,

उसे सात्त्विक श्रान कहना चाहिये । प्रत्येक

मनुष्य दुसरी से श्रान है, प्रत्येक पशुपक्षी

अन्य प्राणियोंसे श्रान है, प्रत्येक वृक्ष प्राणियोंसे

श्रान है । प्रत्येक जड़ पदार्थ वृक्षादिकों से श्रान

देखे । (गी० १८-१६)

राजस श्रान ।

है । (गी० १८-२०)

मध्यमदेवता अविश्वक सत्ताको जान सकता

है, जिसमें यह सात्त्विक श्रान होता है, वह विभक्ती-

सत्ताका दर्शन करना सात्त्विक श्रानसे होता है ।

भेद नहीं होता । इस तरह विभक्तीमें अविश्वक

भेद होकर भी उस सर्वव्यापक जीवन में कोई

जीवन का सब कार्य कर रहा है । वस्तुओंका

विभिन्न पदार्थों के अन्दर एक अलगपड़, अभिन्न

भेद दिखाई देता है । इस भेदके अन्दर, अनेक

हैं । जगति में हम यही देखते हैं, सर्वत्र भेद ही

है । यह तो विश्व में भेदभावका अनुभव ही

है । यह तो विश्व में भेदभावका अनुभव ही

तामस ज्ञान ।

तामस ज्ञान को वस्तुतः अज्ञानहि कहना चाहिये, परंतु उसमें अल्प ज्ञान रहता है, इसलिये ज्ञान नामसे यहां कहा गया है। तामस ज्ञानवाला मनुष्य कर्म में बड़ा ही आसक्त रहता है, विघ्नकर्ताओं के साथ शत्रुता करता है। क्षुद्र, निरयंक, साररहित कर्म में सदा रमता है और उसीको बड़ा भारी कार्य मानता है। तत्त्व-दृष्टिसे जिसमें कोई सार नहीं है, अथवा जो स्व-रूपतः हीन है, सबकी भलाई का जिसमें कोई संबंध नहीं है, किसी एक विभाग के हितका ही जिसमें संबंध होगा, ऐसा संकुचित विचार जिसमें प्रमुख है, उस कर्ममें प्रवृत्ति तामस ज्ञानसे होती है। इसलिये तामस प्रवृत्तिसे संघ की हानि और व्यक्तिका नुकसान होता है। (गी० १८।२२)

सात्त्विक कर्म ।

जो जिसके लिये नियत अर्थात् आवश्यक कर्तव्य हो, धर्मसे और सहज स्वभावसे जो प्राप्त हो, वह उसके लिये सात्त्विक कर्म कहलाता है। सात्त्विक मनुष्य उस नियत कर्मको रागद्वेष छोड़कर करता है। फलकी आसक्ति नहीं और हानिका द्वेष नहीं, इस समवृत्तिसे वह अपना नियत कर्म करता है। कर्मफलका भोग करनेकी वह इच्छा नहीं करता, इतनाही नहीं प्रत्युत जो फल प्राप्त होगा, उस का सबकी भलाई के लिये त्याग भी करता है, जिससे फलके मोहमें वह कदापि फंस कर नहीं रहता। फल मुझे ही प्राप्त हो, ऐसी वह इच्छा भी नहीं धारण करता, अथवा फलके विषयमें वह पूर्ण उदासीन रहता है। परंतु फलके विषयमें उदासीन होनेपर भी जो कर्तव्यकर्म करना है, वह उत्तम कुशलताके साथ और निर्दोष पद्धतिसे करता है। इस प्रकार

का जो कर्म होता है, वह सात्त्विक कर्म है। (गी० १८।२३)

राजस कर्म ।

अहंकारके साथ, कर्मफलका भोग करनेकी इच्छासे, बहुत सायाससे जो कर्म किया जाता है, उसको राजस कर्म कहते हैं। इसमें कर्ता अपने कौशल की घमण्ड करता है, मेरे जैसा कर्मकर्ता कोई दूसरा नहीं है, ऐसा वह मानता है। अपने कर्मोंके सब फल अपने पास संग्रहित करके रखता है, और कुशलता न होने के कारण कर्म की सिद्धता करने में उसे बड़े आयास पड़ते हैं।

अन्य लोगोंके कर्मोंके फलोंसे अपनी जीवनयात्रा हो रही है, इसलिये अपने कर्मोंके फल दूसरों की भलाई के लिये अर्पण करने चाहिये, यह विचार उस राजस वृत्तिवाले मनुष्यके मनमें नहीं आता। इसलिये वह अपने भोग बढ़ानेके लिये विविध कर्म करता है, उनके फलों का अपने पास संग्रहित करके रखता है, उनकी रक्षा की चिन्ता करता है, उनके दूर होनेसे दुःखी होता है, उनको देखनेसे आनन्द मानता है। इस के भोगसंग्रहको देखकर दूसरे लोग इसका द्वेष करने लगते हैं। इस तरह वह दुःखोंको बढ़ाता है और उन में फंसता जाता है। राजस कर्मका यही परिणाम होता है। (गी० १८।२४)

तामस कर्म ।

परिणामका विचार न करते हुए, इसके करने में घातपात और हिंसा कितनी होगी, इसका ख्याल छोड़कर, हानि कितनी होगी, इसका विचार न करके, अपना और दूसरेका पौष कितना है, अपनेसे यह निभ सकता है वा नहीं, इसका कुछभी विवेक न करके, केवल मोहसे जो कर्म किया जाता है, वह तामस कर्म कर्ताकी भी हानि करता है और जिसके साथ उसका संबंध आता है, उसकी भी हानि करता है। (१८।२५)

यह विपरीतदि प्रतीत होता है, उसका नाम नामस बुद्धि है । यह निरी बुद्धिहीनता है, निर्मुक्तता भी इसे कह सकते हैं । सब प्रकार की अधोगति इससे होना संभव है । (गी० १८। ३२)

सात्त्विक धृति ।

सतत योगसाधन करनेकी रुचि, धार्मिक व्रत-नियम करके उनका पालन नियमपूर्वक करनेकी धृति, मन-प्राण-इन्द्रियक्रियाओं की उत्तम धारणा जिससे होती है, जिससे मन, प्राण और इन्द्रियोंका परस्पर सहाय्यक आचरण होता है, उस समधारणाका नाम सात्त्विक धृति है । (गी० १८। ३३)

राजस धृति ।

धर्म, काम और अर्थ की धारणा विशेष कर फलभोग की इच्छासे होती है । अर्थात् फलाना धर्म करनेसे फलाना फल भोगनेको मुझे मिलेगा, ऐसी इच्छा धारण करके, उस फलभोगकी कामना का ध्यान करते हुए वह उस कर्म को करता है । इसमें फलभोग की कामना बड़ीहि प्रबल रहती है । इसलिये इसको राजस धृति कहते हैं । (गी० १८। ३४)

तामस धृति ।

जिसमें तामस धृति होती है, वह निद्रा, भय, शोक, खिन्नता, मद (बेहोशी) को छोड़ता नहीं, अर्थात् उसकी दोषयुक्त बुद्धि इन दुष्ट गुणोंसे व्याप्त रहती है । अर्थात् जो आलसी, सुस्त, शोकग्रस्त, खिन्न रहता है, उसकी तामस धृति है, ऐसा मानना योग्य है । (गी० १८। ३५)

सात्त्विक सुख ।

जो सुख प्राप्त होनेके समय विपसा प्रतीत होता है, परंतु जिसका परिणाम अमृतसा होता है और जिससे आत्मा, बुद्धि, मनकी प्रसन्नता रहती है, वह सात्त्विक सुख होता है । उदाहरण

के लिये विद्याका सुख । विद्याप्राप्ति करनेके समय बड़े कष्ट प्रतीत होते हैं, परंतु प्राप्त होने पर उससे जो आनन्द होता है, वह अपूर्व हि होता है, तथा इससे आत्माबुद्धिकी प्रसन्नता भी होती है । अतः वह सुख सात्त्विक है । इसी तरहके जो अन्य सुख हैं, वे सब सात्त्विक कहलाते हैं । (गी० १८। ३७)

राजस सुख ।

जो सुख विषयों से इंद्रियोंका संबंध होनेसे मिलता है, सुख प्राप्त होनेके समय अमृत जैसा प्रतीत होता है, परंतु परिणाम विष जैसा होता है, उस सुख का नाम राजस सुख है । उदाहरणके लिये देखिये-कोई मनुष्य भोजन उंट कर खाता है, खानेके समय तो उसे जिह्वाका आनंद मिलता है, परंतु जिह्वाके वश हो जानेसे वह मर्यादा को उल्लंघन कर खा जाता है और अजीर्ण होने पर रोता रहता है । खानेके समय अमृतसा खाया, परंतु भोगनेके समय विष जैसा हुआ । इसी कारण इसका नाम राजस सुख हुआ । (गी० १८। ३८)

तामस सुख ।

प्रारंभसे अन्ततक तामस सुख मनको मूर्च्छित करनेवाला है, निद्रा उत्पन्न करता है, प्रमाद और दोष निर्माण करता है, सुस्तीसे कुछ बनना नहीं, इस तरह अकर्मण्यता में सदा वह फंसा रहता है । इस तरह का आलस्य से उत्पन्न हुआ, यदि सुख कहा जाय तो वह तामस सुख है । (गी० १८। ३९)

त्रिगुणोंकी व्याप्ति ।

यहां जो इन तीनों गुणों का वर्णन किया है, उस का विचार पाठक करें और विश्वमें देखें कि इन गुणोंका खेल इस विश्वमें सर्वत्र कैसा चल रहा है । कोई वस्तु इन गुणोंके बिना नहीं है । जो वस्तु संमुख आ जाय, उसमें कौनसा गुण कार्य कर रहा है, यह पाठक अवश्य देखें । प्रत्येक

वर्तु मं कोई न कोई गुण अवश्य दिखाई देगा ।

(गी० १८।४०)

पाठक अपने अन्दर भी देखें, अन्त्याय मनुष्य-

मं भी देखें और गढ़वानेका यत्न करें कि

किसमें कौनसा गुण कार्य कर रहा है । मनुष्य

का सहज कर्म कौनसा है उस का

निर्णय इस गुणव्यवस्थामा के सुनिश्चयसे हो

सकता है । जिसमें सत्त्वगुणकी प्रधानता है,

उससे जो स्वभावतः किये कर्म होते, वे कर्म

राजसगुणकी प्रधानतावाले मनुष्यके स्वाभाविक

कर्मोंसे भिन्न होते और तमोगुणवाले मनुष्यके

कर्म भी उन दोनोंसे सर्वथा भिन्न ही होते ।

सत्त्वगुणवाले की प्रवृत्ति वरदाहमयी और

समाधानमयी होती, राजोगुणवालेकी प्रवृत्ति

हिंसक और क्रूर होती है और तमोगुणवालेकी

प्रवृत्ति सुप्त होती है । अतः इनसे होनेवाले

सहज कर्म एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिये

मनुष्योंके चार भेद माने गये हैं । (गी० १८।४१)

चार गुणोंकी व्युत्पत्ति ।

सत्त्वगुणका आधिक्य जिसमें होता, वह

ब्राह्मण कहलायेगा, सत्त्वगुणकी और शुकनेवाला

राजोगुण जिसमें अधिक होता, वह क्षत्रिय होगा,

तमोगुणकी और शुकनेवाला रजोगुण जिसमें

होगा वह वैश्य होगा, और जिसमें तमोगुणकी

अधिकता रहेगी, वह शूद्र कहलायेगा । पूर्वोक्त

स्थानमें जो गुणोंके मूलविवरण होनेवाले उद्धरण

कहे हैं, उनका विचार करनेसे जिसमें कौनसा

गुण है, उसका निर्णय किया जा सकता है ।

ब्राह्मणमें सत्त्वगुण प्रथम उक्त होता और

अन्य दोनों गुण द्वय रूप होते । अथवा जिसमें

सत्त्वगुण प्रधान है और अन्य गुण द्वय हैं, वह

ब्राह्मण है । (गी० १८।४२)

क्षत्रियमें राजोगुणकी प्रधानता होगी, परंतु

उस राजोगुणका शुकत्व सत्त्वगुणकी और अधिक

होगा । जिसमें सत्त्वगुणकी और शुकनेवाला

राजोगुण होगा, उसका गुण क्षत्रिय होगा ।

(गी० १८।४३)

वैश्यमें भी राजोगुण ही होगा, परंतु उसका

शुकत्व तमोगुणकी और होगा । इस तरह

जिसमें तमोगुणकी और शुकनेवाला रजोगुण

होगा, उसकी वैश्य-गुणोंसे भिन्नता होगी ।

(गी० १८।४४)

जिसमें तमोगुणकी प्रधानता होगी, उसका

शूद्र गुणोंसे भरा होना होगा । क्योंकि उसकी

किसी अन्य गुणों में प्रधानता नहीं है ।

चारवैश्य 'स्व-भाव-ज' है, अथवा 'गुण-

कर्म-स्वभाव-ज' ऐसा जो कहते हैं, उसका

यह आशय है । सत्त्व, राज, तम ये गुण हैं ।

जिसमें जो गुण होगा, उनके अनुसार उससे

कर्म होगा । यही गुणोंके कारण कर्म करनेका

स्वभाव प्रत्येक मनुष्यमें स्थिर रहता है । यह

गौड वदनेवाला नहीं होता । सबरे सत्त्वगुण

रहा तो शोभको राजोगुण ही नहीं सकता । प्रायः

यह एक एक जन्म तक स्थिर रहता है, वदने-

का प्रयत्न किया जाय, तो जन्म भर यत्न करने

पर भी बदलता है, इसी बात नहीं है । इसलिये

जो जिसका गुणोंसे बना हुआ स्वभाव है, वैसे

उसके लिये कर्म शोखकारने लिये किसे है ।

क्योंकि स्वभाव वदनेका यत्न करनेपर भी

बदलता नहीं, इसलिये सिद्ध न होनेवाला

बातके लिये आशुका गथा करना कोई बुद्धि-

मत्ताकी बात नहीं है । अतः इस कारण जन्म-

स्वभाव वदनेका यत्न न करना, और जो

स्वभाव होगा, उसीके अनुसार शोखसे निश्चित

होना कर्म स्वीकारना और बर्हा करने जाना ।

इतनाही नहीं परंतु दूसरेके कर्म की ओर देखना

भी नहीं । (गी० १८।४५)

ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र ये गुणकर्म स्वभाव

से माने गये गये हैं । किसी मनुष्यका गुण

निश्चित करना ही, तो सबसे प्रथम उसमें कौनसा

गुण प्रबल है, उस गुण का शुकत्व किस ओर

कौनसे गुण दूरे हुए हैं और कौनसे विलकुल शान्त हुए हैं, इसका परीक्षण पूर्व कहे परीक्षाओं से करना चाहिये । और इस परीक्षासे जो वर्ण निश्चित हो जाय, उसके अनुसार जो कर्म नियत हुए हैं, उनको ही करते जाना चाहिये । अपना कर्म कितनाभी निःसार हो और दूसरों का कर्म कितना भी सारगर्भित हो, अपना कर्म छोड़ना नहीं और दूसरों का लेना नहीं । इससे मनुष्य निश्चित होता है और अपने कर्म करने लगता है । यह कर्म करूं या वह, ऐसी चिन्ता उसे सताती नहीं ।

मनुष्यका स्वभाव निश्चित है, स्वभावके अनुकूल कर्म निश्चित हैं, और उन कर्मोंका त्याग करना नहीं चाहिये, यह भी निश्चित है । अपने सहज स्वभावसे प्राप्त कर्मसे ही अपनी सद्गति होगी, यह नियम भी निश्चित है, स्वकर्म त्यागने से अधोगति और स्वकर्म करते हुए मृत्यु आनेसे शुभ गति होना भी निश्चित है, स्वकर्म करनेसे उसी कर्मद्वारा परमेश्वरकी पूजा और उपासना होती है, यह भी निश्चित ही है । और यही ईश्वरपूजा मनुष्यका उद्धार करनेवाली है । मनुष्य अपने अन्दर गुण कैसे हैं यह देखे, कौनसा गुण विकसित हुआ है इसका निश्चय करे, उस गुणके अनुसार कौनसा अपना कर्म है, तथा अपने द्वारा कौनसा कर्म हो सकता है, इसका भी निर्णय करे और समझे कि यही अपना स्वाभाविक कर्म है, यही अपनेको करना चाहिये । वह मनुष्य उस कर्मको करे और अपना जीवन कृतार्थ बनावे । (गी० १८।४६-४८)

वर्णसंकर ।

यहां वर्णसंकर कैसा होता है, यह भी देखना उचित है । समझ लीजिये कि किसी मनुष्यके अन्दर सत्त्वगुणकी ओर झुकनेवाला रजोगुण है, तो उसका वर्ण क्षत्रिय हुआ । राज्यरक्षा, सेना-निर्माणमें प्रवेशकर युद्ध करना आदि उसका

कर्म वर्णानुकूल हुआ । यदि वह मनुष्य अपने गुणकर्मानुसार प्राप्त यह कर्म नहीं करता, और किसी कारण दूसराही कर्म करता है, तो उसके अन्दर वर्णसंकर होता है । उसके गुणकर्मानुसार उसका जो वर्ण निश्चित हुआ है, उसके अनुकूल कर्म न करता हुआ, वह दूसरे वर्णके कर्म करता है । इसलिये स्वाभाविक वर्णके संस्कारोंमें कर्म-जन्य वर्णके संस्कार मिलते हैं, और वहां दो वर्णोंका संकर हो जाता है । यह वर्णसंकर मनुष्य-त्वकी हानि करनेवाला है ।

अतः अपना जो गुणकर्मानुसार वर्ण निश्चित हुआ है, उसीके अनुकूल जो कर्म है, वही करना चाहिये, उसीसे उस मनुष्यकी उन्नति हो सकती है, क्योंकि वे कर्म उसके गुणोंके अनुकूल होनेसे वे उससे उत्तम रीतिसे हो सकेंगे, और उस कारण उसमें शुभ संस्कार होते रहेंगे । यही उन्नतिका बड़ा अच्छा साधन है । वर्णसंकर न करते हुए अपने नियत कर्म करना ही मनुष्यको उचित है ।

ब्राह्मणोंका कर्तव्य ।

इंद्रियोंका शमन, मनका संयम, धर्मकर्म करनेके समय होनेवाले कष्टोंको सहन करनेका तप, पवित्रता-मनके परिशुद्ध विचार, वाणीकी शुद्धता और शरीरकी निर्दोषता, शरीरकी अन्तः-शुद्धि और वहिःशुद्धि, सहनशीलता, सरल आचरण, सत्यज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य बुद्धि ये ब्रह्मकर्म स्वाभाविक हैं । जिसके अन्दर सत्त्वगुण प्रभावशाली होता है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति इन कर्मोंके करनेकी ओर होती है ।

(गी० १८।४२)

क्षत्रियके कर्तव्य ।

शौर्य, तेजस्विता, धैर्य, दक्षता, युद्धमें स्थिर रहकर शत्रुसे लड़ना, दान देना, स्वामी होनेका भाव, ये क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म हैं । क्षत्रियमें

रजोगुण होता है, परंतु वह सत्त्वगुणकी और
शुद्धि हुआ होता है, अतः उसका विचार आत्म-
सम्यक्ताकी और अधिक होता है। जगत्ताकी
रक्षाके लिये शैत्यक कर्म करना, शैत्यक
मरणक युद्ध करना, यमयुद्धम अपनाना
लेना, यमयुद्ध युद्धर हथला करना, अपने पास
जा यगादि होता, वह दोनोंकी उदारताके साथ
देना, हर एक कर्म देवताके साथ करना, और
मैं इस देवताके स्वाधीन हूँ, ऐसा मानकर उसकी
सुखरक्षाके लिये आवश्यक कर्म करना। ये शक्ति-
युक्त स्वाधीनता कर्म हैं। ये सब कर्म रजो-
गुणक हैं, परंतु उनके साथ सात्विकताका वडा
वर्धन संबंध है। (गी० १८।७३)

वैश्यक कर्म ।

कृषिकर्म, खेतीका काम, गौ आदि पशुओंका
पालन, और बालिय, दूधदेयानेतरम जाकर
व्यापार करना या अपने देशमें व्यापार करना
ये कर्म वैश्यगणके स्वाधीनता हैं। निःसंदेह
जिन कर्मोंमें धनकी प्राप्ति होती है, वेही कर्म वैश्य
करता है, क्योंकि उसके अन्दर जो रजोगुण है,
वह रजोगुणकी और शुद्धि हुआ है, इसलिये वह
प्रयत्न ऐसा करता है, कि जिससे व्यय की अपेक्षा
आय अधिक हो। (गी० १८।७४)

शूद्रक कर्म ।

परिवर्था अथवा सेवा-कर्मसे आजीविका
करनाही एकमात्र शूद्रका कार्य है। इसमें अन्य-
धिक रजोगुण होनेसे वह सुख होता है और
उत्साह आदि श्रेष्ठ गुण इसमें नहीं होते। इस
लिये प्रशस्तकर्म होनेसे नहीं होते, अतः अन्य
वर्णोंकी सेवा करके यह अपनी आजीविका
करता है। (गी० १८।७४)

द्विजोंके कर्तव्य ।

ब्राह्मणोंका कर्तव्य अध्ययन अध्यापन नियत
होनेपर भी प्रामाण्य श्रम, धर्मरज, भगवान्
श्रीकृष्ण ये शक्ति अन्तर्धर्मप्राप्ति करनेवाले
करके प्रसिद्ध रहे। उनके साथ विद्वत्की भी
वृत्ति करना श्रेष्ठ है। श्रौतान्तर्य, कृपाचार्य
तथा अध्यापनान्तर्य ये ब्राह्मण होनेपर भी शक्ति-
युक्त वदकर धर्मविद्यामंत्रिण थे, और युद्ध-
विद्यामें भी प्रवीण थे। इससे सिद्ध होता है, कि
परम्पराके कर्म परम्पर परम्परा करने नहीं थे,
ऐसा नहीं है।

इसका आदर्श हम विद्वत्के उदाहरण से जान
होता है। विद्वत्की उपाधि किसी भी रीतिसे उस
समय के अन्य द्विजोंसे बहुत कम न थी।
कहेते हैं। उनका न भी हो तथ्यापि वेदान और
सनातनधर्म के समान यह विद्वान् था, ऐसा कई
उस समयके द्विजों जिनका हुआ था, भगवान्
सन्तुष्टका उपाधि उदाहरण है। इसकी अध्ययन
वृत्ति पता हुआ ज्ञानसंपन्न था। यह विद्वत्
कि विद्वत् का हुआ था। विद्वत् शूद्र होनेपर भी
उपायन के भी इनका अध्ययन होता है, जैसा
पर्वत पारण का अधिकार देने है। अथवा विन
की वैदिकीके समान भोजन-धर्मपर्वक यज्ञो-
पवीत यज्ञोपवीत है। अतः कई ब्राह्मणकार इस सन्तुष्ट
वैश्यही स्वतंत्र और सम्मान्य है, कि जैसे पूर्वजन्म
करके अपनी आजीविका चलाते हैं, ये व्यवसाय
जो उत्तम शूद्र हैं, वे विविध कारीगरिक कर्म
शूद्र, ऐसा इनका आश्रय माना जा सकता है।

दृष्टे जाने-योग्य कुछ अन्न चलाया, जिससे क्षत्रिय का सैन्य परास्त होकर भाग गया और क्षत्रियोंका आश्रम सुरक्षित रहा । इससे पता चलता है, कि अति प्राचीन कालके ब्राह्मण भी शस्त्रास्त्र चलाते जानते थे, इतनाही नहीं अपि तत्कालीनकुलमें युद्धविद्या सिखानेवाले आचार्य सब ब्राह्मणहि होते थे । जो क्षत्रियोंको शस्त्रास्त्रविद्या और युद्धविद्या पढ़ाते थे ।

अतः ऊपर जो ब्राह्मणोंका शमदमादि कर्म, क्षत्रियोंका शौर्य तेज आदि कर्म, कहा है, यह तो उनकी विशेषताकी बात है । ब्राह्मण इन कर्मोंमें विशेषता प्राप्त करें और क्षत्रिय इन कर्मोंमें विशेषता प्राप्त करें । एक दूसरेके कर्मोंमें स्पर्धा न हो । ब्राह्मण क्षत्रियका धंदा (पेशा) न करे और क्षत्रिय ब्राह्मण का (पेशा) धंदा न करे । इसी तरह सब धंदोंमें स्पर्धा न हो । यह मुख्य तात्पर्य वर्णव्यवस्थाका है । कोई अध्ययन न करे, यह इसका तात्पर्य नहीं है । समयपर चारों वर्णोंको और स्त्रियोंकोभी शस्त्रधारण करना उचित है और राष्ट्रपर कठिन प्रसंग आनेपर चारों वर्णोंको शस्त्रधारण करना आवश्यक होगा, तब तो राष्ट्रके प्रत्येक व्यक्तिको शस्त्रास्त्र-विद्या का प्राथमिक शिक्षण तो अवश्यहि मिलना चाहिये । ऐसा सबको शस्त्रविद्याका शिक्षण मिले, परंतु क्षत्रिय उसमें विशेषता प्राप्त करें और वह उस विशेषताके कारण राष्ट्रकी रक्षा करे । इसी तरह अन्यान्य वर्णोंके विषयमें जानना योग्य है ।

स्वकर्मसे सिद्धि ।

अपने अपने कर्तव्यकर्म करनेसे मनुष्यको श्रेष्ठसे श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त हो सकती है, परम सिद्धि प्राप्त होनेका एकमात्र उपाय स्वकर्म उत्तम रीतिसे करनाही है, यहां यह बात स्पष्ट करनेके लिये यही विषय प्रश्नोत्तररूपसे लिखते हैं (गी० १८। ४५-४६)—

(प्रश्न)-मनुष्यको परमसिद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है ?

(उत्तर)-स्वकर्म उत्तम रीतिसे करनेसे ।

(प्र०) प्रत्येक मनुष्यका स्वकर्म कौनसा है ?

(उ०) प्रत्येक मनुष्यके शरीर-मन-बुद्धि की जो सत्त्व-रज-तम-रूप प्रकृति है, उसके अनुसार जो कर्म निश्चित होता है, वह उसका स्वकर्म है । सहज कर्म, स्वभावान्वित कर्म, स्वधर्म, गुणकर्मस्वभावज वर्णधर्म, स्वकर्म इन सब शब्दोंका अर्थ एक ही है ।

(प्र०) अपने शरीर की, मनकी, बुद्धिकी, प्रवृत्ति-का ज्ञान किस तरह होता है ? और अपना धर्म निश्चित किस तरह होता है ?

(उ०) भगवद्गीतामें सत्त्व-रज-तम इन तीनों गुणोंका जो वर्णन है, वह अपने अन्दर देखनेसे अपनी प्रकृति सात्त्विक है, राजस है वा तामस है, इसका निर्णय होता है, और अपनी प्रकृतिके अनुकूल जो कर्तव्य अर्थात् तदनुसार अपना जो वर्णधर्म है, वही अपनी प्रकृतिके अनुकूल स्वभावज कर्तव्य है ।

(प्र०) अपना यह कर्तव्य करनेसे क्या होता है ?

(उ०) सिद्धि प्राप्त होती है । सिद्धिका अर्थ मानवत्वका पूर्ण विकास है । यह विकास होकर 'पूर्ण मानव' बनता है । और यह पूर्णत्व स्वकर्म उत्तम प्रकार करनेसेहि होता है ।

(प्र०) अपना कर्तव्यकर्म न करनेसे क्या होगा ?

(उ०) अपना कर्तव्यकर्म, अपना धर्मपालन न करनेसे सिद्धि नहीं मिलेगी, उन्नति नहीं होगी, मानवभावका विकास नहीं होगा ।

(प्र०) स्वकर्म न करके दूसराहि कर्म करनेसे क्या होगा ?

(उ०) अपनी सात्त्विक-राजस-तामस प्रकृतिके अनुसार सात्त्विक-राजस-तामस कर्म न करनेसे और अपनी प्रकृतिके विपरीत

प्रवीणताके साथ जितने उत्तमसे उत्तम हो सकते हैं, उतने उत्तम करे, वह वे सब कर्म जनसमाज-रूपी ईश्वरकी संतुष्टीके लिये समर्पण करे, उन कर्मोंके फलोंको भी अपने उपभोगके लिये अपन पास संप्रदित करके न रखे, प्रत्युत उन कर्म-फलोंको भी ईश्वर ही के लिये समर्पित करे। जन-समाजरूपी परमेश्वर प्रत्येक इस तरहके विश्व-सेवक का योगक्षेम चलावे। देखिये इस तरहके विश्वसेवक-समाजका स्वरूप कैसा होगा।

विश्वही परमेश्वर है (विश्वं विष्णुः), परंतु अपने विचारकी सुविधाके लिये हम मानव-समाज को ही ईश्वर का रूप मान कर यहां विचार करेंगे।

इस मानवसमाजरूपी ईश्वर का मुख ज्ञानी जन हैं, उसी ईश्वरके बाहु शूर पुरुष हैं, उसी ईश्वरके पेट व्यापारी हैं, और उसी ईश्वरके पांव कारीगर हैं। ये उसके अवयव हैं और ईश्वर अवयवी है। कोई मनुष्य ईश्वरके इस विश्वव्यापक शरीरसे पृथक् नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति समष्टिका ही अंश है।

प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यकर्ममें प्रवीण बने, प्रवीणतासे अपना कर्तव्यकर्म करे, अपना कर्तव्य करके उस कर्मद्वारा जनता-रूपी परमेश्वरकी प्रसन्नता करे, उसीकी प्रसन्नता के लिये अपना कर्तव्य करे, दूसरा कोई अपना जीवनोद्देश्य न रखे, कर्तव्यकर्म करे परंतु उसके लिये कोई बदला न लेवे, अवैतनिक सेवा करे।

ज्ञानी सद्गुरु अपना ज्ञान जनताकी भलाईके लिये देता रहे, बिना वेतन लिये अध्यापन करे, पढ़ावे, उपदेशक सेवाभावसे उपदेश करे, ज्ञानका फैलाव करनेके जितने उपाय होंगे, उतने उपायोंका अवलम्बन करके ज्ञानका प्रसार ज्ञानी जन करते रहें। परंतु वेतन न लेवें, केवल ईश्वर-सेवा के भावसे यह कार्य करें।

शूर पुरुष अपने शौर्यसे जनताकी सुरक्षा करें, कोई ग्राम की रक्षा करें, कोई वनों और

उपवनों की रक्षा करें, कई जलस्थानोंको सुरक्षित रखें, कई सैनिक बनें और शत्रुओंको परास्त करके जनताको सुरक्षित रखें। जहां जहां दुर्जनोंका उद्भव हो और सज्जनों की रक्षा करने का कार्य उपस्थित हो, वहां शूर वीर स्वयं-सेवक बनकर जायें, और दुर्जनोंको दूर करके सज्जनोंकी रक्षा करें। इस कार्य को ईश्वरसेवा के भावसे करें और इस कार्यके बदले कोई वेतन न लेवे।

कृषीवल खेती उत्तम कुशलतासे करें, नाना प्रकारके उत्तमोत्तम धान्य, तथा फल, फूल, कंद-मूल-शाक, तैयार करें और जनता को अर्पण करें। व्यापारव्यवहार करनेवाले देशदेशान्तर में और ग्रामग्रामान्तरमें जहां धान्यादि न हों, वहां ले जावें और वहां की जनता तक पहुंचावे। कारीगर लोग कुशलतासे विविध कारीगरीकी वस्तुएं बनावें।

राष्ट्रमें ऐसी आयोजना हो, कि जिससे जिसको जो वस्तु आवश्यक हो, वह उसको मिले और राज्यप्रबंधद्वारा सबका योगक्षेम उत्तम प्रकार चलाया जावे और कोई मनुष्य बुभुक्षित और पिपासित न रहे।

वैद्य लोग रुग्णोंकी चिकित्सा करें, तथा अन्यान्य लोग अन्यान्य कर्मोंके द्वारा जनताकी सेवा करें। और सबका योगक्षेम जनताकी प्रबंधक समितिद्वारा होता रहे। इस तरह की सुव्यवस्था की रचना करनेका आदेश यहां भगवद्गीताने दिया है।

इस प्रकारकी धार्मिक राज्यव्यवस्थासे जनता अधिक सुखी होने में संदेह ही नहीं है। आज-कलकी समाज-रचना वैयक्तिक भोगसंग्रह के तत्त्वका आश्रय करनेवाली है। व्यक्ति कर्म करे, वेतन लेवे और उस धनसे अपन पास भोग-संग्रह करे। यह इस समयकी समाजरचना का तत्त्वज्ञान है।

इंधर और उसकी सेवा का यह नारायण है। जिस व्यक्तिको जो कर्म संवकी सेवाके मावसे करना है, वही उसकी करना चाहिये। वह किननाभी सुकर हो वा दुकर, उसकी वह करनाही चाहिये। प्रत्येक मनुष्य सुकर कर्मही करे और दुकर कर्म छोड दे, यह बात नहीं है। संवसेवाके लिये प्रत्येक कर्माविपरयक्त है, यदि उनमें से कई कर्म न किये जायें, तो संवकी प्रसन्नता नहीं रहेगी। अतः कर्म अच्छा हो वा बुरा, सुकर हो वा दुकर, सौम्य हो वा क्रूर, जो कर्म अपने लिये कर्तव्य निश्चित हुआ हो, वह सुखदुःखकी पवहि न करते हुए करना ही चाहिये।

योगविषयक आसक्ति छिड़नी चाहिये। आत्मसंयम करना चाहिये, योगिक विषयमें उदा. सन रहना चाहिये, और अपना कर्तव्य करना सन रहना चाहिये। जो इस तरह अपना कर्तव्यकर्म कुशलतापूर्वक करे, उसकी सफलता प्राप्त होगी। शुद्ध बुद्धिसे युक्त हो कर, सदाचारका धर्म धारण करके, विषयभोगोंका त्याग करके, रागद्वेष छिड़ कर, भोजन भोजन करना हुआ, वार्ता-शरीर और मनका संभय करके, अहंकार, घमंड, काम, क्रोध और भोगसंग्रह को छोड़कर जो निमग्न हो कर शान्त होता है, वही ब्रह्मकृप प्राप्त है। वह सब भोगों के विषयमें सम होता है और वही ईश्वरकी सखा भक्त होता है। (गी. १८.५४) इस तरह जो भक्त होता है वह ईश्वर कीतना है और कैसा है, वह तत्त्वतः जानता है और वह सबभूत अर्पण करता है कि मैं भी उसीमें हूँ, उसीका एक अंग हूँ। ऐसा अपने आपको ईश्वर का अंग मानकर और ईश्वरकी अंगी मानकर सब कर्म ईश्वरार्पण बुद्धिसे करता है, इसलिये परमेश्वर उसपर प्रसन्न होता है और वह ईश्वरकी शोभाव पदकी प्राप्ति होता है। (गी. १८.५५-५६)

उस समय भवन का सब बिजुंझरमं सम-
पूत होता है, सब कम वह झंझराण वृद्धि-
करता है, वृद्धि भी झंझर में होती लगती है, उसकी
सब क्रिया झंझर की लिये होती है क्योंकि वह
उससे पृथक् नहीं रहता । जो वह करता है
झंझर की लिये करता है । (गो १८ । ५७)

परंतु जो अहंकार करनेवाला मानव घमण्ड करके, अपना कर्तव्यकर्म करता नहीं, और मैं यह कर्म नहीं करूंगा ऐसा कहता है, वह कर्म-हीनता के कारण ही नष्ट भ्रष्ट होता है। क्योंकि वह विश्वरूपी ईश्वर का विरोध करता है। जो विश्वशक्ति से विरोध करेगा वह जिवित रह नहीं सकता। कर्म न करूंगा ऐसा उसने अपने आपको स्वतंत्र मानकर कहा, परंतु उसकी प्रकृति स्वतंत्र है वह उसको घसीट कर अपनी प्रकृति के अनुकूल कर्म करावेगी। इस कारण उस समय वह परार्थीन होकर कर्म करेगा ही। फिर प्रथमसे ही अपना स्वभावानुसृत कर्म करने में क्या दोष था? इसलिये इस प्रकार का कर्म-त्यागका दृष्ट करना किसको योग्य नहीं है। (गी० १८।५८-६०)

हृदयनिवासी ईश्वर ।

सब के हृदयोंमें ईश्वर निवास करता है और वह वहां से सबको चलाता है। जैसे किसी यंत्र पर कटपुतलियां लगाई होती हैं और यन्त्रके घुमनेसे वे सब पुतलियां अपनी अपनी गतिसे घूमती हैं, उसी तरह इस विश्व के यंत्रपर सब भूत लगाये हैं और ईश्वर उस यंत्र को घुमाकर सब भूतोंको घुमाता है। यह सब विश्व ही एक बड़ा यन्त्र है और उस महायन्त्रका एक पुर्जा मैं हूं। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, विश्वरूपी महायन्त्रके साथ मुझे भी घूमना चाहिये, और यंत्रकी सुफलता और सफलता ही एक पुर्जेकी सुफलता और सफलता है। यह जानकर अपना अहंकार छोड़ना चाहिये और विश्वनियामक की इच्छा की सफलता के लिये अपने आपको

समर्पित करना चाहिये। विश्वरूपी परमेश्वर को आत्मसमर्पण करके, स्वयं उसको शरण जाकर, मैं उसका हूं और उसकी इच्छाकी पूर्तिके लिये हूं, यह जानकर, उसकी संतुष्टीके लिये अपने जीवन का यज्ञ करना चाहिये। इसी तरह के आत्मयज्ञसे मानवी जीवन की सफलता होनी है। (गी० १८।६१-६३)

यह सत्य ज्ञान प्राप्त होनेके पश्चात् जिसने अपना जीवन इस ज्ञानसे युक्त बनाया है, वही अपनी इच्छाके अनुसार कार्य कर सकता है, क्योंकि उसकी इच्छा परमेश्वर की ही इच्छा होती है, वह परमेश्वररूप ही उस समय बना होता है।

उस समय उसका मन परमेश्वर में लगा होता है, वह उसी ईश्वर की सेवा करता है, ईश्वरके लिये ही वह आत्मयज्ञ करता है, ईश्वरको ही वह नमन करता है, और अन्तमें वह ईश्वरमें ही एकरूप हो जाता है। उस समय वह किसी अन्य कर्तव्य का विचार करता नहीं; एक ईश्वरको शरण जाता है और उसी शरणागतिसे वह सब पापोंसे छूटकारा पाकर ईश्वरस्वरूपमें मिल जाता है। (१८।६५-६६)

ज्ञानप्रसार ।

इसी सत्य-ज्ञानका प्रसार जिस उत्तम रीतिसे हो उस रीतिसे करना चाहिये। अध्ययन, अध्यापन, संकीर्तन, व्याख्यान, लेखन, तथा, प्रवचन द्वारा इस सत्य ज्ञानको मनुष्यमात्रतक पहुंचाना चाहिये। क्योंकि इसीसे मनुष्य-मात्रका परम कल्याण होनेवाला है। (गी० १८।६७-७२)

यहां अठारहवें अध्यायका मनन समाप्त हुआ ॥ १८ ॥

[illegible]

ᐱᕈᕐᓴᕐᓴᕐᓴ

[illegible][illegible]

११. त्रिविध कर्ता ।	३६६	१८. स्वधर्मकी श्रेष्ठता	३८२
श्लोक २६—२८	"	श्लोक ४७-४९	"
सात्त्विक कर्ता ।	३६७	१९. परम सिद्धि की प्राप्ति ।	३८४
राजस कर्ता ।	३६८	श्लोक ५०-५४	"
तामस कर्ता ।	"	" ५५-५६	३८५
१२. त्रिविध बुद्धि ।	३६९	ब्रह्मज्ञानके लक्षण	३८६
श्लोक २९-३२	"	२०. सब संकटोंको दूर करनेका उपाय	३८८
१३. त्रिविध धृति ।	३७०	श्लोक ५५-५८	३८८
श्लोक ३३-३५	३७१	२१. प्रकृतिका वेग ।	३८९
१४. त्रिविध सुख ।	३७२	श्लोक ५९-६०	"
श्लोक ३६-३९	"	२२. ईश्वरशरणागतिसे शाश्वत सुख ।	३९०
१५. सबकी त्रिविधता ।	३७३	श्लोक ६१-६३	"
श्लोक ४०	"	सर्वभावसे शरण	"
१६. स्वभावज कर्म ।	३७४	२३. गुह्य उपदेश ।	३९१
श्लोक ४१-४४	"	श्लोक ६४	"
प्रकृतिके तीन भेद ।	३७५	श्लोक ६५-६६	३९२
प्रवृत्तिकी परीक्षा ।	"	महत्त्वका उपदेश ।	"
मनुष्योंके तीन वर्ग ।	३७६	२४. इस तत्त्वज्ञानका प्रचार ।	३९३
चातुर्वर्ण्य ।	"	श्लोक ६७-६९	"
ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म ।	३७७	२५. अध्ययन और प्रवचनश्रवण	३९४
क्षत्रियके " "	"	श्लोक ७०-७१	"
वैश्यके " "	"	२६. मोह दूर हुआ ।	"
शूद्रके " "	"	श्लोक ७२-७३	"
सामान्य शिक्षा	३७८	२७. रोमांचकारी संवाद ।	३९५
१७. स्वकर्मसे सिद्धि ।	३७९	श्लोक ७४-७७	"
श्लोक ४५-४६	"	श्लोक ७८	३९६
स्वकर्मसे ईश्वरपूजा ।	३८०	विजयी होनेका तत्त्वज्ञान ।	३९७

अठारहवें अध्यायके सुभाषित । ३९७

(१) कर्मस्थान न करना ।

(२) कर्म करो ।

(३) कर्मस्थान अलग है ।

(४) संन्यासी कौन है ?

(५) स्वकर्मसे सिद्धि ।

(६) स्वकर्मसे ईश्वरपूजा ।

(७) स्वकर्मकी श्रुति ।

(८) श्रद्धासिद्धि ।

(९) श्रेष्ठ भक्त ।

(१०) ईश्वरपूरा विन्यास ।

(११) स्वभाव बलवान् है ।

(१२) ईश्वर सबकी बलावा है ।

(१३) ईश्वरकी शरण जा ।

(१४) विनयी कौन ?

अठारहवें अध्यायकी सनन । ३९९

संन्यास और त्याग ।

कर्मका त्याग उचित नहीं ।

कर्म त्यागके तीन भेद ।

कर्मका कर्तृ ।

कर्मके फल करना ।

सात्त्विक ध्यान ।

राजस ध्यान ।

तामस ध्यान ।

सात्त्विक कर्म ।

राजस कर्म ।

तामस कर्म ।

सात्त्विक कर्म ।

राजस कर्म ।

तामस कर्म ।

सात्त्विक बुद्धि ।

राजस बुद्धि ।

तामस बुद्धि ।

सात्त्विक धर्म ।

राजस धर्म ।

तामस धर्म ।

सात्त्विक सुख ।

राजस सुख ।

तामस सुख ।

त्रिगुणोंकी व्याप्ति ।

चार गुणोंकी व्यवस्था ।

गुणसंकर ।

प्राज्ञाणिक कर्मस्थ ।

शुद्धिपूर्वक कर्मस्थ ।

वैयर्थ्यक कर्म ।

शुद्धक कर्म ।

द्विजाके कर्मस्थ ।

स्वकर्मसे सिद्धि ।

विशिष्ट समाजपद्धति ।

समपूर्ण-धर्म ।

हृदयनिवासि ईश्वर ।

ध्यान-प्रसर ।

श्रीमद्भगवद्गीता ।

[पुरुषार्थबोधिनी भाषा-टीका]

प्रथम विभाग ।

१ प्रथम अध्याय ।	पृ० १— ७२
२ द्वितीय अध्याय ।	„ ७२—२००
३ तृतीय अध्याय ।	„ २०१—३०४
४ चतुर्थ अध्याय ।	„ ३०५—४०८
५ पंचम अध्याय ।	„ ४०९—४८७

द्वितीय विभाग ।

६ षष्ठ अध्याय ।	पृ० १—११२
७ सप्तम अध्याय ।	„ ११३—१६८
८ अष्टम अध्याय ।	„ १६९—२२०
९ नवम अध्याय ।	„ २२१—२८८
१० दशम अध्याय ।	„ २८९—३१९

तृतीय विभाग ।

११ एकादश अध्याय ।	पृ० १—११६
१२ द्वादश अध्याय ।	„ ११७—१६६
१३ त्रयोदश अध्याय ।	„ १६७—२२५
१४ चतुर्दश अध्याय ।	„ २२७—२४६
१५ पंचदश अध्याय ।	„ २४७—२८६
१६ षोडश अध्याय ।	„ २८७—३१८
१७ सप्तदश अध्याय ।	„ ३१९—३४२
१८ अष्टादश अध्याय ।	„ ३४३—४१८

